

পত্নাহ্বাদ ও ব্যাখ্যা ।

শ্রীমদবেঙ্গবিলয় বহু ।

“ଆନନ୍ଦଃ ହୁଞ୍ଜ୍ୟାମୋ ହି ଗୀତାଭ୍ୟାମରତଃ ସଦା ।
ନ ଯୁକ୍ତଃ ନ ଇତ୍ୟୌ ଲୋକେ କର୍ମଣା ନୋପଲିପ୍ୟତେ ॥”

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু-

প্রণীত

পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা সমেত ।

চতুর্থ ভাগ :

দ্বিতীয় ষট্‌ক—দ্বিতীয় খণ্ড,

দশম হইতে ত্রাদশ অধ্যায় ।

প্রিন্টার—ত্রিযোগেশচন্দ্র অধিকারী ।

মেট্রিকার প্রেস,

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা ।

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু,

দীনধাম, ৬ নং দীনবন্ধু লেন,—কলিকাতা ।

[মূল্য,—১১০ টাকা, ভাল বাধাই ২০ টাকা ।

“যো মেবো অয়ে যো অঙ্গু যো বিখং তুবনমাবিবেশ ।
য ওয়ধীষু যো বনস্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥”

বিজ্ঞাপন।

—:•:—

গীতার চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহা বাহির করিতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া পড়িল। যে কাগজে ইহা ছাপা হইতেছিল, তাহা বাজারে আর পাওয়া যায় নাই। সে কাগজ পাইবার প্রত্যাশায় অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে কাগজ আর পাওয়া গেল না; তাই অগত্যা অন্য কাগজে শেষ কয়েক ফর্ম্মা ছাপাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, পাঠকগণ বিলম্ব-জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্বের ন্যায় মেট্রাক্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ ভাগের প্রকৃষ্ট পরিদর্শনের ভার লইয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।
শ্রীতি।

বর্ধমান
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ. ১৩২২ }

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

—:•:—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দশম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী ।

দশম অধ্যায়,—বিভূতিযোগ ।

বিষয়, শ্লোকাক্ষ ।

শ্লোকাক্ষ পত্রাক্ষ ।

ঈশ্বরের বিভূতি ও যোগ—

পরমতত্ত্ব অর্জুনের হিতার্থ ভগবান্ পুনরায় বিশেষভাবে
বলিতেছেন ... (১) ১

ভগবানের উৎপত্তি দেবগণ বা মহর্ষিগণ কেহই জানিতে পারেন
না ; কারণ, তিনি সকলের আদি ও মহেশ্বর (২) ২

কিন্তু যিনি ভগবান্কে অজ, অনাদি, লোকমহেশ্বর বলিয়া
জানেন, মোহশূন্য হইয়া সেই ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হন (৩) ১০

ভগবান্ হইতে ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের অতিব্যক্তি হয়, সেই
সকল ভাব এই,—বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্রমা, সত্য, দয়,
শম, অস্থ, দৃঢ়, তব, অতাব, তর, অতর, অহিংসা, মমতা,
তুষ্টি, তপ, দান, বশ ও অবশ (৪), (৫) ১৫

শুভ্র মহর্ষি, সনকাদি চারিজন ও বহুগণই ভগবানের মানস-জাত
ভাব, তাঁহাদের হইতেই ঐশাগণের উৎপত্তি (৬) ২২

বিভূতি-যোগজ্ঞানের ফল—

ইহাই ভগবানের বিভূতি ও যোগ, যিনি ইহা তত্ত্ব জ্ঞানেন,
তিনি নিশ্চয় অচঞ্চলভাবে ভগবানে যোগযুক্ত হইতে
পারেন ... (৭) ২৯

ভগবান্‌ই সমুদায়ের প্রভব ও ভগবান্‌ হঠাৎই সমুদায় প্রবর্তিত
হয়, বুধগণ ইহা জানিয়া ভাব-সমবিত হইয়া ভগবান্‌কে
ভজনা করেন ... (৮) ৩৩

তীহাদের ভজনাপ্রণালী—

তীহাদের চিত্ত ঈশ্বরগত হয়, তীহাদের প্রাণ ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়,
তীহারি পরম্পর ঈশ্বরের বিষয় আলোচনা করিয়া বুঝিতে
চেষ্টা করেন এবং ইহাতেই তুষ্ট ও রত থাকেন (৯) ৩৪

সে উপাসনার ফল—

এইরূপে বাহারি ভগবানে রত, আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক
ভগবানের ভজনাকারী, ভগবান্‌ তীহাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান
করেন—বাহাতে তীহারি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন, এবং
তীহাদের প্রতি অন্তর্যক্ষাপূর্বক ভগবান্‌ তীহাদের আত্ম-
ভাবস্থ হন এবং তীহাদের অন্তরে প্রত্যক্ষজ্ঞানদীপ প্রজলিত
করিয়া তীহাদের অজ্ঞানজ তম দূর করেন (১০) (১১) ৩৮

অর্জুনের স্তুতি ও প্রার্থনা—

অর্জুন বলিলেন, 'হে ভগবন্‌, তুমি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম
পবিত্র, দিব্য শাস্ত্র পুরুষ, আদি-দেব, অজ, বিভূ। এইরূপে
তোমাকে দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি
ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তুমিও স্বয়ং তাহা আমাকে
বলিলে, হে কেশব, তুমি আমার বাহা বলিলে, তাহা

আমি সত্য বলিয়া বুঝিলাম । হে ভগবন্, তোমার অভ্যক্তি দেবতা, দানব কেহই জানিতে পারে না । হে জগৎপতে, হে পুরুষোত্তম, তুমিই কেবল স্বয়ং আপনার স্বরূপ জান' ... (১২—১৫) ৪২

অর্জুন আরও প্রার্থনা করিলেন, 'হে ভগবন্, তুমি যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোক সকল ব্যাপিয়া অবস্থান কর, সেই বিভূতি আমাকে বিস্তৃতরূপে বল । হে যোগেশ্বর, কিরূপে তোমাকে পরিচিন্তা করিয়া জানিতে পারিব আর কোন্ কোন্ ভাবেই বা তোমাকে চিন্তা করিব । তুমি 'বিস্তৃত-ভাবে আমাকে তোমার যোগ ও বিভূতিতত্ত্ব বল । তোমার সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি মিটিতেছে না' । ... (১৬—১৮) ৬৩

ভগবানের বিভূতি-বর্ণনা—

ভগবান্ বলিলেন,—“আমার বিভূতি-বিস্তারের অন্ত নাই ; অতএব সংক্ষেপে তোমায় কয়েকটি প্রধান বিভূতির কথা বলিব । ... (১৯) ৭০

“আমি সর্বভূতাশ্রয়িত্ব আশ্রয়, আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত । ... (২০) ৭২

“আমি আদিত্যগণের বিষ্ণু, জ্যোতির্গণের রবি, মরুৎগণের মরীচি, নক্ষত্রগণের শশী । ... (২১) ৭৭

“আমি বেদগণের সামবেদ, দেবতাগণের ইন্দ্র, ইন্দ্ৰিয়গণের মন, ভূতগণের চেতনা ... (২২) ৮১

“আমি রক্তগণের শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের কুবের, বসুগণের অগ্নি, শিখরিগণের মেরু ... (২৩) ৮৫

- “আমি পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনানীগণের কন্দ, জলা-
শয়ের মধ্যে সাগর ... (২৪) ৮৯
- “আমি মহাবিগণের ভৃশ, বাক্যের মধ্যে অক্ষর, সকল বজ্রের
মধ্যে জপবজ্র, স্থাবরগণের হিমাচল ... (২৫) ৯১
- “সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেববিগণের মধ্যে নারদ,
গন্ধর্বগণের চিত্ররথ, সিদ্ধগণের কপিল মুনি (২৬) ৯৩
- “আমি অশ্বগণের উল্লেঃশ্রবাঃ, গজেন্দ্রগণের ঐরাবত, মহাব্যাগণের
মধ্যে নরপতি । ... (২৭) ৯৬
- “আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু,
প্রজ্ঞানশক্তির কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে বাহুবিকি (২৮) ৯৭
- “আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলদেবতাগণের বরুণ, পিতৃ-
গণের মধ্যে অর্য্যামা, সংঘমিগণের মধ্যে হম ... (২৯) ১০০
- “আমি দৈত্যগণের প্রহ্লাদ, কলনকারীর মধ্যে কাল, মৃগগণের
মৃগেন্দ্র, পক্ষিগণের বৈনতেয় ... (৩০) ১০৪
- “আমি পুতকারীর মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের রাম, মৎস্যগণের
মকর, স্রোতস্বিনীগণের মধ্যে জাহ্নবী ... (৩১) ১০৬
- “আমি সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত, সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম-
বিদ্যা, বাহিগণের বাহ ... (৩২) ১০৯
- “আমি অক্ষরের মধ্যে ‘অ’কার, সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমিই
অক্ষর কাল, বিশ্বভৌমুখ ধাতা ... (৩৩) ১১৫
- “আমিই সর্ব্বের সূত্র, ভবিষ্যগণের উক্তব, আমি নারীগণের
মধ্যে কীর্তি, স্ত্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ব্রতি, কমা (৩৪) ১২০
- “আমি সামের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দোগণের গায়ত্রী, মাসের মধ্যে
অগ্রহারণ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ... (৩৫) ১২৮

“আমি ছলনকারীর দ্যুত, তেজস্বীর তেজ, আমি জয় এবং আমি ব্যবসার এবং সাংস্কৃতিকগণের সম্বন্ধ ... (৩৬)	১৩২
“আমি বৃষ্টিগণের বাহুব্ধেব, পাণ্ডবদের ধনঞ্জয়, মূনিগণের ব্যাগ এবং কবিগণের মধ্যে উশনা ... (৩৭)	১৩৫
“আমি শাসনকারিগণের মধ্যে দণ্ড, জয়েচ্ছুগণের নীতি, গোপনকারিগণের মৌন, মানিগণের মান ... (৩৮)	১৪১
“আমি সর্বভূতের বীজ ; কারণ, চরাচরে আমরা ছাড়া আর কিছুই থাকিতে পারে না ... (৩৯)	১৪৪
“অতএব আমার বিভূতির অন্ত নাই, তাই তোমাকে উদ্দেশে (সংক্ষেপে) এই কয়টি বিভূতির কথা বলিলাম ... (৪০)	১৪৬
“বাহা কিছু বিভূতিমান, সম্বয়ুক্ত, শ্রীমান্ ও তেজোবৃক্ক, তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্বৃত্ত বলিয়া জানিও ... (৪১)	১৪৮
“হে অর্জুন, তোমার এত বিশেষ করিয়া বিভূতি জানিবার প্রয়োজন কি ? আমি একাংশের দ্বারা সমস্ত জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত আছি” । ... (৪২)	১৫০
দশম অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব— ...	১৫৪
সপ্তম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ ...	১৫৪
নবম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ ...	১৫৬
দশম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ ...	১৫৮
পূর্ব তিন অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সম্বন্ধ ...	১৫৯
ভগবানের প্রভাব ...	১৬০
ভাব ও বিভূতি ...	১৬৫
কৃতগণের পৃথগ্বিধ ভাব ...	১৬৬
মহাবিভাব ও মনুভাব ...	১৭০
বিভূতিজ্ঞানের কল ...	১৭৫

বিভূতি সম্বন্ধে অৰ্জুনের প্রশ্ন	১৮২
বিভূতির বিবরণ	১৮৭
প্রথম—সমষ্টিভাবে ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি	১৮৮
দ্বিতীয়—ব্যষ্টিভাবে ভগবানের আত্ম-বিভূতি	১৮৮
বিভূতি-তত্ত্ব চর্চাবোধ	২০৭
বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কি পরমেশ্বরের বিভূতি ?	২০৮
বিভূতি কি উপাস্ত ?	২১১
শ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাস্ত	২১৩
শাণ্ডিল্য সূত্রে বিভূতিতত্ত্ব	২১৭

একাদশ অধ্যায়,—বিশ্বরূপদর্শনযোগ ।

অৰ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্ম প্রার্থনা—

অৰ্জুন বলিলেন,—“হে ভগবন, আমাকে তুমুগ্রহার্থ যে শুভ
অব্যায়সংজ্ঞিত বাক্য কহিলেন, তাহাতে আমার মোহ দূর
হইয়াছে। হে পদ্ম-পলাশলোচন, তুমি যে ভূতগণের সৃষ্টি
স্থিতি লয় এবং তুমি যে অবায় ইত্যাদি তোমার মাণ্ড্য
শুনিলাম। এখন আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে
অভিলাষী। হে পভো, হে যোগেশ্বর, যদি তুমি আমাকে
সে ঐশ্বরিক রূপ-দর্শনে সমর্থ মনে কর, তবে আমাকে সেই
অবায় আত্মরূপ দেখাও”। ... (১-৪) ২২৩

ভগবানের বিশ্বরূপ-বর্ণন—

ভগবান্ তাঁহার অলৌকিক শতসহস্র প্রকার আকৃতি
ও বর্ণযুক্ত রূপ অৰ্জুনকে দেখিতে বলিলেন। “হে
ভারত, আমাতে আদিভ্যগণ, বহুগণ কৃতগণ, ও অশ্বিনী-

কুমারবৃগল ও মরুদগণকে দেখ, বাহা পূর্বে কখন দেখ নাই,
এরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু দেখ। অর্জুন, আমার এই
দেখে সচরাচর সমুদায় জগৎ একত্র সংস্থিত দেখিতে
পাইবে এবং আরও বাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর. দেখিতে
পাইবে।”

... (৫-৭) ২৩৯

অর্জুনকে বিশ্বরূপ-দর্শনার্থ দিব্যচক্ষু-প্রদান—

ভগবান্ বলিলেন,—“তোমার স্বচক্ষুর দ্বারা এ রূপ দেখিতে
সমর্থ হইবে না। আমি তোমায় এই ঐশ্বর্য্যীয় রূপ দেখি-
বার জন্য দিব্য চক্ষু দিতেছি”

... (৮) ২৪০

সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ-বর্ণন—

সঞ্জয় কহিলেন,—“এই বলিয়া ভগবান্ অর্জুনকে বিশ্বরূপ
দেখাইলেন। সেই রূপ অনেক দিব্য সুখ-নেত্রযুক্ত, অনেক
অদ্বুত দর্শনীয়যুক্ত, অনেক দিব্য আশ্রয়যুক্ত, অনেক
উত্তোগিত আয়ুধযুক্ত, দিব্যমাল্য ও অশ্বরযুক্ত, দিব্যগন্ধের
দ্বারা অল্পলেপিত; তিনি দীপ্তিমান্ অনন্ত-বিশ্বতোমুখ;
তাঁহার সমুদায়ই আশ্চর্য্যময়। তাঁহার প্রভা এত অধিক যে,
এককালে সহস্রসূর্য্য আকাশে উদ্ভিত হইলেও সে প্রভার
সহিত তুলনা হয় না। সেই দেবাদিদেবের শরীরে অর্জুন
তখন অনেকভাগে প্রবিভক্ত জগৎকে একত্র সংস্থিত
দেখিতে পাইলেন। তখন অর্জুন বিস্ময়াবিষ্ট ও পুলকিত
হইয়া বার বার প্রণাম করিতে করিতে বিশ্বরূপ বর্ণনা
করিতে লাগিলেন।”

... (৯-১৪) ২৪০

অর্জুনের বিশ্বরূপ-বর্ণনা—

অর্জুন বলিলেন,—“হে দেব, আমি তোমার দেহে

সর্বদেবগণকে, সমুদায় ভূতবিশেষসভকে, কমলাসনস্থ
ঈশ ব্রহ্মাকে, সমুদায় ঋষিগণকে ও দিব্য উরগগণকে
দেখিতেছি” ... (১৫) ২৬৫

“আমি তোমাকে অনেক বাহু, উদর, মুখ, নেত্রযুক্ত ও সর্বতঃ
অনন্তরূপ দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, তোমার আদি,
অন্ত ও মধ্য কিছু দেখিতে পাইতেছি না” ... (১৬) ২৬৮

“তুমি কিরীটী, গদা ও চক্রধারী, তুমি সর্বতঃ দীপ্তিমান,
তেজোরাশিযুক্ত, চারিদিকে তোমার অপ্রমেয় অগ্নির ও
সূর্য্যের দ্বারা দীপ্তি দেখিতেছি, এবং সে তেজ সহ্য করিতে
পারিতেছি না” ... (১৭) ২৭০

“তুমিই পরম অক্ষর, তুমিই বেদিতব্য, তুমিই বিশ্বের পরম
নিধান, তুমিই অব্যয় শাস্ত্র ধর্ম্মগোষ্ঠা, তুমিই সনাতন
পুরুষ, তাহা আমি জানিতেছি” ... (১৮) ২৭২

“তোমার আদি মধ্য অন্ত নাই, তোমার বীৰ্য্য অনন্ত, তোমার
বাহু অনন্ত, শশী ও সূর্য্যের ন্যায় তোমার নেত্র, তোমার
মুখ দীপ্ত অগ্নির দ্বারা, তুমি নিজ তেজে এই বিশ্বকে অভি-
ভূত করিতেছ” ... (১৯) ২৭৭

“স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সর্বাঙ্গ এক। তোমার দ্বারাই
ব্যাপ্ত। হে মহাবল, তোমার এই অসংখ্য উগ্ররূপ দেখিয়া
ত্রিলোক প্রাণিত হইতেছে” ... (২০) ২৮২

বিশ্বরূপ-দর্শনে ত্রিলোকের অবস্থা—

অর্জুন বলিতেছেন,—“তোমার এই উগ্ররূপ দেখিয়া ঐ সুরগণ
তোমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা ভীত হইয়া
কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন, মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি,

উচ্চারণ করিয়া উপযুক্ত স্ততির দ্বারা তোমার শ্রব
করিতেছেন” ... (২১) ২৮৩

“রুদ্রগণ, আদিভাগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীদ্বয়, মরুদগণ,
ঊষাপা, গন্ধর্ভ, বক্ষ, তসুর, সিদ্ধগণ, সকলে তোমাকে
বিশ্বময়-সহকারে দেখিতেছেন” ... (২২) ২৮৬

“তোমার এই বহুসংখ্যক মুখ নেত্র বাহ উরু পাদ, বহুসংখ্যক
উদর ও বহু করাল দন্তবিশিষ্ট মহান্ রূপ দর্শন করিয়া এই
লোক সমূহ বিশেষ ব্যথিত হইয়াছে এবং আমিও ব্যথিত
হইয়াছি” ... (২৩) ২৯০

বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের ভয়—

অর্জুন বলিলেন,—“ঐ নভস্পর্শী, দীপ্ত, অনেকবর্ণযুক্ত ও
ব্যাবৃত-মুখবিশিষ্ট, দীপ্ত বিশাল নেত্রযুক্ত তোমার এই
ভীষণ রূপ দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা প্রব্যথিত হইতেছে,
হে বিষ্ণো, আমি অস্থির হইয়াছি। তোমার কালানল-সদৃশ
করাল দংষ্ট্রাবিশিষ্ট বহু মুখ দেখিয়া আমি দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান
হারাইয়াছি, আমি শাস্ত হারাইয়াছি। হে দেবেশ,
অগ্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।” ... (২৭-২৮) ২৯২

অর্জুনকর্তৃক ভগবানের কালরূপ বর্ণন—

অর্জুন বলিলেন,—“আমি দেখিতেছি যে, এই সমুদ্রের রাজত্ব-
গণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কর্ণ এবং
আমাদের পক্ষের যোদ্ধৃন্দ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক
মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা তোমার
দশনাস্তরে চূর্ণিতমস্তক হইয়া বিলম্বিত রহিয়াছে। যেমন
বহুগারিযুক্ত বেগবান্ নদী প্রাণগতিতে সমুদ্রাভিমুখে গমন
করে, তেমনি এই সকল যোদ্ধৃগণ তোমার সর্বতো জলন্ত

মুখে প্রবেশ করিতেছে। যেমন পতঙ্গ বিনাশের জন্য
অগ্নিতে দ্রুতবেগে প্রবেশ করে, ইহারাও তেমনি বিনাশের
জন্য সমুদ্রবেগে তোমার বদনে প্রবেশ করিতেছে। তুমি
অল্প মুখ-সমূহ দ্বারা লোক সমুদায়কে লেহন করিতেছ।
তোমার প্রভাব দ্বারা সমগ্র জগৎ আপূরিত করিয়া তোমার
উগ্রতেজ সকলকে প্রতপ্ত করিতেছে—” ... (২৬—৩০) ২২৪

অর্জুনের প্রশ্ন—

অর্জুন বলিলেন,—“এ উগ্ররূপ তুমি কে, আমাকে বল।
তোমাকে নমস্কার। হে দেব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।
তোমার এ প্রভূতি আমি জানি না।” ... (৩১) ৩০৩

ভগবানের উত্তর—

ভগবান্ বলিলেন,—“লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল আমি।
লোকগণকে সমাহরণ জন্য এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি
বধ না করিলেও এখানে কোন বোদ্ধা জীবিত থাকিবে
না;” ... (৩২) ৩০৫

“অতএব তুমি যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে বধ করিয়া বশন্বী হও।
আমার দ্বারা ইহারা পূর্বেই নিহত, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র
হও।” ... (৩৩) ৩১২

“এই দ্রোণ, ভীষ্ম, অয়ত্রথ, কর্ণ প্রভৃতি তোমার সমকক্ষ বীর-
গণ এবং অস্ত্র বীর যোদ্ধগণ আমার দ্বারাই পূর্বে নিহত
হইয়া আছে; অতএব তুমি যুদ্ধ কর, ভয় করিও না এবং
রণে জেতা হও।” ... (৩৪) ৩১৫

সঞ্জয় বলিলেন,—

“কেশবের এই বাক্য শুনিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে ও কতাহনি-

পুটে বাণ্ড বার নমস্কার করিতে করিতে অৰ্জুন গদগদ-
ভাবে ভগবান্কে বলিতে লাগিলেন” ... (৩৫) ৩১৮

অৰ্জুনের স্তুতি, নমস্কার ও প্রার্থনা—

অৰ্জুন বলিলেন,—“তোমাকে যে জগৎ কীৰ্ত্তন করিয়া হৃষ্ট ও
অমুগ্ধ হই, রক্ষাগণ ভীত হইয়া যে পলায়ন করে এবং
সিদ্ধগণ সকলে যে তোমাকে নমস্কার করে, তাহা উপযুক্ত
বটে। কেনই বা তোমাকে নমস্কার না করিবে? তুমি
আদি কৰ্ত্তা ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে অনন্ত দেবেশ!
হে জগন্নিবাস! তুমি সদস্য সমুদায় এবং যাহা তাহার
অভীত, তাহাও তুমি। তুমি আদিদেব, তুমি পুরাণ
পুরুষ, তুমি ঐবিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি বেত্তা, তুমি বেত্ত,
তুমিই পরম ধন, হে অনন্তরূপ, তোমার দ্বারাই এ বিশ্ব
পরিব্যাপ্ত—” ... (৩৬—৩৮) ৩২০

“অগ্নি, বায়ু, ষম, বরুণ, চন্দ্র, পিতামহ, ব্রহ্ম ও পিতামহের জনক
এ সকলই তুমি, তোমাকে বার বার নমস্কার” (৩৯) ৩৩৬

“তোমাকে অগ্রে, পশ্চাতে, সৰ্ব্বদিকে নমস্কার, হে অমিতবীৰ্য্য,
তুমি সমুদায়ে ব্যাপ্ত হও, তুমিই সৰ্ব্ব, তুমিই সমুদায়ে ব্যাপ্ত
হইয়া আছ—” ... (৪০) ৩৪০

“তোমার এ মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশে তোমায়
সখা ভাবিয়া যে হে সখা, হে যাদব ইত্যাদি বলিয়াছি এবং
বিহার, শয়ন, আসন, উপবেশন বা ভোজন, নিৰ্জনে বা
অন্তের সমক্ষে যে তাচ্ছল্যভাবে অসংকার করিয়াছি, হে
অপ্রমেয়, তুমি আমার তজ্জন্ম কমা কর—” (৪১—৪২) ৩৪৪

“তুমি চরাচর লোকের পিতা, একমাত্র পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ গুরু।

তোমার তুল্য কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ
খািকিতেই পারে না” ... (৪৩) ৩৪৭

“তুমি অগতের একমাত্র ঈশ্বর, তোমাকে প্রণাম পূর্বক প্রসন্ন
করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা সখার ও শ্রিয়
প্রয়ের অপরাধ সহ্য করে, তেমনি তুমি আমার অপরাধ
নইও না—” ... (৪৪) ৩৫০

চতুর্ভূজরূপ-দর্শনামিভিলাষে অর্জুনের প্রার্থনা—

“তোমার এই অদৃষ্টপূর্ণ রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইতেছি অথচ ভয়ে
ভীত হইতেছি। হে দেবেশ জগদাশ্রয়, তুমি আমার প্রতি
প্রসন্ন হও এবং সেই রূপ দেখাও—বাহা কিরীট, গদা ও
চক্রযুক্ত চতুর্ভূজ রূপ। আমি সেই রূপই দেখিতে ; ইচ্ছা
করিতেছি। হে বিশ্বমূর্তি, তুমি সেই চতুর্ভূজ মূর্তি ধারণ
কর।” ... (৪৫—৪৬) ৩৫১

বিশ্বরূপ-দর্শনে যোগ্য কে ?—

ভগবান্ বলিলেন,—“হে অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
আশ্রয়োগবলে আমার এই যে পরমরূপ দেখাইলাম,—যে
তেজোময় অনাদি অনন্ত বিশ্বরূপ দেখাইলাম, ইহা পূর্বে
কেহ দেখে নাই। হে অর্জুন, বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন,
দান, ক্রিয়া, তপ কিছুরই দ্বারা তুমি ব্যতীত নরলোকে
আর কেহ এ রূপ দেখিতে পারে নাই” (৪৭—৪৮) ৩৬০

“হে অর্জুন, আমার এই রূপ দেখিয়া ব্যথিত বা বিস্মৃত হইও
না। তুমি ভীতি দূর করিয়া প্রীতমনে আমার চতুর্ভূজ রূপ
দেখ।” ... (৪৯) ৩৬১

সঞ্জয় বলিলেন,—

“বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে স্বকীয় চতুর্ভূজ

রূপ দেখাইলেন, এবং পুনর্বার সৌম্য মাহুযী তত্ত্ব গ্রহণ
করিয়া অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন” ... (৫০) ৩৬৯

মাহুযীরূপ-দর্শনে ত অর্জুনের আশ্বাস—

অর্জুন বলিলেন,—“এখন তোমার এই সৌম্য মাহুয রূপ দর্শনে
অগ্নি যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে ও
প্রকৃতিস্থ হইলাম” ... (৫১) ৩৭২

বিশ্বরূপ-দর্শনের অধিকারী কে ?—

ভগবান বলিলেন,—“হে অর্জুন, তুমি যে আমার এই বিশ্বরূপ
দেখিলে, ইহা সুহৃদর্শ ; দেবগণও এ রূপ দেখিবার ক্ষমতা
নিত্য আকাজ্জক করেন,—” ... (৫২) ৩৭৩

“তুমি আমার যে এই রূপ দেখিলে, এ রূপ বেদ, তপঃ, দান বা
যজ্ঞের দ্বারা কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না” (৫৩) ৩৭৪

“কেবল অননুভুক্তিদ্বারা একগুণভাবে আমাকে জানিতে, দেখিতে
ও আমাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারা যায়” (৫৪) ৩৭৫

“তিনি মদর্শ-বর্ষকারী, মৎ-পরায়ণ, আচার তত্ত্ব, আসক্তি-
রহিত, সর্বভূতে বৈরভাবহীন, হে অর্জুন, সেই আমাকে

প্রাপ্ত হয়” (৫৫) ... ৩৭৬

একাদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব— ... ৩৮৩

অর্জুনের প্রশ্ন ... ৩৮৩

পরম অধ্যাত্ত্ব ... ৩৮৬

অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা ... ৩৮৯

পরমাত্মরূপ দর্শনের উপায় ও অধিকার ... ৩৯০

বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের অধিকার ... ৩৯৯

দিব্য দৃষ্টি ... ৪০৬

পরম ঐশ্বর রূপ	৪২
বিশ্বরূপ দর্শন	৪৩
বিশ্বরূপতত্ত্ব	৪৫

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ ।

কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?—

অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এইরূপ তোমাকে যে ভক্ত
অনন্তচিত্তে উপাসনা করে আর যে অক্ষর অব্যক্তের উপা-
সনা করে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ কে?” (১) ৪৫

ভগবান্ বলিলেন,—“আমাতে মনোবুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া, যে
নিতাব্যুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করে, সেই
যুক্ততম” ... (২) ৪৬

অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা—

“যিনি অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কুটূহ,
অচল, এবং পরম ব্রহ্মের উপাসনা করেন,—ইন্দ্রিয়গ্রাম
সংযত করিয়া সর্বত্র সমবুদ্ধিব্যুক্ত হইয়া এবং সর্বভূতহিত-
ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্বক যিনি এই উপাসনা করেন, তিনিও
আমাকে প্রাপ্ত হন।” ... (৩—৪) ৪৮

অক্ষর উপাসনা অধিকতর ক্লেশকর—

ভগবান্ আরও কাহিলেন,—“তবে বাহারা অব্যক্তে আসক্তচিত্ত.
তাহাদের উপাসনা অধিকতর ক্লেশকর ; কারণ, বাহারা
দেহবান্, তাহারা অতি দুঃখে এই অব্যক্ত গতি লাভ
করে।” ... (৫) ৫১

“কিন্তু যে সর্বকৰ্ম আমাতে সংশাসপূৰ্বক মৎপরায়ণ হইয়া,
অনন্তযোগে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমাতে
আবিষ্টচিত্ত সেই সাধককে আমি অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর
হইতে উদ্ধার করি।” ... (৬—৭) ৫২৩

ভক্তিয়োগে সাধনার ক্রম—

ভগবান্ বলিলেন,—“আমাতেই মন স্থির রাখ, আমাতেই বুদ্ধি
নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে তুমি আমাতেই নিঃসংশয়ে নিবিষ্ট
থাকিবে ও পরিণামে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। যদি আমাতে
চিত্ত এইরূপ সমাহিত রাখিতে সমর্থ না হও, তবে অভ্যাস-
যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার জ্ঞা চেষ্টা কর।
যদি ইহাতেও সমর্থ না হও, তবে আমার জ্ঞা কর্মপরায়ণ
হও, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। আর যদি
আমাতে যোগাশ্রয়পূর্বক এইরূপ করিতেও অসমর্থ হও,
তবে সংযতচিত্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্বক কন্ধ্যাহুষ্ঠান করিবে।
অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ,
ধ্যান অপেক্ষা কন্ধ্যফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ, কন্ধ্যফলত্যাগ
হইতে পরিণামে শান্তি লাভ হয়”। ... (৮—১২) ৫৪২

ভগবানের প্রিয়ভক্ত কে ?—

ভগবান্ বলিলেন,—“যিনি সর্বহুতে অবৈষ্টা, মৈত্র ও করুণা-
যুক্ত, নিশ্চয়, নিরহঙ্কার, হিংসা-মুখে সমভাবযুক্ত, ক্রমা,
সত্য সন্তুষ্ট, যোগী, বচাওয়া, দৃঢ়নিশ্চয়, আমাতে সমপিত-
মনোবুদ্ধি—যিনি এইরূপ ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়” (১৩—১৬) ৫৭৫

“লোকগণ যাহাকে উদ্বিগ্ন করে না এবং যিনি লোকগণকে
উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি হর্ষ, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত,
যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়” ... (১৫) ৫৮১

“অনেকে, শুচি, দক্ষ, উদারমীন, ব্যাধীন, সর্কারস্তু- পরিভ্যাগী যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়” ...	(১৬)	৫৮৩
“যিনি হর্ষ প্রাপ্ত হন না বা ঘেব করেন না, যার শোক বা আকাজকা নাই, যিনি শুভাশুভপরিভ্যাগী, তাঁদুশ ভক্ত আমার প্রিয়” ...	(১৭)	৫৮৫
“যিনি শক্রমিত্রে সমবুদ্ধিসূক্ত, যান অপমান যার সমান, নীত ক্রীড় বা কুৎস হুঃখ যার সমান, যিনি সজবিবর্জিত, শুভি- নিদ্ধা যার সমান, যিনি মৌনী, যিনি সর্কদা সম্বষ্ট, বাহার স্থির বাসস্থান নাই, যিনি স্থিরমতি, যিনি এক্রপ ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয়” ...	(১৮—১৯)	৫৮৬
“আর বাহারী এই গীতের্ত্ত ধর্ম্মমুত উপভোগ করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান্ মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়” ...	(২০)	৫৮৭
ছাদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব—	...	৫৯৪
যোগবিস্তম কাহারী ?	...	৫৯৪
অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা	...	৫৯৯
ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব	...	৬০৩
ভক্তিযোগে বিরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ	...	৬০৫
ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ক্রম	...	৬০৭
ভগবানের প্রিয় ভক্ত :	...	৬১৯
অকরোপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত	...	৬২৪

শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা ।

দশম অধ্যায় ।

বিভূতি যোগ ।

“উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূৰ্বে সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ ।

দশমে তা বিভূত্যাংস্তে সৰ্বক্ৰেত্বর-দৃষ্টয়ে ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চেতো বহির্ধাবতি যত্বপি ।

ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেব্রবীৎ ॥”

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যতেহহং প্রিয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

পুন আর মহাবাহু, শুন হে আমার

পরম বচন এই,—প্রীতিমান্ তুমি

কহিব তোমারে তাই, হিতার্থে তোমার । ১

সপ্তম এবং নবম অধ্যায়ে ভগবন্ত্বে এবং বিভূতি প্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে, এই অধ্যায়ে যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়, সেই সব ভাব বিবৃত হইবে । ভগবন্ত্বে দ্বর্কিজ্ঞের বলিয়া, পূর্বে উক্ত হইলেও, এ অধ্যায়ে পুনর্বার তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (শঙ্কর) ।

পূর্বে (তিন অধ্যায়ে) ভক্তি-উৎপাদন জন্ত সপরিষ্কর ভক্তিযোগ উক্ত হইয়াছে । এ অধ্যায়ে সেই ভক্তির বৃদ্ধির জন্ত, বহুরূপে ভগবানের ঐশ্বর্যাদি—এই জগৎরূপ তাঁহার শরীরে তাঁহারই আশ্রয়রূপে যে প্রবর্তিত, তাহা প্রপঞ্চিত হইয়াছে । (রামানুজ) ।

পূর্বে তিন অধ্যায়ে ভজ্ঞনীয় পরমেশ্বর তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাঁহার বিভূতিও সংক্ষেপে সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (জলে আমি রস... ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য) । অষ্টমে—তাঁহাঙ্ক অধিবজ্রাদিরূপ বর্ণিত হইয়াছে । নবমেও, “আমি ক্রতু, আমি বজ্র” ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার কতক বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে তাবৎ বিভূতি প্রপঞ্চিত হইয়াছে । (স্বামী) ।

পূর্বে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে, ভজ্ঞনীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য, ইহা উক্ত হইয়াছে । নবম অধ্যায়ে জ্ঞানমাহাত্ম্য কখন পূর্বক, অভক্তের নিন্দা ও ভক্তের পরমার্থফল নিরূপণ দ্বারা ভক্তমাহাত্ম্য ছোঁতিত হইয়াছে । ইদানীং ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্ত নিরঙ্কুশ স্বীয় ঐশ্বর্য,— পূর্বে উক্ত হইলেও, তাঁহার মহিমা বহুভাবে দুর্জয়ের বলিয়া স্ব-ভক্ত-হিতার্থ, ভগবান্ অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক, বিবৃত করিতেছেন । (কেশব) ।

পূর্বে তিন অধ্যায় সোপাধিক ও নিরূপাধিক ভগবত্ত্ব এবং ধ্যানে সোপাধিক তাঁহার বিভূতি, এবং জ্ঞানে নিরূপাধিক তাঁহার বিভূতি, সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । সেই বিভূতিতত্ত্ব দুর্জয়ের বলিয়া এই অধ্যায়ে তাহার বিস্তার করা হইয়াছে । (মধু, গিরি) ।

ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্ত এ অধ্যায়ে বিভূতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । (বলদেব) ।

শাণ্ডিল্য বলেন যে, ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবান্ই উপাত্ত । বিভূতি সকল যখন প্রাণী, তখন সে সে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয় হইলেও তাহাদের প্রতি ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না (শাণ্ডিল্য সূত্র, ৩১) । কিন্তু বাহুদেব

তাঁহার বিভূতি হইলেও, তাঁহার স্বরূপে আবির্ভাবের ভূমি । এজন্য তিনি উপাত্ত ।

যাহা হউক, রামানুজ মতে যে বিভূতি ও ঐশ্বর্য একই, তাহা বলা যাইতে পারে । ভগবানের এই “আমি বিভূতি” দ্বারা তিনি এই লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত (গীতা, ১০।১৬) । সেই বিভিন্ন বিভূতিরূপ ভাবেই ভগবান চিন্তনীয়, এবং সেই চিন্তা দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায় । (গীতা, ১০।১৭) । ইহাতে ক্রমে “সর্বং ধ্বনিং ব্রহ্ম” এই তত্ত্ব দর্শন হয় । স্বামী বলিয়াছেন, যখন চিত্ত ইন্দ্রিয় দ্বারে বহির্ধাবিত হয়, তখন সেই বাহ্য বিষয়ে দৈশ-দৃষ্টি-বিধান জন্মই এই অধ্যায়ে ভগবদ-বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে ।

এই বিভূতির অর্থ কি ? বি + ভূ + ক্তি হইতে বিভূতি । সূতরাং বিভূতি অর্থে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব অভিব্যক্তি বা বিকাশ, — বিশেষ রূপে প্রকাশ হওয়া । সে বিশেষ প্রকাশ কিরূপ ? ব্রহ্ম জ্ঞানময় । সৃষ্টির প্রথমে তিনি কল্পনা করেন—আমি বহু হইব । “তদৈক্ষত অহং বহু স্তাং প্রজায়েৎ ।” “যথা পূর্বমকল্পয়ৎ ।” “স অকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়েৎ ।”—ইত্যাদি ঋতি পূর্বে উক্ত হইয়াছে । তাঁহার এই কল্পনা ঈক্ষণ, তপ বা কামনা তাঁহার স্বশক্তি বলে সংরূপে বিবর্তিত হয় । অ’র তিনি সেই বিশেষ বিশেষ কল্পিত ভাব অভিব্যক্ত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ”—ইতি ঋতিঃ ।

এই বহু কল্পনা কি ? দার্শনিকপ্রেতোর কথা অনুসারে কল্পনা = Idea । ইহা বহু হইয়া Ideas রূপে বিবর্তিত হয় । ইহা নিত্য । ইহা সত্য । আর অনন্ত ব্যক্তিবৃত্ত জগৎ পারিণামী—অনিত্য । এই নিত্য কল্পনার উপর তাহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব । প্রত্যেক ব্যক্তির (individual) যে ব্যক্তিত্ব, তাহা তাহার জাতি সম্বন্ধীয় নিত্য কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত ।*

* পাস্চাত্য দর্শনে, যীহার্য এই জাতি ভাবের বা কল্পনার নিত্য স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে Realist বলে ; যীহার্য ইহার নিত্য সত্য বলিয়া স্বীকার করেন

ব্রহ্মের এই সৃষ্টি সম্বন্ধে কল্পনা বহু হইয়া ব্যাকৃত হইলে, বহু জাতি কল্পনার অভিব্যক্তি হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—এই বহু কল্পনা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হয়। নাম—মূল জাতিবাচক। আমাদের বৈশেষিক দর্শন হইতে পাওয়া যায় যে, সেই জাতিকল্পনা ‘সামান্য’ হইতে ক্রমে বিশেষ হয়। পরা সামান্য—সৎভাব। তাহাই ক্রমে বিশেষ হইয়া এই মনুষ্য গো বৃক্ষাদি জাতি বাচক কল্পনায় অভিব্যক্ত হয়। ক্রমে সেই জাতি কল্পনা আরও বিশিষ্ট হইয়া ক্রমে প্রকৃতিশক্তি অনুসারে সেই বিভিন্ন জাতি কল্পনা—বিভিন্ন ব্যক্তিরূপে,—এক এক জাতির মধ্যে বহু বিশেষ ব্যক্তিরূপে ব্যাকৃত হয়। প্রকৃতি বশে সেই ভাব—বা জাতি কল্পনার ব্যক্তিরূপ পরিণতি ষড়ভাব বিকারযুক্ত বলিয়া—তাহা জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। তাই সৃষ্টি অবস্থায় জগৎ-প্রবাহরূপে চলিতে থাকে। এক এক জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের জন্ম ও লয় ধারাবাহিক রূপে চলিতে থাকে। ভগবান্ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে—সেই জাতি কল্পনা স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই জাতি কল্পনা রূপে ভগবানের প্রত্যেক ব্যক্তি মধ্যে অনুপ্রবেশ হেতু, সেই ব্যক্তি, সেই জাতির প্রকৃষ্ট কাল্পনিক আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ভগবানের পরাশক্তি প্রকৃতি—দেবী ভগবতী তাই “সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা”। (ইতি শ্রীশ্রীচণ্ডী)।

এই প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী। সেই তিন গুণময় ভাবে প্রত্যেক সত্তায় প্রকৃতি অভিব্যক্ত হন। ভগবান্ হইতে প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত এই ত্রিবিধভাবের দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত থাকে (গীতা ৭।১২।১০)।

না, ষাঁহার তাঁহাকে আমাদের কল্পনা গ্রহণমাত্র বলেন, তাঁহাদিগকে Nominalist বলে। এহলে তাঁহার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই জাতি কল্পনায় নিত্যত্ব বাদ শ্রুতিসম্মত হইলে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে এ সকল মায়িক।

এই সাত্বিক ভাবের উপর প্রত্যেকের সত্তা প্রতিষ্ঠিত। তাহার সত্তা—ভগবানেরই সংস্করণের অভিব্যক্তি। ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহা বিভূতি-মৎ সত্ত্ব তাহা তাঁহারই তেজোহংস সন্তুত (গীতা, ১০।৪১)। প্রত্যেক ব্যক্তির সেই সাত্বিক ভাব-বা সত্তার অভিব্যক্তির মূলে—ভগবানের নামরূপ দ্বারা ব্যাক্ত কল্পনা অনুস্থ্যত। কিন্তু এই তিন গুণময় ভাবের পরস্পর বিরোধ হেতু, যাহা প্রকাশ বা সাত্বিক ভাব, তাহা প্রায়ই ব্যক্তি মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত বা পূর্ণ অভিব্যক্ত হইতে পারে না। এইজন্য ভগবৎ-কল্পনায় জ্ঞাতি বা ব্যক্তি বিশেষের যে প্রকৃষ্ট ধারণা (Ideal) তাহা ব্যক্তিতে প্রায়ই প্রকটিত হইতে পারে না। যেখানে যত অধিক প্রকটিত হয়, যে কোন বিশেষ ব্যক্তিতে বা পদার্থে ভগবানের সেই জ্ঞাতির আদর্শ কল্পনা (type or ideal)—যত অধিক প্রকটিত হয়, ভগবানের বিভূতি তত অধিক তাহাতে প্রকাশিত হয়।

অবশ্য স্তম্ভ পর্য্যন্ত—মাতৃস্ব হইতে সামান্য তুল্য পর্য্যন্ত, যেখানে কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তাহার জ্ঞাতির আদর্শ কল্পনা, তাহার সত্ত্ব যত অধিক বিকাশিত দেখিতে পাই, সেখানে সেই জ্ঞাতি কল্পনার মধ্যে দিয়া ভগবানের সংস্করণের বিশেষ অভিব্যক্তি আমরা ধারণা করিতে পারি। আমরা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এবং এই জড় জগতের মধ্যে যেখানে যত অধিক সৌন্দর্যের বিকাশ, আনন্দের বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশ, শক্তির বিকাশ, সত্ত্বার বিকাশ দেখি, ততই আমরা সেই সৌন্দর্যাদির মধ্যে ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করি।

দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানবের মধ্যে তাহার এই জ্ঞাতিত্বকে মনুষ্যত্ব বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন মানবে এই মনুষ্যত্বের কত বিভিন্ন বিকাশ! অসভ্য নগ্নদেহ আমমাংসভোজী মানবের সহিত শুক ব্যাস বশিষ্ঠ শঙ্করাচার্যের কত প্রভেদ! শুক ব্যাসাদিতে মনুষ্যত্বের বা আদর্শ মনুষ্য কল্পনার কত অধিক বিকাশ! তাই তাঁহাদের মধ্যে

ভগবানের আবির্ভাব আমরা ধারণা করি। যেখানে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখি, সেখানে আমরা ভগবানের পূর্ণাবতার ধারণা করি। মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে ধারণা সকলের সমান নহে। বাহ্যর যেকোন আদর্শ মানুষের ধারণা, সে আদর্শ সে কোথাও পাইলে, তাঁহাকে সে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দ আত্মা স্বরূপ আমাদের মধ্যে বাহ্যর যত অধিক সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপের বিকাশ হয়, তাহার মনুষ্যত্ব তত অধিক। বাহ্যতে তাঁহার পূর্ণ বিকাশ, যিনি সচ্চিদানন্দধ্বন তিনি আমাদের শেষ আদর্শ—পরম আরাধ্য ভগবানের পূর্ণ স্বরূপ। সেইখানে ভগবানের বিভূতির পূর্ণ অভিব্যক্তি। তিনি শ্রীবাহুদেব।”

অতএব ভগবানের বিভূতি কোথায় কিরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহা আমরা এরূপে বুঝিতে পারি। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, তিনি সকলের বীজভূত—ও একাংশে জগৎ ব্যাপ্ত। আর যাহা কিছু বিভূতিমৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত, বলযুক্ত তাহাই ভগবানের তেজ বা শক্তি হইতে সম্ভব। তাহাই বিশেষ ভাবে তাঁহার বিভূতি। তাহাই পরমেশ্বরের বিশেষ অভিব্যক্ত্যাবরূপে চিন্তনীয়। ভগবান্ এ অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

যাহা হউক, এস্থলে এই বিভূতি সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখের প্রয়োজন নাই। পরে ইহা বিবৃত হইবে।

১। পুনঃ শুন—পূর্বে যাহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত ভাবে কহিতেছি—শুন, তোমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার কহিতেছি—শুন (মধু)। পূর্বে উক্ত হইলেও এ তত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয় হেতু আবার বলিতেছি, শ্রবণ কর (শঙ্কর, হনু)।

পরম বচন—প্রকৃষ্ট, নিরতিশয় বস্তুত্ব-প্রকাশক বাক্য (শঙ্কর)। প্রকৃষ্ট সপরিকর পরম তত্ত্ব প্রকাশক বাক্য (কেশব)। পরমাত্ম-

নিষ্ঠ বচন (স্বামী) । পরো মীয়তে জ্ঞায়তে অনেন ইতি পরম, অর্থাৎ পরমার্থরূপ উৎকৃষ্ট বচন (বল্লভ) ।

মহাবাহু—যুদ্ধাদি স্বৎস্মারূপে ও আমার পরিচয়াকুশল বাহু বাহার (স্বামী) ।

প্রীতিযুক্ত—অমৃতপানে যেমন প্রীতিলাভ করা যায়, তুমি আমার বাক্যে সেইরূপ প্রীতিযুক্ত (শঙ্কর, কেশব) । আমার মাহাত্ম্য শ্রবণে আমাতে ভক্তিযুক্ত (স্বামী) ।

হিতার্থে তোমার—তুমি যাহাতে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে—সেইজন্ত । ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান অতি কঠিন । দেব মহর্ষিরাও তাহা স্বরূপতঃ জানেন না, এই জন্ত পুনরুক্তি (শঙ্কর) । আমার প্রতি ভক্তির উৎপত্তি ও বুদ্ধিরূপ কল্যাণ কামনায় (কেশব, বলদেব) ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়ঃ ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

সুরগণ নাহি জানে প্রভব আমার—

না জানে মহর্ষিগণ,—আমিই ত হই

দেবদের ঋষিদের আদি সর্বরূপে । ২

২ । সুরগণ মহর্ষিগণ—ইন্দ্রাদি দেবতা ও নারদাদি মহর্ষিগণ । ইহঁরা যে পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব ঠিক জানেন না, তাহা উপনিষদে পূর্বাণে ভূমো ভূমঃ উল্লিখিত হইয়াছে । ইন্দ্র ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিবার জন্ত ব্রহ্মার কাছে গিয়াছিলেন, তপস্বী করিয়াছিলেন, ইহা মৈত্রেয়গী প্রভৃতি উপনিষদে আছে । কেনোপনিষদে আছে, হৈমবতী দেবী উমা ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্ম-

ভহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে প্রশ্ন আছে, “কৈশ দেবায় হবিষা বিধেম” ? ঋগ্বেদের প্রশ্নিক নারদাদিত্য সূক্তে (১০। ১২৯) ঋষি বলিয়াছেন ‘কেই বা এতত্ত্ব জানে ? কেই বা বর্ণনা করিতে পারে ? দেবগণও পরে উৎপন্ন। সুতরাং তাঁহারাই বা কিরূপে আদি তত্ত্ব জানিবেন ? এই সৃষ্টি যাহা হইতে বায়ু, যাহাতে বিদ্যুত, যিনি ইহার অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ইহা জানেন ও বলিতে পারেন, অথবা পারেন না।’ পরম ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানাতীত-চিন্তাতীত। স্মৃষ্ণ হেতু তাহা অবিজ্ঞেয় (গীতা ১৩। ১২)। তিনি সৎ বা অসৎ কিছুই বাচ্য নহেন (গীতা, ১৩। ১২)। তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা—এজন্ত কোন জ্ঞাতা তাঁহাকে জানিতে পারে না, তিনি জ্ঞেয় জন না।

সুতরাং এ প্লোকে তাঁহার প্রভব সম্বন্ধে যে জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা দেবতা মহাবিদেরও অবিজ্ঞেয়।

প্রভব আগার—প্রভু শক্তির সীমা—অতিশয়। অথবা প্রভাব বা উৎপত্তি (শঙ্কর, মধু)। নাম কন্ম স্বরূপ স্বভাবাদি (রামানুজ)। প্রকৃষ্টরূপে ভবন বা জন্ম রহিত হইয়াও নানা বিভূতিরূপে আমার আবির্ভাব (স্বামী)। অনাদি দিব্যস্বরূপ গুণ বিভূর্তমান রূপে আবর্তন (বলদেব)। প্রকৃষ্ট জন্ম অর্গাৎ প্রাচুর্য্য = প্রভব (বলভ)। জীববৎ কন্মনিমিত্ত জন্ম রহিত হইলেও, ভগবানের প্রকৃষ্ট বা অলৌকিক ভবন বা জন্ম—নানাবিধ বিভূতি গুণ শক্তি দ্বারা আবির্ভাব বিশেষ (কেশব)।

অতএব প্রভব অর্থে প্রভাব বা উৎপত্তি। প্রভব = প্রভু শক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ, অথবা প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভাব। প্র + ভূ + অন = প্রভব। ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া, becoming, manifesting। প্রভব = বিশেষ ভাবে হওয়া বা অভিব্যক্ত হওয়া। যাহা ‘সৎ’ (অস্তিত্ব বাচক অস্ ধাতু হইতে সৎ) যাহা নিত্য অব্যয় ভাব (Being) তাহা হইতেই নানা ভাব

হয় (গীতা ২।১৬)। সেই 'সৎ' অদ্বিতীয় একই ব্রহ্ম। তাহা হইতেই নানা ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে যে ভাবরূপে অভিব্যক্তি প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ বা প্রধান তাহাই সেই সংস্করূপ পরমেশ্বরের প্রভব। অত্ৰ সকল ভাব সে ভাবের অন্তর্ভূত। এই জন্ত সেই প্রভবের মধ্যে প্রভুত্ব—অত্ৰ সকল ভাবের নিঃসৃত্ত্ব অনুমান করা যায়। অতএব ভগবানের পত্ৰ অর্থে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তরূপ। তাহাই এক অর্থে বিভূতি—অর্থাৎ বিশেষ ভাবে ভগবানের অভিব্যক্তি। সেই প্রভবের দ্বারা এক অর্থ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি প্রসঙ্গে তাঁহার পরমেশ্বররূপে অভিব্যক্তি। কিক্রমে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বরূপে জগৎ স্রষ্টা হন, কি প্রকারে তিনি বিশ্বদ্বারা বিশ্বনিয়ন্তা হইয়াও বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত হন, তাহা পথ্য উৎপন্ন দেবমহর্ষিগণ মধ্যে কেহই জানেন না।

আদি সর্বরূপে—দেবতা ও মহর্ষি সকলের-সকল প্রকারেই আমি আদি কারণ (গুরু)। তাহাদিগের স্বরূপ জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির আদিকারণ, তাহাদের দেবত্ব ঐশ্বর্য্যাদিব হেতু (সামানুজ বলদব)। সকল প্রকারে তাহাদের উৎপাদক বুদ্ধাদির প্রবর্তন কারণ (স্বামী)। অথবা নিমিত্ত ও উপাদান রূপে আদি কারণ (মধু)। সর্বপ্রকার আদিতৈবিকত্ব ও দেবত্বৈব মূলভূত (বল্লভ)। দেব মহর্ষিগণের সর্বপ্রকারে উৎপাদক ও জ্ঞান গুণ্যাদি দাতা, এত্ৰ তাহাদের আদি বা কারণ (কেশব)।

কার্য্য ও কারণ মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। কার্য্য কারণের যে অংশ বিকাশ হয়, সেই অংশ সে কার্য্য গ্রহণ করে মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের যতটুকু অংশ তাঁহার উপাধিরূপ আমাদের চিত্তে বিকাশিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, ততটুকু আমরা জানিতে পারি। দেবতা বা মহর্ষি আমাদের অপেক্ষা জানেন যতই বড় বলিয়া আমরা কল্পনা করি, তথাপি সে জ্ঞান সান্ত,—তাহাতে পূর্বব্রহ্ম জ্ঞান, পূর্ণ ব্রহ্মত্ব বিকাশ হইবে কিক্রমে? যে পরিমাণ

ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে বিকাশিত হয়, সেই পরিমাণে তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। তাই তাঁহারা ভগবানের প্রভব সম্পূর্ণ জানিতে পারেন না।

— — —

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।

অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অনাদি জন্মরহিত লোক-মহেশ্বর

আমাকে যে জানে,—সেই এই মর্ত্যমাবে

মোহহীন—মুক্ত হয় সৰ্ব পাপ হ'তে ৩

৩। অনাদি, জন্মরহিত—(অজমনাদিঃ চ) আমি দেব মহর্ষি-দিগেরও আদি, আমার অস্ত্র আদি নাই, এজন্ত অজ ও অনাদি,—অনাদি বলিয়াই অজ (শঙ্কর)। বিকারী অচিৎ দ্রব্য হইতে—এবং তৎসংসৃষ্ট সাংসারিক চেতন দ্রব্য হইতে—ঈশ্বর বিজাতীয়। সাংসারিক চেতনের কৰ্ম্মজন্তু এবং অচিৎ সংসর্গ জন্তু জন্ম হয়। ঈশ্বরের সেরূপ জন্ম নাই। তাহাদের হইতে ঈশ্বর ভিন্ন। মুক্তাশ্রা হইতেও ঈশ্বর ভিন্ন। কেননা ঈশ্বর অনাদি, মুক্তাশ্রাদের সে অনাদিত্ব নাই। তাঁহারা পূর্বে সাংসারিক চেতন থাকিয়া পরে মুক্ত হইয়াছেন (রামানুজ)। “অজ”—এই বিশেষণ দ্বারা, প্রধান অচিৎ-বর্গ হইতে ও সাংসারিক চেতন-বর্গ হইতে ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। অচিৎ-বর্গ (জড়) নিজের পরিণাম হেতু ও সাংসারিবর্গ (জীব) দেহের-জন্মের দ্বারা জন্মহেতু ইহারা ঈশ্বর হইতে বিজাতীয়। আর “অনাদি” এই বিশেষণ দ্বারা ক্রমমুক্ত চিৎ-বর্গ হইতেও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশিত হইয়াছে। এখন

তাঁহারা অন্তরহিত হইলেও পূর্বে দেহ-যোগে তাঁহাদের জন্ম হইয়াছিল । (বলদেব) । জন্মাদি দোষ রহিত = অজ (বলভ) । যে হেতু আমিই দেব মহর্ষিগণের আদি, আমার কেহ আদি নাই, এই হেতু আমি অনাদি, এবং অনাদি বলিয়াই অজ (কেশব , ।

লোকমহেশ্বর—লোক সমূহের মহান্ ঈশ্বর । তিনি তুরীয়, অজ্ঞান এবং তাঁহার কার্যের সহিত অসম্বন্ধ (শঙ্কর) । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান্ ঈশ্বর । চতুর্দশ ভুবনের মহেশ্বর, (মধু) ।

নিত্যমুক্ত চিং-বর্গ, প্রকৃতি, কাল—ইহারা অজও বটে, অনাদিও বটে, কিন্তু তাঁহারা কেহ লোকমহেশ্বর নহেন । লোক-মহেশ্বর—এই বিশেষণ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ভগবানই কেবল অজ অনাদি ও লোকমহেশ্বর । বিধি রুদ্র প্রভৃতি লোকমহেশ্বর হইলেও অনাদি নহেন । নিত্য মুক্তগণ অনাদি হইয়াও — লোকমহেশ্বর নহেন । (বলদেব) ।

ভগবান্ যে অজ অনাদি ও লোকমহেশ্বর, তাঁহা শ্রুতিতে আছে,—

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাঞ্চে যো দেবানাং প্রভবশ্চোক্তবশ্চ ।”

“ন সৎ ন চ অসৎ শিব এব কেবলঃ ।”

“একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ঃ তস্মুঃ ।”

এই সকল শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মা রুদ্রাদির সর্ব দেবতার আদি— তাঁহাদের কারণও প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদেরও লোকেশ্বর সিদ্ধ হইতেছে । অতএব ভগবান্ বাসুদেবের যে লোকেশ্বরত্ব, তাঁহা সামান্ত ভাবে এই ব্রহ্মা রুদ্রাদি লোকেশ্বরত্বের সমান । এক্রপ আপত্তি হইতে পারে । কিন্তু তাঁহা সঙ্গত নহে । শ্রুতিতে আছে,—

তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদ্যাম দেবং ভুবনেশমীড়্যম্ ॥

ইত্যাদি শ্রুতি বিশেষে অভিহিত পরম মহেশ্বরই কেবল সৰ্বলোকমহেশ্বর শব্দ বাচ্য । (কেশব) ।

‘কি রাজা কি ভিক্ষুক—মনুষ্য মাত্রেই সমজাতীয় । দেবগণ, দেব-গণের অধিপতি, ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিপতি—সকলেই সাংসারিক,—সকলেই—ত্রিভুবনের অন্তর্গত—সকলেই সমজাতীয় ; যাহারা ঐশ্বর্যলাভ করিয়াছেন, বা মুক্ত হইয়াছেন,—তাহাদের সহিতও মানুষ, দেব, ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি সকলেই সমজাতীয় । সকলেই জীবাত্মা । আত্মক সত্ত্ব সকলেই জীব । কিন্তু যিনি লোকমহেশ্বর তিনি ইহাদের সমজাতীয় নহেন । তিনি কার্য-কারণ হিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, অচেতনত্ব সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত । তিনি নিখিল উপাদেয় নিরবধি নিরতিশয় অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত সৰ্ব নিয়ন্তা (তামানুজ) ।

দ্বৈত মতে এই শ্লোকে চিৎ ও অচিৎ-বর্ণ হইতে ঈশ্বরের ভেদ দেখান হইয়াছে । বিশিষ্টাদ্বৈত মতে এখানে চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর—সজাতীয় হইলেও ঈশ্বর হইতে চিৎ ও অচিৎ বস্তুর ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে । অর আদ্বৈত মতে, এই ভেদ মায়িক অবিজ্ঞাবিজ্ঞীভূত হইলেও ব্যবহারিক ভাবে জীব জীব, জীব ঈশ্বরে, ও জগতে ঈশ্বরে যে ভেদ তাহা প্রকৃত হইয়াছে ।

জীব ও জগৎ মায়া জগৎ অনাদি বটে কিন্তু জগৎ ঈশ্বরনিঃসৃষ্টে সৃষ্টি-লয়ের অধীন । জীব—অবিজ্ঞাবশে শরীরী হইয়া জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকে । কিন্তু জীবাত্মা অনবি । যাহা হউক, জীবাত্মা সাধনা বলে অবিজ্ঞা দূর করতঃ জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইলেও তাহার জগৎ স্রষ্টৃ-বাদি লাভ হয় না । এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই কেবল জগৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়ের শক্তিযুক্ত, তিনিই একমাত্র সৰ্বলোকমহেশ্বর ।

জগৎ—সৃষ্টি লয়ের অধীন, ঈশ্বর তাহার অধীত । জগৎ কার্য—ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য কারণ, তাহার আর কোন কারণ নাই ।

ঈশ্বর ভাব নিত্য অব্যয় সনাতন—অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত । আর জড় জীবময় জগৎ ভাব বিকারী পরিণামী । জীব ভগবানেরই অংশ মাত্র । সুতরাং পরমেশ্বরই এই সমুদয় লোকের মহান্ ঈশ্বর । জগতের অন্ত কোন নিয়ন্তা নাই । দেবগণ তাঁহারই বিভূতি ।

ভগবানের এই অঙ্গ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাবই তাঁহার পরম ভাব । এই পরম ভাবে ভগবান্ আমাদের জ্ঞানে অধিগম্য হন । ইহা অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন ভাব—পুরুষোত্তম ভাব । ইহা অনন্ত ভক্তি দ্বারাই অধিগম্য হইতে পারে (গীতা, ৮।২০-২২) । এই পরম ভাব যে হৃজ্জের, তাহা বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন বাদানুযায়ী ব্যাখ্যা হইতে কতক বুঝা যায় । এ পরম তত্ত্ব হৃজ্জের না হইলে, এত মতভেদ হইত না । ভেদবাদ, ভেদান্তভেদবাদ, অভেদবাদ, বৈতণ্যবাদ, অর্থেতবাদ ইত্যাদির স্থান থাকিত না । এই সকল বিভিন্ন বাদ, ও সর্বত্র গীতার্থ সমন্বয় করিয়া এই পরমেশ্বর তত্ত্ব জানিতে হইবে । ভগবান বলিয়াছেন যে যিনি এ তত্ত্ব স্বরূপতঃ জানিতে পারেন, তাঁহার সমস্ত মোহ দূর হয়, তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন ।

জ্ঞানে—জ্ঞানে (বেত্তি), অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞানে । (বিজ্ঞানান্তি—ইতি শব্দ) । দবা বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞানে । বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তি । বিদ্ ধাতু হইতে বেদনা । অতএব বেত্তি অর্থে অনুভব করে, অপরোক্ষ ভাবে জ্ঞানে ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণ বা মহাবিশ্বগণ তাঁহার প্রভব জ্ঞানে না । এস্থলে যে জ্ঞানার কথা উক্ত হইয়াছে তাহা, প্রভব ও পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান নহে । এ জ্ঞানার অর্থ কি ? পরম ব্রহ্ম নিরূপাধিক, নির্বিশেষ অবিজ্ঞেয় । জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে এবং আমার সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহাকে সোপাধিক ভাবে জানা যায় । এ জন্ত পরম ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয় হইয়াও জ্ঞেয় । পরমব্রহ্ম কিরূপে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, কি প্রকারে তিনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও এই প্রপঞ্চে কারণ রূপে অনুস্থিত হন, তাঁহার সে

প্রভব ও অজ্ঞেয় । তবে এই বিশ্বরূপ বিশ্বাধার বিশ্বনিয়ন্তা রূপে, একগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে, তাঁহার অজ্ঞ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাব জানা যায় । তটস্থ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে একরূপে জানা যায় । “জন্মান্তস্ত যতঃ” এই তত্ত্ব অনুধ্যান করিয়া তাঁহাকে জানা যায় । তিনি এই জগতের সৃষ্টি রক্ষা ও লয় বাপারের—সর্ব কারণ । তাঁহার আর অন্য কারণ নাই, কোন আদি নাই উৎপত্তি নাই—এই আদি কারণ ভাবে তাঁহাকে জানা যায় । তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ ও এই চিৎ-অচিদাত্মক জগতে—এক অনন্ত সত্তা বা শক্তির বিকাশ দেখিয়া—একমাত্র জ্ঞানের বিকাশ দেখিয়া,—সর্বত্র আশ্রয়ভাব ও জ্ঞাতা ভাবের বিকাশ দেখিয়া, এবং সর্বত্র সৌন্দর্য ও আনন্দ দেখিয়া—জানা যায়, কিন্তু তাহাও ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ নহে । তাহাও এক অর্থে তাঁহার তটস্থ লক্ষণ মাত্র । নিরূপাধিক পরম ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অব্যাপদিশ্য । সগুণ ব্রহ্মই জ্ঞেয় । জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে তিনি জ্ঞেয় । এই সম্বন্ধজ্ঞান আপেক্ষিক, তাহা তটস্থ লক্ষণমূলক । পরমেশ্বরকে আপেক্ষিক ভাবে মাত্র জানা যায় ।

অতএব পরমব্রহ্মের স্বরূপ ও প্রভব কেহ জানিতে পারে ন' । কেবল অনাদি অজ্ঞ জগৎ-কারণ জগদীশ্বররূপে তাঁহাকে জানা যায় মাত্র । সে জ্ঞান ও শাস্ত্র দৃষ্টি (Revelation) সাপেক্ষ । পরমব্রহ্মের অক্ষর স্বরূপের বা পরমেশ্বর স্বরূপের জ্ঞান বিশেষ সাধনা দ্বারা বিজ্ঞান সহিত লাভ হইলেই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধি হয় ।

মোহহীন মর্ত্যমাবো—সে মনুষ্যগণ মধ্যে সম্বোধবর্জিত (শব্দ) ভ্রমোহিত (রামানুজ) ।

মুক্ত...হতে—জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় (শব্দ) । পূর্বকৃত পাপ হইতেও প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হয় । পূর্বের সমুদায় পাপ সংস্কার বা বীজ নষ্ট হইয়া যায় (মধু) ।

ভগবানের এই অজ্ঞ অনাদি লোকমহেশ্বর রূপ পরম ভাব বিষয়ক

জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির উৎপত্তি বিরোধী সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় (রামানুজ) । আমার ভক্তির উৎপত্তি হেতু—সমুদায় কর্ম হইতে মুক্ত হয় (বলদেব) ।

যে ভগবানের সর্বলোকমহেশ্বর ভাব বেত্তা, তাহার পক্ষে ভগবান্ বাসুদেবকে ইতর দেবতা সাধারণ ভাবে গ্রহণরূপ সংমোহ থাকে না, এবং সে বাসুদেব পরমেশ্বরে ভক্তি-উৎপত্তিবিরোধী সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় (কেশব) ।

ভগবানের প্রভব ও সর্বলোকমহেশ্বরত্ব—পরবর্তী কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

স্বখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ক্ৰান্তয়মেব চ ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিতপোদানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্রমা সত্য আর

দম শম স্বখ দুঃখ, ভব ও অভাব,

ভয় ও অভয়, আর অহিংসা সমতা,

তুষ্টি তপ দান যশ অযশ,—এ সব

প্রাণীদের নানা ভাব হয় আমা হতে । ৪—৫

৪-৫ । বুদ্ধি—অন্তঃকরণের সূক্ষ্মাদি বিষয় বুঝিবার সামর্থ্য (শব্দ, বলদেব, মধু) । মনের দ্বারা চিদচিৎ বস্তু বুঝিবার সামর্থ্য (রামানুজ) । ধর্মজ্ঞান কৌশল (বল্লভ) । কার্য কারণ বিনিময়

(হু) । অথবা, সার অসার বিবেচনরূপ অন্তঃকরণের অবস্থা (কেশব) ।

সাংখ্য মতে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিক । বুদ্ধি আর এক অর্থে—অধ্য-
বসাত্মিক ।

জ্ঞান—আত্মাদি পদার্থ বোধ (শব্দর, মধু) । চিদচিৎ বস্তু বিষয়ে
নিশ্চয় বোধ (রামানুজ, বলদেব) । আত্মানাত্মবিবেক, আত্মবিষয়ক জ্ঞান
(স্বামী) । আত্মানাত্মপদার্থ বিবেক (কেশব) । হৃদ্যাববোধ-সামর্থ্য = বুদ্ধি,
আর পদার্থাববোধ = জ্ঞান, (হু) । স্বরূপাত্মক জ্ঞান (বল্লভ) ।

আত্মা—স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ । কিন্তু সে জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নহে ।
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ জনিত যে জ্ঞান, তাহা প্রমা জ্ঞান । তাহা চিত্তবৃত্তির
এক রূপ । বিপর্যয়াদি ভ্রান্তজ্ঞান ও চিত্তবৃত্তির রূপ । প্রমা জ্ঞান—বিষয়ের
সহিত ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃকরণের সম্বন্ধজনিত জ্ঞান । এহলে সেই বৃত্তিজ্ঞানই
উক্ত হইয়াছে । ‘জ’ আত্মার যে স্বরূপ জ্ঞান তাহা স্বতন্ত্র, তাহা এহলে
উক্ত হয় নাই । তাহা একরস । সেই জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বৃত্তিজ্ঞান
উৎপন্ন হয়, চিত্তে বিজ্ঞান প্রবাহ ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকে । জ্ঞানের
ইংরাজী প্রতিশব্দ—Reason আর বুদ্ধির প্রতিশব্দ—Understand-
ing । বুদ্ধি বস্তুবিষয়ে নিশ্চয় ধারণাত্মক । ইন্দ্রিয় দ্বারে মন যে বিষয় গ্রহণ
করে, (যে Sensation হয়), বুদ্ধি—সেই বিষয় কি তাহা স্থির করে,
(perception হয়), এবং সাধর্ম্য্য বৈধর্ম্য্য বিচার দ্বারা তাহার স্বরূপ
নির্ণয় করে । এই নির্ণয়ের ফল বৃত্তিজ্ঞান । এ তব পূর্বে বিবৃত
হইয়াছে ।

একজ্ঞ এহলে বুদ্ধি ও জ্ঞান পৃথক্ ভাবে গৃহীত হইয়াছে । সাংখ্য
দর্শন অনুসারে জ্ঞান সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এক ভাব মাত্র । সাত্ত্বিক বুদ্ধির
এই ভাব বা জ্ঞানই—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান উৎপাদন করে,
তাহাই মুক্তির কারণ । জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা নবম অধ্যায়ের

ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । ভূতগণের এই জ্ঞান-ভাব বিক্রমে ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাও সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে ।

অসম্মোহ—বোধের যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহা বুঝিয়া বিবেকপূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্তি (* ১২) । অসমজাতীয় শুক্লিতে রজতাদি সজাতীয় বুদ্ধির নিবৃত্তি (রামানুজ) । ব্যাকুলতা বা ব্যগ্রভাবের অভাব (স্বামী, বলদেব) । উপস্থিত বোধব্য কৰ্ত্তব্যসমূহে অব্যাকুল ভাবে বিবেকযোগে প্রবৃত্তি (মধু) । উপস্থিত প্রতিপত্তি সামর্থ্য (হনু) । বোধব্য বস্তু বিষয়ক ভ্রম নিরাস দ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ (কেশব) । অসম্মোহ অর্থাৎ সম্যক্ মোহের নিবৃত্তি । মোহের ফল অজ্ঞান বা ভ্রান্ত জ্ঞান । ‘বিপর্য্যয়’ ও ‘বিকল্প’ই ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহা অবিজ্ঞানমূলক—তাহার নিবৃত্তি । আমাদের জ্ঞানে কৰ্ম্মে ও স্বখঃখানুভূতিতে সৰ্ব্বরূপ মোহহীন ভাব । মোহ তামসিক ।

পূর্বে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক রাজস ও তামসভাব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হয়, এবং তাহা দ্বারা জগৎ মোহিত থাকে । অতএব ভগবান্ বা তাঁহার প্রকৃতি হইতে যেমন চিত্তে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, ও তাহাতে অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহা হইতে বা তাঁহার প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের অজ্ঞান বা মোহ উৎপন্ন হয় । ভগবান্ এই জন্ত পরে বলিয়াছেন,—

“মন্তঃ স্মৃতি স্তর্জনমপোহনঞ্চ ।” (গীতা, ১৫।১৫) ।

ক্ষমা—আক্রোশ বা তাড়নার বিষয় হইয়াও অবিকৃতচিত্ততা (শঙ্কর, মধু) । মনোবিকারের কারণ সত্ত্বেও অবিকৃত ভাব (রামানুজ) । সহিষ্ণুতা (স্বামী, বলদেব) । হুষ্ঠাদি বৃত্তি সহিষ্ণুতা (বল্লভ) । চিত্ত-বিকারের হেতু উপস্থিত হইলেও অবিকৃত চিত্ততা (কেশব) ।

ক্ষমা বা ক্ষান্তির সাধারণ অর্থ—অপকারকারীর প্রত্যপকার না করা, এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্ব্যভাব গোষণ না করা ।

সত্য—যথা—দৃষ্ট বা শ্রুত আপনার অনুভব—অপরে সংক্রামিত করিবার উদ্দেশ্যে ঠিক সেইরূপ উচ্চারিত বাক্য (শঙ্কর) । যথার্থ ভাষণ (স্বামী) । যথা—দৃষ্ট বিষয় পরহিত ভাষণ (বলদেব) । প্রমাজ্ঞান অপরে বাক্য দ্বারা সংক্রামিত করা (মধু) । যথা—দৃষ্ট শ্রুত বস্তু-বিষয়ক ভাষণ (কেশব) । যথা—দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ভূতহিতকর বচন সত্য, সেই সত্যের অনুরূপ চেষ্টা দ্বারা একরূপ পরিশুদ্ধ মনোবৃত্তি (রামানুজ) ।

সত্য—বুদ্ধি প্রভৃতির ত্রায় মনোবৃত্তি বিশেষ । তাহার ফল সত্য বচন, সত্য সংকল্প সত্য অনুষ্ঠান এবং সত্য মনোভাব । প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান হয়, আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, সেই জ্ঞানের বিপরীত ভাব পোষণ না করা, বিপরীত আচরণ না করা, এবং তাহার বিপরীত বাক্য না বলাই—সত্য । আপদাদিতে পরহিতকর ভাষণও সত্য । সত্যের দ্বারা সদ্ভাবে সাধুভাবে অবস্থান হয় ।

দম—বাহেজ্জিয়ের নিগ্রহ (শঙ্কর) । সংযম বা উপশম (স্বামী) । সমুদায় বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে অনর্থক বিষয় সমূহ হইতে নিঃশমন (রামানুজ) । ইন্দ্রিয় দমন, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় হইতে নিঃশমন (কেশব) ।

শম—অস্তরিত্ত্বিয়ের নিগ্রহ, (শঙ্কর) । উপশম বা সংযম (স্বামী) । পরমায়নিষ্ঠা (মধু) । পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপা শান্তি (বলদেব) । অন্তঃকরণকে অনর্থ বিষয় হইতে নিঃশমন (কেশব) ।

সুখ—আহ্লাদ (শঙ্কর) । অনুকূল অনুভব জন্ত মনের হর্ষ (স্বামী) । মত্তাবানন্দরূপ সুখ (বলদেব) ।

দুঃখ—দুঃস্বাপ (স্বামী) । প্রতিকূল অনুভব জনিত মনের বিষাদ (মধু) । তাপ (হনু) । আনন্দের অতিরোধ (বলদেব) । ত্রায়দর্শন মতে সুখ অনুকূলবেদনীয়, আর দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয় ।

স্তব—উৎপত্তি (শঙ্কর) । জন্মমরণ (স্বামী) । উদ্ভব (হনু, কেশব) ।

অভাব—উৎপত্তির বিপর্যয় (শঙ্কর, কেশব) মৃত্যু, অসত্য, নাশ ।

জগতে বাহ্য কিছু আছে, তাহা ষড়্ভাব বিকারযুক্ত। তাহার মধ্যে প্রধান জন্ম ও মৃত্যু। জীব মাএই জন্ম মৃত্যুর অধীন। এ স্থলে অভাব অর্থে বিনাশ ও ধ্বংস, ইহা—অত্যন্তাভাব নহে।

ভয়—দ্রাস (শঙ্কর)। আগামী দুঃখ দেখিয়া তজ্জন্ম ভয় (রামানুজ, বলদেব)। ভবিষ্যৎ দুঃখের সম্ভাবনা জানিয়া দ্রাস (কেশব)। মৃত্যু কালাদির ভয়—অভিনিবেশ (বল্লভ)।

অভয়—ভয়ের বিপরীত (শঙ্কর)। ভয়ের নিবৃত্তি, অথবা আশা। ভবিষ্যৎ দুঃখের সম্ভাবনা হেতু মনের 'উৎসাহ'। তগবৎচরণআশ্রয়ে কালভয়ের অভাব (বল্লভ)।

অহিংসা—প্রাণীদিগকে পীড়া না দেওয়া (শঙ্কর)। পরপীড়া নিবৃত্তি, পরদুঃখের কারণ না হওয়া (রামানুজ)। কামমনোবাক্যে প্রাণি-হিংসা নিবৃত্তি (কেশব)।

সমতা—সমচিন্তিতা (শঙ্কর)। আপনাতে, বহুগণেতে বা 'বপক্ষেতে অর্থ ও অনর্থ বিষয়ে সমবুদ্ধি (রামানুজ)। সর্বভূতে সম-দর্শন বা ঈশ্বর দর্শন। সর্বত্র সম্ভাব (বল্লভ)। রাগ ঘেঘরাহিত্য (কেশব)।

তুষ্টি—সন্তোষ, বাহ্য কিছু লাভ হয়, তাহাতে পর্যাাপ্ত বুদ্ধি (শঙ্কর), বা তাহাতে পরিতোষ ভাব (রামানুজ)। তুষ্টি বুদ্ধি। দৈবলক্ষ বিষয়ে সন্তোষ (স্বামী)। যথালোভে সন্তোষ (কেশব)। ভোগেতে 'ইহাই যথেষ্ট'—এই বুদ্ধি (মধু)।

তপ—ইন্দ্রিয় সংযম পূর্বক শরীর পীড়ন (শঙ্কর)। শাস্ত্রসিদ্ধ সন্তোষের সঙ্কোচ (রামানুজ)। শাস্ত্রীয় উপায়ে দেহেন্দ্রিয় শোষণ (রামানুজ)। ঈশ্বরার্থ ক্রেশ সহন (বল্লভ)। ত্রিবিধ তপের কথা পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

দান—যথাশক্তি ভাগ করিয়া দেওয়া (শঙ্কর)। আপনার ভোগ্য বিষয় অপরকে দেওয়া (রামানুজ)। জ্ঞানার্জিত ধনাদি পরকে অর্পণ

(স্বামী) । দেশকালে শ্রদ্ধাপূর্বক যথাশক্তি সংপাত্রে অর্গ সমর্পণ (মধু, কেশব) । সত্বপদেশাদি দান (বল্লভ) । পরে উক্ত হইয়াছে যে দান—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ । দেশকাল পাত্র বিবেচনা পূর্বক দান সাত্ত্বিক ।

যশ—ধর্ম্য নিমিত্ত কীর্তি (শঙ্কর) । গুণ সমুৎপন্ন প্রসিদ্ধি (রামানুজ) । সংকীর্তি (স্বামী) । উদার্য্যাদি গুণবত্তা জ্ঞাত্ব শ্লাঘা (কেশব) ।

অযশ—যশের বিপরীত । অধর্ম্যনিমিত্ত অকীর্তি (শঙ্কর) । অপকীর্তি । কার্পণ্যাদি দোষজ্ঞাত্ব লোককুৎসা (কেশব) ।

প্রাণীদের নানা ভাব হয় আমা হতে—(পৃথগ্বিধা ভাবাঃ) ভূতগণের পূর্বোক্ত বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব সমূহ পৃথক্ পৃথক্ হয়—স্বকর্মানুরূপ হয় (শঙ্কর) । যে বৃত্তি—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতু—তাহাকে ভাব বলে । সেই ভাব সমূহ—আমার সংকল্পের অধীন হইয়া হয় । সর্বভূতসৃষ্টিস্থিতি ব্যাপারে যাহারা প্রবৃত্ত, তাহাদের প্রবৃত্তিও আমার সংকল্পের আয়ত্ত (রামানুজ) । ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সাধন বৈচিত্র্য ভাব সকল নানাবিধ (মধু) । ভাব পদার্থ (হনু) । তৎতৎ জ্ঞানানুরূপ ভাব (বল্লভ) । প্রাণীদের (ভূতানাং) = মৎকৃপাবিশিষ্ট জ্ঞানীদের (বল্লভ) । এই বুদ্ধি প্রভৃতি এবং তাহাদের বিপরীত ভাব সকল পৃথক্‌বিধ বা প্রতি ব্যক্তিতে তৎ তৎ কর্মানুসারে ভিন্ন হয় ও তাহা আমা হইতেই হয় । (কেশব) ।

পূর্বে ৭।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ভাব তিন প্রকার—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক । তাহা ভগবান হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্যে নাই, এবং তাহারাও ভগবানের মধ্যে নাই । এই তিন গুণময় ভাব সমূহ দ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত । এই যে ত্রিগুণময় ভাব ইহাই ভগবানের দৈবী গুণময়ী মায়া । ইহাই প্রকৃতি । (৭।১৪-১৫) । এস্থলে যে বুদ্ধি জ্ঞান অসম্মোহ প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব উক্ত হইয়াছে তাহা প্রকৃতিজ উক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবেরই অন্তর্গত ।

আমরা খ্রীশ্চীচণ্ডী হইতে জানিতে পারি যে, পরমাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীই সর্বভূতে—বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, শক্তি, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, শান্তি, ক্রান্তি, কান্তি, লক্ষ্মী, লজ্জা, মাতা, দয়া, ক্ষমা, তৃষ্ণা, তুষ্টি, বৃত্তি, নিদ্রা, ছায়া, ত্রাস্তি প্রভৃতি রূপে অবস্থিত। তিনিই বোধলক্ষণ বুদ্ধি লজ্জা তুষ্টি পুষ্টি প্রভৃতি রূপে সর্বভূতে অভিব্যক্ত।

প্রকৃতির ত্রিগুণ জগৎ এই সকল ভাবের পার্থক্য হয়। যে পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফলে সাস্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের এই ভাব সকল প্রকৃতির অমুগ্রাহে সাস্বিক। যাহাদের প্রকৃতি রাজসিক, তাহাদের এ সকল ভাব বা বৃত্তি ও রাজসিক। আর তামসিক লোকের উক্ত ভাব সকল তামসিক। সর্ব রজঃ ও তমোভেদে যে বুদ্ধি, জ্ঞান, তপ, দান প্রভৃতি ভিন্ন হয়, পরে তাহা উক্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, এইস্থলে উক্ত বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, স্তম্ভ, ভব, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান—এ সকল ভাব প্রধানতঃ সাস্বিক, ইহারা দৈবী সম্পদের অন্তর্গত। (গীতা, ১৬। ১-৩), আর এস্থলে প্রধানতঃ রাজসিক ভাবের বা আশ্রয় সম্পদের মধ্যে কেবল হৃৎখ, অভাব ও ভয় মাত্র উক্ত হইয়াছে। এস্থলে এইরূপে সংক্ষেপে ভূতগণের পৃথক্বিধ ভাব উক্ত হইয়াছে মাত্র। পরে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এস্থলে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। ভাবগুলি প্রায়ই ব্ধবুদ্ধ অথবা কেশবাচার্য্যের কথায় তাহারা তাহাদের বিপরীত ভাববুদ্ধ। এস্থলে স্তম্ভ-হৃৎখ, ভব-অভাব, ভয়-অভয়, যশ-অযশ—এই কয়টি ব্ধ বা পরম্পরাশ্রিত যুগ্ম ভাব মাত্র উক্ত হইয়াছে। অন্ত ভাব সম্বন্ধেও তাহার ব্ধ উল্লেখ করা যায়। যথা—জ্ঞান-অজ্ঞান, সম্মোহ-অসম্মোহ, ক্ষমা-অক্ষমা, সত্য-অসত্য, হিংসা-অহিংসা ইত্যাদি। এস্থলে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। পরে ব্ধমোহের উল্লেখ আছে।

ভগবান্ তাঁহার প্রকৃতি বা গুণময়ী মায়া দ্বারাই যে এই সকল ভাবের
প্রবর্তক, তাহাদের যে মূল কারণ ও নিয়ন্তা, তিনিই কেবল তাহাই এস্থলে
উক্ত হইয়াছে মাত্র ।

— — —

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বৈ চত্বারো মনবস্তথা ।

মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

— — —

সপ্ত মহর্ষিরা, পূর্বৈ চারিজন আর

মনুগণ,—মম ভাব মানস-সম্ভূত,—

ষাহাদের এই সব প্রজা—হয় লোকে ॥ ৬

৬ । সপ্ত মহর্ষিরা—ভৃগু প্রভৃতি (শঙ্কর) । ভৃগু হইতে
বশিষ্ঠ পর্য্যন্ত (গিরি) । বেদ ও তাহার অর্থদ্রষ্টা ভৃগু প্রভৃতি (কেশব,
মধু, বলদেব) ।

বেদে এই সপ্তর্ষি শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত । নিরুক্ত হইতে জানা যায়
যে, আধিদৈবিক অর্থে এই সপ্তর্ষি—সপ্ত রশ্মি (prismatic colours),
আধ্যাত্মিক অর্থে সপ্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় । বাজ-
সনের যজুঃ সংহিতা (৩৯।৫৫) অথর্ব সংহিতা (১০।১৬।৮) দ্রষ্টব্য ।
কোথাও বা সপ্তর্ষক (Great bear) নক্ষত্ররাশিকে সপ্তর্ষি বলা হইয়াছে ।
যাহা হউক পুরাণ অনুসারে সপ্তর্ষির নাম এই :—মরীচি, অত্রি, অজিরসু,
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ । পুরাণে আছে,—

“ভৃগুং মরীচিমত্রিং চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।

বশিষ্ঠঞ্চ মহাতেজাঃ সোহস্বজন্মনসা স্মতান্ ॥”

কিন্তু মহাভারতে আছে,—

“মরীচি রজিরাশ্চাত্ৰিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।

বশিষ্ঠ ইতি সঠৈশ্বতে মনসা নির্মিতা হি বৈ ॥”

বিষ্ণুপুরাণে নব মহর্ষি উক্ত হইয়াছে । যথা—

“ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ।

মরীচিং দক্ষমত্রিং চ বশিষ্ঠং চৈব মানসান্ ।

নবব্রহ্মাণ ইত্যোতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥”

পুরাণ মতে ইঁহারাই সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজা সৃষ্টিকারী—ও প্রবৃতি মার্গের প্রবর্তক । ইঁহারা প্রধান প্রজাপতি । ঋগ্বেদে যে মনুদ্রষ্টা সপ্তর্ষির নাম আছে, তাঁহা কতক ভিন্ন । তাঁহাদের নাম—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বমিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, অত্রি ও কশ্যপ । ইঁহারা ঋগ্বেদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সৃষ্টির ঋষি । প্রতি কল্পের সপ্তর্ষি ভিন্ন । পুরাণ হইতে জানা যায় যে এই কল্পে স্বায়ম্ভুব মনুৱের, মরীচি, অত্রি প্রভৃতি, পূর্বোক্ত সাত জন প্রধান ঋষি ছিলেন । এই সপ্তম মনুৱের উক্ত বৈদিক ঋষিরাই সপ্তর্ষি । ইঁহারাি আমাদের এ মহাযুগে বেদ প্রকাশক ।

পূর্বের চারি—সৃষ্টির প্রথমে আবির্ভূত—সনক সনন্দাদি চারি জন । এই চারি মহর্ষি সপ্তর্ষিগণেরও পূর্বের উৎপন্ন হইয়াছিলেন (কেশব) । শাস্ত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভেই আছে ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি পূর্বক ইঁহার স্থিতি ইচ্ছা করিয়া প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদিগকে বোদোক্ত প্রবৃতি লক্ষণ ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করান, এবং সনক সনাতন প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণ করান ।

এইরূপে সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ হিরণ্যগর্ভরূপে চারিজন নিবৃত্তি ধর্ম্ম গ্রহণকারী মহর্ষি এবং সাতজন প্রবৃত্তিধর্ম্ম গ্রহণকারী মহর্ষিকে মন

হইতে সৃষ্টি করেন। অতএব এই চারিজন এবং উক্ত সাতজন মহর্ষি—ইঁহারা প্রথমোৎপন্ন। তাহার পরে মনুগণের উৎপত্তি।

এই চারি মহর্ষির নাম—সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। ইঁহাদিগকে কুমারও বলা হয়। সপ্তর্ষিরা—প্রজাপতি। তাঁহারা জগতে প্রবৃ্ত্তি ধর্মের প্রবর্তক। আর সনকাদি চারি মহর্ষিরা জগতে নিবৃ্ত্তি ধর্মের প্রবর্তক।

পুরাণে আছে,—

“সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্ত বেদসা।

ন তে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ প্রজানু তে ॥

সর্বে তে চাগতজ্জানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ।”

মনুগণ—মনু চতুর্দশ। প্রত্যেক কল্লে চতুর্দশ মনুস্তর হয়। প্রত্যেক মনুস্তরের অধিপতি একজন মনু। এই কল্লের যে চতুর্দশ মনু, তাঁহাদের নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, বৈরত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। এক কল্লে সহস্র চতুর্যুগ বা মহাযুগ। প্রতি মনুস্তরে কিঞ্চিদধিক ৭১ মহাযুগ। বর্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু। শকুর ও রামানুজের ভাষা হইতে আপাততঃ মনে হয় যে ‘চত্বারো মনবস্তথা’ ইহার অর্থ “আর চারিজন মনু।” কিন্তু এ অর্থ পুরাণ সঙ্গত নহে। কেশব স্বামী বলদেব যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। মধুসূদন ছইরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

কেশব বলিয়াছেন যে, “কেহ কেহ অর্থ করেন,—পূর্বে সপ্ত মহর্ষিগণ—অতীত মনুস্তরে যে ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ নিত্যসৃষ্টি প্রবর্তন জন্ত ব্রহ্মার মানস হইতে সমুৎ হইয়াছিলেন, এবং নিত্য স্থিতি প্রবর্তন জন্ত যে সাবর্ণিকাদি চার মনু স্থিত, তাহাদের সম্মান এই লোকে এই সকল প্রজা জাত,—অর্থাৎ প্রতিকল্প প্রলয় পর্য্যন্ত অপত্যের উৎপাদক ও পালক হন।

কিন্তু এ অর্থ সম্ভব নহে। তাহা অপ্রামাণিক। কেবল সপ্তর্ষিগণের পূর্বত্ব সম্ভব নহে, সনকাদির তাগাদের অপেক্ষাও পূর্বত্ব উক্ত আছে। আর কেবল চারিজন মনু মাত্র গ্রহণ করা উচিত নহে। যেহেতু মনু চতুর্দশ জন। ইহা পুরাণ প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে যে ভগবান্ কেবল চারিজন গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা অতীত ছয় ও বর্তমান, মনুকে তাগ করিয়া কেবল ভবিষ্যৎ মনুগণের মধ্যে চারিজনকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

মম ভাব মানসসম্ভূত—(মন্তাবা. মানসাজাত)—মদগতভাবনাপর, বৈষ্ণবীশক্তি বা সামর্থ্যসম্পন্ন, আমাঃ মন হইতেই উৎপাদিত, (শঙ্কর)। ইহার এক অর্থ হইতে পারে যে, যেমন ভূতগণের জ্ঞানবুদ্ধি প্ৰভৃতি বিভিন্নভাবে আমাঃ হইতে হয়, সেইরূপ মহর্ষিগণ ও মনুগণ আমার ভাব—ইহারা মানস সম্ভূত আমারই ভাব। এ অর্থ কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেনই। ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ নিম্নে বিবৃত হইল।

মম ভাবে—অর্থাৎ তাহারা আমারই ভাবযুক্ত। তাহারা মদগত ভাবনাযুক্ত, বৈষ্ণব সামর্থ্যযুক্ত (শঙ্কর)। তাহারা আমার সামর্থ্যযুক্ত, আমার সঙ্কল্পের অনুযায়ী (রামানুজ)। আমার চিন্তা করে বলিয়া অসীম জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত (মধুসূদন, বলদেব)। আমার প্রভাব বাহাদের মধ্যে সেই হিরণ্যগর্ভাদি (স্বামী)।

সর্বোচ্চর আমাতে গত ভাবনাযুক্ত সুতরাং বৈষ্ণবী শক্ত্যধিষ্ঠিত হেতু জ্ঞান ঐশ্বর্য্যবান (গিরি)। তদীয় যে যে ভাব—জীবগণের সৃষ্টিপালন সংহার, মোক্ষভাবনা,—তাহাই মন্তাব। সে ভাব বাহাদের আছে, সেই মন্তাব বা আমার অনুগ্রহে সৃজন পালন সংচরণ মোক্ষণ শক্ত্যধিত। সপ্ত মহর্ষিগণ সৃজনশক্তিযুক্ত—বেদোক্ত প্রবৃত্তিধর্ম্ম প্রবর্তক। মনুগণ পালন-শক্তিঅধিত, রুদ্র-সংহারশক্তি-অধিত। সনন্দনাদি সংসার হইতে মোক্ষণ-শক্তিঅধিতও নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবর্তক। (কেশব)।

ভগবান পূর্বে তাঁহার ভাব—‘মদ্ভাব’ প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন (গীতা ৮:৫) । মদ্ভাব অর্থাৎ পরমেশ্বরের ভাব—ঐশ্বর্য্য অধিষ্ঠাতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব-ভাব । প্রথমেও পরমহর্ষিগণ ও মনুগণ এই পরমেশ্বর-ভাবে ভাবিত হইয়া, মানসোৎপন্ন হইয়াছিলেন । ভগবান পূর্বে যে বলিয়াছেন যে, তিনি দেবমহর্ষিগণের আদি এজ্ঞ তাহারা তাঁহার প্রভব জানে না । তিনি কিরূপে দেব মহর্ষিগণের আদি, তাহাও এস্থলে এইরূপে বুঝান হইয়াছে ।

মানস সন্তুত—আমার মনের দ্বারাই উৎপাদিত (শঙ্কর) । তাঁহারা ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) মানসপুত্র, (রামানুজ) । তাহারা হিরণ্যগর্ভাশ্রক আমারই মন হইতে বা সংকল্প মাত্র জাত (স্বামী) ; তাহারা অযোনিজ; সংকল্পমাত্র উৎপন্ন, অতএব বিশুদ্ধকন্মা (মধু) । হিরণ্যগর্ভাশ্রক আমার মানসজাত (বল্লভ) । হিরণ্যগর্ভ হইতে মন । আমার মনের সংকল্প হইতে জাত (কেশব) । পূর্বে বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এ সৃষ্টির পূর্বে যিনি ‘অনীনদবাতং স্বধমা তদেকং’ তিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভরূপে সমবর্তিত হন । তাঁহার স’হিত মন ও মনের রেতঃ যে কাম তাহা সমবর্তিত হয় । “কামস্তদগ্রে সমবর্ততামিনসঃ রেতঃ প্রথমং বদাসীৎ ।” এই আদি সমবর্তিত মনের সংকল্প ঈক্ষণ, বা কামনা হইতে সৃষ্টি হয় । সংকল্পাশ্রক মনের সংকল্প হইতে প্রথম এই মহর্ষিগণ ও মনুগণ ঈশ্বর ভাবযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হন । ভগবান এই সকল ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর ৬৭) ।

ভগবান লোকমহেশ্বর ; তিনি দেব মহর্ষিদের আদি । ইহা বুঝাইতে বলা হইয়াছে যে, ইহারা ভগবানের সংকল্পমাত্রেরই আবিভূত । তাহারা ভগবানেরই পকাশ স্বরূপ,—সৃষ্টি করিলে তাঁহারই বিশেষ বিকাশ, প্রকটরূপ । ভগবানের ভাব অর্থে তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি—তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি মহাভাগ্যের বিকাশ । এট অর্থই অধিক সঙ্গত । ভগবান হইতে যে ভূতগণের ভাবের উৎপত্তি হয় তাহা, পূর্ক হই শ্লোকে উক্ত

হইয়াছে। এখানে—বাহা হইতে এ লোকে ভূতগণের উৎপত্তি হয়—ভগবানের সেই মহর্ষি, মনু প্রভৃতি ভাষের কথা উক্ত হইল।

এ লোকে...প্রজা—যে মহর্ষিগণ ও মনুগণের সৃষ্টি এই লোকে স্বাবর জন্ম এই উভয়বিধ প্রজা (শঙ্কর)। ইহারা প্রতি মন্বন্তরে নিত্য সৃষ্টি প্রবর্তনের জন্ত ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হন। তাহারা প্রতিকালে প্রলয় পর্য্যন্ত ভূতগণের উৎপাদক (রামানুজ)। ব্রাহ্মণাদি সকলে বাহাদের সন্তান (মধু)। পুত্র পৌত্রাদিরূপে ও শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপে ব্রাহ্মণাদি সকলে এলোকে, উক্ত সপ্তর্ষি প্রভৃতির প্রজা বা সন্তান (স্বামী, কেশব)। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল প্রজা জন্ম দ্বারা ও বিষ্টা দ্বারা উক্ত পঞ্চবিংশতিগণ ঈশ্বরভাবরূপ হইলেন। (বলদেব)।

মহর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং মনুগণ—“ভগবানেরই ভাব”, তাহারা ভগবানে প্রতিষ্ঠিত নিত্যভাব। তাহা হইতেই “লোক” লোকপালগণ ও প্রজাগণের উৎপত্তি। সেই ভাবেরই উপর এই ভূতপ্রবাহ নির্ভর করে।

ঐতরেয় উপনিষদে আছে,—“আত্মা বা ইদমেক একমগ্র আসীৎ। নাত্ৱং কিঞ্চন মিথৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। অন্তোমরীচিঃ মরম্ আপো...।” স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকপালাশ্চ সৃজা ইতি। সোহিত্য এব পুরুষঃ সমুদ্ভূত্যা মুচ্ছন্তঃ।” (ঐতরেয় ১।১—৩)।

এই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। তাঁহার মুখাদি হইতে দেবতাদের সৃষ্টি। এবং তাঁহা হইতেই প্রথমে মহর্ষিগণ ও মনুগণের উৎপত্তি। অথবা তাঁহারা লোকপাল এবং দেবতাদের ও পূর্বে উৎপন্ন। ইহাদের দ্বারা লোকত্রয় সৃষ্টি ও রক্ষা হয়।

ভগবান যে সৃষ্টির আদিতে কল্পনা করেন, ‘আমি বহু হইব’,—সেই কল্পনা হইতে প্রথমে এই সপ্তপ্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্তক মহর্ষি ও চারি নিবৃত্তি ধর্ম্ম প্রবর্তক মনুগণের উৎপত্তি। সেই ভাব মধ্যে ভগবান অমুপ্রবিষ্ট। সৃষ্টি

যত দিন থাকে, এই ভাব তত দিন থাকিবে। প্রতি জীবে এই ভাবের বীজ নিহিত থাকে। জীবের ক্রম বিকাশ সহিত সেই ভাবেরও বিকাশ হয়। মানুষে তাহার বিশেষ বিকাশ। মানুষের মধ্যে সপ্তর্ষিরূপ ব্রহ্মভাবের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া মানুষে প্রবৃত্তি ধর্মের বিকাশ হয়। আর তাহাদের মধ্যে উক্ত চারি মহর্ষির বা কুমারগণের অধিষ্ঠান হেতু—তাহাদের মধ্যে নিবৃত্তি ধর্মের বিকাশ হয়। ভূতগণ প্রথম—তাহাদের হইতেই এই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি ধর্মবীজ লইয়া জন্মে, এইজন্ত এই লোক সকলই তাহাদের প্রজা। তাহারা প্রতি জীবের অন্তরে এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্মের প্রবর্তক। মনুগণ সম্বন্ধেও সেই কথা। তবে এক এক মনুস্তরে সেই সেই মনুস্তরাধিপতির অধিকার। তাহাদের হইতেই—সেই মনুস্তরের মানব (অর্থাৎ মনুর সন্তানগণ) সেই মনুস্তরের বিশেষ ধর্ম শাস্ত করেন। মানবেরা মনুরই সন্তান। ঋগ্বেদে আছে বৈবস্বত মনু প্রথম তাহার প্রজাগণকে কৃষি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এইরূপে প্রতি সৃষ্টির সহিত সে সৃষ্টি বাধার জন্ত ভগবান্ নিবৃত্তি ধর্ম প্রবর্তক সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়কে ও প্রবৃত্তি ধর্ম প্রবর্তক প্রজাপতি ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিদিগকে তাহারই মন হইতে তাহারই ভাবে ভাবিত করিয়া উৎপাদন করেন। এবং এইরূপে তাহারা সমষ্টিভাবে এ সৃষ্টিতে ও ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবে অবস্থিত থাকিয়া জগতের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম প্রবর্তন ও রক্ষা করেন।

যাহা হউক পৌরাণিক সৃষ্টি ব্যাখ্যা কিছু ভিন্ন। কিরূপে পরম পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়—কিরূপে এই সপ্তর্ষি প্রভৃতির হিরণ্যগর্ভ অথবা ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, এবং উৎপন্ন হইয়া সপ্তর্ষিরা ও মনুগণ কিরূপে প্রজা সৃষ্টি ও রক্ষা করেন, এ সকল বিবরণ পুরাণে—বিশেষতঃ শ্রীভাগবতে, বিস্তারিত বর্ণিত আছে। এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে।

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তদ্ব্রতঃ ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে না ব্র সংশয়ঃ ॥ ৭;

—*—

আমার বিভূতি আর যোগ এই সব

যে জানে স্বরূপে, সে না হয়ে বিচলিত

হয় যোগযুক্ত—ইথে নাহিক সংশয় । ৭

৭। বিভূতি—বিস্তার, (শঙ্কর, হনু)। বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদানস্ব দ্বারা বিবিধ ভূতি ভবন্ বা বৈভব,—সর্বাঙ্গকর (গিরি)। আমার আয়ত্তাধীন উৎপত্তি স্থিত ও প্রযুক্তি রূপ ঐশ্বর্য্য (রামানুজ)। সমুদায় প্রপঞ্চের স্থিতি প্রযুক্তি জ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও শক্তি আমার অধীন, একত্ব ইহা বিভূতি—বা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপ (বলদেব)। বুদ্ধি আদি, মহর্ষি আদি বিবিধ ভাব, ও সেই সেই ভাবেই ইহাদের স্থিতি (মধু)। বুদ্ধি আদি মহর্ষি আদিরূপ মম ঐশ্বর্য্য (কেশব)। ক্রীড়ার্থপ্রকটিত ভূতপ্রভৃতিগুণ উক্ত বিভূতি (বল্লভ)।

এস্থলে এই সকল বিভূতি অর্থে পূর্বে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে উক্ত বিভূতি অথবা, ভগবানের প্রভব। ভগবান্ অজ অনাদি লোক-মহেশ্বর। তিনি দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি বা মূল কারণ। তাহা হইতে—বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব, এবং ভগবানের সনকাদি ভাব বা বিভিন্ন নিবৃত্তিধর্ম্মপ্রবর্তক মহর্ষিভাব, ভূতপ্রভৃতি ভাব বা প্রযুক্তিধর্ম্ম প্রবর্তক সপ্ত মহর্ষিভাব ও মানব সমাজের স্থিতি হেতু চতুর্দশ মনুভাব—ইত্যাদি যে বিবিধ ভাব প্রবর্তিত হয়—তাহাই এই সকল বিভূতি।

বিভূতির প্রকৃত অর্থ পূর্বে অধ্যায়ান্তে ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পরেও তাহা বিবৃত হইবে।

যোগ—যুক্তি, আমার আত্মার ঘটনা, অথবা যোগৈশ্বর্য্য সামর্থ্য, সর্বজ্ঞত্বযোগজ যোগ (শঙ্কর)। ঈশ্বরের সেই সেই অর্থ সম্পাদনে সামর্থ্য্য অথবা মহাবিগণের ও মহাগুণের—ভগবদৈশ্বর্য্য লেখ যোগ হইতে—জ্ঞাতৃত্ব ও ঐশ্বর্য্যত্ব যোগ (গিরি, কেশব)। উপাদেয় কল্যাণ গুণাখ্য যোগ (রামানুজ)। সেই সেই অর্থ নিৰ্ম্মাণ সামর্থ্য্যরূপ পরমৈশ্বর্য্য (মধু)। অনাদি অজ্ঞতাদি কল্যাণগুণসমূহ সহ সম্বন্ধ (বলদেব)। বিভূতির হেতুভূত যোগ (হনু)।

ভগবানের এই যোগ—এই ঐশ্বর্য্যীয় যোগ কি, তাহা ভগবান স্বয়ং নবম অধ্যায়েই প্রথমে বলিয়া দিয়াছেন। “তিনি অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা এই সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, সমস্ত ভূত তাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, অথচ ভগবান্ তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নছেন, আর ভূত সকলও তাঁহার মধ্যে অবস্থিত নহে, তাঁহার আত্মা ভূতস্থ, ভূতভর্তা, ভূতভাবন হইয়াও নিল্লিপ্ত। আকাশের মধ্যে যেমন বায়ু অবস্থিত হইয়াও অব্যাহতগতি, সেইরূপ সর্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াও যেন অবস্থিত নহে।” ইহাই ভগবানের যোগৈশ্বর্য্য। তিনি জগতের সহিত যুক্ত থাকিয়াও অসংযুক্ত। তাঁহার প্রকৃতিকরূপ অংশে জগৎ অবস্থিত, কিন্তু তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নিশ্চল-তবে জগৎ অবস্থিত নহে। তাঁহার বিভূতি বিস্তারের দ্বারা তিনি জগতে অল্প প্রবিষ্ট—একাংশে অবস্থিত মাত্র। অতএব জীব ও জড় জগতের সহিত ভগবানের যে আশ্চর্য্য্য অসাধারণ সংযোগ বা সম্বন্ধ, তাহাই এই যোগ। তিনি নিশ্চল হইয়াও সঞ্চল, অব্যয় হইয়াও জগৎকারণ, নিল্লিপ্ত পূর্ণ হইয়াও জগতের কর্তা। পান্চাত্য দর্শনের ভাষায়, ব্রহ্মে—বা ব্রহ্মজ্ঞানেই Law of Identity ও Law of Contradiction এর সামঞ্জস্য বা সম্বন্ধ হইতে পারে। নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা এ স্থলে দ্রষ্টব্য।

গিরি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি প্রভৃতি যে ভূতগণের ভাব এবং দেব

মহর্ষি মনু প্রভৃতি যে ভগবানের মানস ভাব,—সেই সেই ভাব বা বিভূতির অর্থ সম্পাদন সামর্থ্যই যোগ। এই যোগও তাহার ফল ঐশ্বর্য্য সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব। ভগবানের সেই শক্তি জ্ঞান লেশ নায় আশ্রয় করিয়া মনু ভৃগু প্রভৃতির দৈব ও জ্ঞাতৃত্ব।

ক্রটিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ‘বহু হৃদব’ দীক্ষণ করিয়া—তপ বা জ্ঞানময় ভাবনা করিয়া নামরূপ দ্বারা সেই বহু কল্পনা ব্যাকৃত করেন, এবং তাহাদের মধ্যে আত্ম স্বরূপে অনুপ্রবেশ করেন। এই বহু হইবার কল্পনাই—বিভূতি। আর সেই বহু কল্পিত ভাবের মধ্যে ভগবানের যে অনুপ্রবেশ দ্বারা তাহাদিগের সং ভাবে অভিব্যক্তি হয়—সেই অনুপ্রবেশই যোগ। এইরূপে বিভিন্ন ভাবের সহিত যুক্ত হইয়াও পরমেশ্বর সর্ব্বভাবাতীত থাকেন। ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য যোগ।

ভগবানের এই যে যোগ, তাহাতেই তাঁহার বিভূতির অভিব্যক্তি হয়। অর্জুন পরে এই যোগ ও বিভূতির বিস্তারিত বিবরণই জানিতে চাহিয়াছিলেন (গীতা, ১০।১৮) ভগবান এই অধ্যায়ে তাঁহার বিভূতির সংক্ষেপ বিবরণ দিয়াছেন। ভগবান তাঁহার ঐশ্বর্য্য যোগ বিভূতি পরে একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। যাহা তাহার ‘বিভিন্ন চিন্তনীয় ভাব যাহা অর্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন (গীতা, ১১।৩), তাহাই তাঁহার ঐশ্বর্য্য যোগ (গীতা, ১১।৮)। অতএব এই বিখ্যরূপে এই বিভূতি বিস্তার দ্বারা তিনি জগতের সহিত যুক্ত, তিনি নিলিপ্ত থাকিয়াও লিপ্ত। সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিতে হইবে, সকলই তাঁহাতে দেখিতে হইবে (গীতা, ৯।৩০), এবং তাঁহার সেই পরম অব্যয় অজ অনাদি ভূতমহেশ্বর স্বরূপও ধারণা করিতে হইবে।

না হয়ে বিচলিত—(অবিকম্পন) প্রচলিত না হইয়া (শঙ্কর)। নিঃসংশয় রূপে (স্বামী)। নিশ্চল ভাবে, ভগবান হইতে প্রচ্যুতি রহিত

হইয়া (বলভ) । অবিচলিত দৃঢ়ভাবে (কেশব) । ‘অবিকলেন’ এই পাঠান্তর আছে ; অর্থ নিশ্চল নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ।

যে জানে স্বরূপে—(বেত্তি তত্ত্বতঃ)—যে যথাবৎ জানে, (শঙ্কর) । নিরঙ্কুশ ভাবে জানে,—যাহার যোগাধিক ও নিরুপাধিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে (গিরি) । তত্ত্বতঃ বা যথায্যক্রমে জানে (কেশব) । ভগবান পরে বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

(গীতা ১৮।৫৫)

অতএব ভক্তির্যোগ দ্বারাই পরিশেষে ভগবদ্জ্ঞান, তাহার যোগ ও বিভূতি জ্ঞান লাভ হয় । এই বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জ্ঞানের ফল অবিকল্প যোগে ভগবানে যুক্ত হওয়া । আর এই অবিকল্প যোগে যুক্ত হইবার ফল ভগবানকে সমগ্র তত্ত্বতঃ বিজ্ঞানের সহিত জানা । সেই বিজ্ঞানের ফলই—ভগবানে প্রবেশ ।

হয় যোগ যুক্ত—(গোগেন যুক্ত্যতে) । সম্যক্ দর্শন জনিত স্থৈর্য্য-লক্ষণ যোগে সম্বন্ধ হয় (শঙ্কর) । সম্যক্ জ্ঞান স্থৈর্য্য লক্ষণ সমাধি (মধু) । ভক্তির্যোগে, কেন না ভগবানের বিভূতি ও কল্যাণগুণবিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বর্জক (রামানুজ, বলদেব) । সম্যক্ দর্শন দ্বারা যুক্ত হয় (শ্রামী) । ভক্তিরূপ মৎসংযোগযুক্ত হয় (বলভ) । ভক্তি যোগে যুক্ত হয় (কেশব) ।

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিয়া সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিয়া সে ব্রহ্মে সমাহিত হয়, ও সর্বত্র ব্রহ্মসংস্পর্শ রূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । (গীতা, ৬।২৮) ।

সে বাহা হউক, এই প্লোকে যে যোগ শব্দঃদ্বিবার ব্যবহৃত হইয়াছে, যাত্যাকারদের মতে তাহার অর্থ বিভিন্ন । কিন্তু উভয় স্থলে একরূপ

অর্থও হইতে পারে। শঙ্কর ও গিরি প্রথম যোগ শব্দের যে বিকল্প অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই অর্থ পাওয়া যায়। মচর্ষিগণ ও মনুগণ ভগবানের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সহ যোগযুক্ত বলিয়া, তাঁহাদের জ্ঞাত্ব ও ঈশিত্ব। ইহা জানিয়া বুধগণও সেইরূপ যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরতাব লাভ করিতে যত্ন করেন। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় ভাবই ঈশ্বর হইতে প্রবর্তিত, ইহা জানিয়া বুধগণ সেই ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, ঈশ্বর যেমন বিতৃতি দ্বারে জগতের সহিত যোগযুক্ত, আমরাও সেইজন্য তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারি। পরের শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে।

অহং সর্বস্য প্রভবো মতঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি যত্র ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

সবার প্রভব আমি, আমি হতে সব

হয় প্রবর্তিত ;—জানি ইহা বুধগণ

ভাবসমন্বিত হয়ে ভজয়ে আমারে,—৮

৮। কিরূপে অবিকল্পিত ভাবে যোগে যুক্ত হওয়া যায়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। (শঙ্কর)। কিরূপে উক্ত বিতৃতি বাখ্যাত্মজ্ঞানীর ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহা এস্থলে দেখান হইয়াছে (কেশব)।

আমি—বান্দেবাধ্য পরব্রহ্ম (শঙ্কর)। জিজ্ঞাস্তৃত জগজ্জন্মানাদি লক্ষণ লক্ষিত পরব্রহ্ম স্বরূপ আমি (কেশব)।

সবার প্রভব—সমুদায় জগতের উৎপত্তি (শঙ্কর)। চিৎ-অচিৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি কারণ (রামানুজ)। উৎপত্তি স্থান (বল্লভ)। জ্ঞান মনু প্রভৃতিরূপবিতৃতিদ্বারা উৎপত্তি হেতু (স্বামী)। উপাদান ও

নিমিত্ত কারণ (মধু) । অথর্ক বেদে আছে “নারায়ণ প্রজা সৃষ্টি করনা করিয়া প্রথমে ব্রহ্মাকে, পরে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতিদিগকে, পরে ইন্দ্রকে, পরে অষ্টবসুকে, পরে একাদশ রুদ্রকে ও পরে দ্বাদশ আদিত্যকে সৃষ্টি করেন।” ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে নারায়ণাখ্য শ্রীকৃষ্ণ যে জগৎকারণ তাহা জানা যায় (বলদেব) : ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত জগতের উৎপত্তি কারণ (কেশব) ।

হয় প্রবর্তিত—স্থিতিনাশ ও ক্রিয়াফলভোগলক্ষণ বিক্রিয়ারূপ সর্ব জগৎ প্রবর্তিত হয় (শঙ্কর) । বুদ্ধি জ্ঞানাদি ও ভৃগু প্রভৃতি যুক্ত ধর্মাদি ভাবে মংক্রীড়ার্থ প্রবৃত্ত হয় (বল্লভ) । দেব মনুষ্যাদি লোক-গমনাগমন বুদ্ধি ভ্রাসাদি প্রবর্তিত হয় (কেশব) ।

বুধগণ—অবগততদ্বার্থ জ্ঞানিগণ (শঙ্কর) । পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী (রামানুজ) । বিবেকী (স্বামী) । পণ্ডিত এবং বিবেকী (বল্লভ) । যথাবৎ অববোধযুক্ত ব্যক্তিগণ (কেশব) ।

ভাবযুক্ত হয়ে—পরমার্থ-তদ্বাভিনিবেশযুক্ত হইয়া (শঙ্কর) । এ অভিনিবেশ অর্থে প্রেম ও আদর (গিরি) । ভাব = মনোবৃত্তি বিশেষ (রামানুজ) । প্রীতিযুক্ত ভাব (স্বামী) । আমার সেবায় একান্ত প্রসন্ন যুক্ত হইয়া (বল্লভ) । প্রবুদ্ধ প্রেমপ্রবাহ যুক্ত হইয়া (কেশব) । এই ভাব সমন্বিত ভজনা কাহাকে বলে, তাহা নবমাধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ভক্তিয়োগ সাধনায় বিবৃত হইয়াছে ।

আমারে ভজনা—এই ভাবসমন্বিত ভজনার বিবরণ পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯

হয়ে আমাগত চিত্ত, আমাগত প্রাণ,
আমারে বুঝিতে যত্ন করি পরস্পরে,
কহি কথা মম নিত্য—তুফি রত—রহে ॥ ৯

৯। আমাগত চিত্ত—আমাতে নিবিষ্ট মন যাহাদের তাহারা (শঙ্কর, রামানুজ)। আমার স্তুতি পরায়ণ (বলদেব)। আমার নাম রূপ গুণ ও লীলামাধুর্য্য আশ্বাদনে লুক্কমন (বিশ্বনাথ)। আমা-চিস্তনপর—আমার স্বরূপ-বিচার-পরায়ণ (বলভ)। ভগবান্ বাসুদেব আমাতে চিত্ত যাহাদের (কেশব)।

আমাগত প্রাণ—আমাকে প্রাপ্ত চক্ষুরাদিপ্রাণ—অর্থাৎ আমাতে উপসংস্কৃত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ যাহাদের, অথবা যাহারা মদগত জীবন, (শঙ্কর)। মদগতজীবন, আমাকে বিনা জীবন ধারণে অসমর্থ (রামানুজ)। মন্ত্র যেমন জল বিনা জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমা-বিনা জীবন ধারণে অক্ষম (বলদেব)। আমাকে ভজনা ব্যতিরিক্ত প্রয়োজন-শূন্য জীবন (মধু)। আমাতে প্রাপ্ত প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহাদের। তাহারা আমাৎ রূপাদি দর্শনাদি একবিষয়ীভূত চক্ষুরাদি ব্যাপারযুক্ত। অথবা তাহারা আমার ভজনার্থ একজীবন (কেশব)।

প্রাণ অর্থে কেহ ইন্দ্রিয় কেহ জীবন কেহ বা এ উভয়ই বুঝিয়াছেন। বেদান্তমতে এই প্রাণই আমাদের জীবন, সেই প্রাণ-ক্রিয়া দ্বারা আমাদের জীবন ধারণ হয়। ইহাই জীবনী শক্তি। ইহাই অন্নময় কোষের অন্তর্নিহিত প্রাণময় কোষ। কিন্তু সাংখ্যমতে প্রাণ—বাহ্যকরণ (দশেন্দ্রিয়) ও অন্তঃকরণ (মন বুদ্ধি অহঙ্কার)—ইহাদের সামান্য বা সাধারণ বৃত্তি। এজন্ত এস্থলে প্রাণ অর্থে সমুদায় ইন্দ্রিয় বুঝিলেও সুসঙ্গত অর্থ হয়।

কিন্তু পূর্বে ৮।১০, ১২ শ্লোক হইতে জানা যায় যে প্রাণ—মন ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে ভিন্ন। যোগে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার ও মনকে নিরোধ

পূর্বক প্রাণকে ক্রয়ুগ মধ্যে বা মূৰ্দ্ধাদেশে ধারণা করিতে হয়। পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তকেই একরূপ দেশ বিশেষে ধারণা করিতে হয়। কিন্তু গীতা অনুসারে ভক্তিদ্বারা যোগবলে ভগবানে “যুক্ত হইতে হইলে—প্রাণকে ক্রয়ুগ মধ্যে আবিষ্ট করিতে হয় (গীতা, ৮।১০)। এইরূপে প্রকৃত “মঙ্গলপ্রাণ” হওয়া যায়। “মচ্ছিত্ত” স্বতন্ত্র। চিত্ত ভগবানে একাগ্র করা,—ধ্যয়রূপে ভগবানকে নিয়ত চিত্তে স্থির রাখাই “মচ্ছিত্ত” হওয়া। তাহা যোগশাস্ত্র মতে “ধারণা ধ্যান”। ইহার পরিপাক “সমাধি”। ইহাই “মচ্ছিত্ত” ও “মঙ্গল প্রাণে”র পরাকাষ্ঠা অবস্থা। সর্বকর্ষ ঈশ্বরে সংশ্রাস পূর্বক, অন্তঃযোগে ঈশ্বরকে ধ্যান ও উপাসনা করিলে (গীতা, ১২।৬) এই অবস্থা লাভ হয়। তখন চিত্ত বা প্রাণ আর বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না, ঈশ্বরে সংস্থিত হয়। ভগবান্ তাই পরে বলিয়াছেন, “ময্যেব মন আধঃস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়” (গীতা, ১২।৮)।

আমারে...পরস্পরে—আমাকে পরস্পর বুঝাইয়া (শঙ্কর)। আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক দ্বারা সহব্রহ্মচারি-গণকে ভগবৎতত্ত্ব বুঝাইয়া (গিরি)। আমার রূপ গুণ লাভগ্যাতি পরস্পরকে বুঝাইয়া (বলদেব)। যে স্থলে বিদ্বান্‌গণের সমাগম হয়, সেস্থলে পরস্পর শ্রুতি ও যুক্তি সহকারে আমাকে বুঝাইয়া,—যাহারা জানিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া (মধু)। সেই বুধগণ পরস্পর আমাকে ত্রায়সঙ্গত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে ও বুঝাইতে যত্ন করিয়া (স্বামী)। স্বসমানবিষয়গোষ্ঠীতে পরস্পর যুক্তি দ্বারা শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ গুণাদি জ্ঞাপন করিয়া (কেশব)।

কহি কথা মম—জ্ঞান বল বীৰ্য্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট আমার কথা বলিয়া (শঙ্কর)। আমার সম্বন্ধে গুরুগণ শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া (গিরি)। আমার অতি দিব্য রমণীয় কর্ম্ম ও চরিত্রের কথা বলিয়া (রামানুজ,

বলদেব)। সমাবস্থ ব্যক্তির সহিত ভগবত্ত্ব বিষয় আলোচনা করিয়া, এবং নূন ব্যক্তিকে তাহার উপদেশ দিয়া (মধু)। এতাদৃশ আমাকে স্বীয় অনুভব প্রমাণাদি দ্বারা বোধ করিয়া, তদন্তর আমার স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর কথাবার্তা করিয়া ও কীর্তন করিয়া (বল্লভ)। ভূতগণের গুণকর্ম যে ভগবৎরূপালক, তাহা পরস্পর খ্যাপন করিয়া (কেশব)।

তুষ্ট রত রহে—(তুষ্যন্তি রমন্তি চ)—পরিতোষ প্রাপ্ত হয়, ও প্রিয়সঙ্গম জনিত উৎকৃষ্ট প্রীতির তায় প্রীতি প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর)। এইরূপ উৎকৃষ্ট শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন লক্ষণাক্রান্ত ভজনা দ্বারা পরম পরিতোষ ও প্রীতি লাভ করে (বলদেব)। সমুদায় বিষয় লাভ হইয়াছে, আর লাভ করিবার কিছু নাই—এই ধারণা হেতু সন্তোষ প্রাপ্ত হয় (মধু)। কীর্তনানন্দযুক্ত হয় (বল্লভ)। ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞাপনকারী ও ঈশ্বর গুণানুকীর্তনকারী ব্যক্তিগণ শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয়, শ্রোতাও তাহা শ্রবণ করিয়া পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয় (কেশব)।

যাহারা চিত্তকে স্থিরভাবে ঈশ্বরে সমাহিত করিতে অসমর্থ, তাহাদের অভ্যাসযোগ, ঈশ্বরার্থ কর্মানুষ্ঠান বা ফলত্যাগ পূর্বক কর্তব্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা, ক্রমে এই অবস্থা লাভ করিতে হয় (গীতা, ১২।৬-১১)। যাহারা ঈশ্বর তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই—সম্পূর্ণ ঈশ্বরগত চিত্ত হইতে পারে নাই—তাহাদের পরস্পর মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বালোচনা ও ঈশ্বরতত্ত্ব কথোপকথন করিতে হয়। ইহা অভ্যাসযোগের অন্তর্গত। অথবা যে ঈশ্বরগত চিত্ত প্রাণ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ব্যুখিত অবস্থায় এইরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব কথনালোচনা প্রভৃতি ব্যাপার কর্তব্য। অথবা সাধারণ ভাবে, ঈশ্বরগত চিত্ত ও প্রাণ হইয়া এইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপগুণাদি কীর্তন শ্রবণ দ্বারা ভাব সমন্বিত ভজনাকারী বৃথগণ সতত তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুপযাস্তি তে ॥ ১০

সদাযুক্ত প্রীতিসহ ভজন-নিরত—

সে সবারে করি আমি বুদ্ধিযোগ দান,

যা'হতে আমায় তারা হয় উপগত ॥ ১০

১০। সদাযুক্ত—নিত্যভিযুক্ত, বাহ্যবিষয়ে যাহাদের সকল প্রকার কামনা নিবৃত্তি হইয়াছে (শঙ্কর)। আমাতে সতত যোগ আকাজ্জ-কারী যাহারা (রামানুজ)। আমাতে আসক্তচিত্ত (স্বামী)। ভগবানে একাগ্রবুদ্ধিযুক্ত (মধু)। উক্ত প্রকারে নিরন্তর আমার কৃপাবিশিষ্ট (বল্লভ)। আমাতে যোগবাহ্যকারী (বলদেব)। সর্বদা আমাতে নিবদ্ধ-হৃদয় (কেশব)।

প্রীতিসহ ভজন-নিরত—কোন প্রার্থনা বা কামনা না করিয়া যাহারা কেবল স্নেহপূর্বক ভজনা করিয়া থাকে (শঙ্কর)। আমার সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞানজনিত রুচি সহকারে ভজনা-নিরত (বলদেব)। অনুদ্বৈগযুক্ত হইয়া ভজনা-কারী (বল্লভ)। ‘প্রীতি অর্থে—ভক্তি, প্রেম, স্নেহ। স্নেহ নিম্নগামী। পুত্র ভাবে ভজনা ব্যতীত স্নেহ হয় না। পতি, সখা বা স্নহৃদ ভাবে ভজনা প্রেমের ভজনা। ভক্তি উর্দ্ধগামী, দাতৃভাবে, পিতৃভাবে বা মাতৃভাবে ভজনা ভক্তিমূলক। স্নেহ, প্রেম বা ভক্তি—যে কোন ভাব সহকারে ভজনা—প্রীতিপূর্বক ভজনা। রামানুজ মতে, “প্রীতিপূর্বক” ইহা ‘দদামি’র বিশেষণ। অর্থাৎ—সেই সাধকের প্রতি আমি প্রীত হইয়া বুদ্ধিযোগ দিই। এই অর্থ তত সঙ্গত নহে।

মধুহৃদন বলেন, ইহারা তুষ্ট হয় বা সন্তোষ প্রাপ্ত হয়, এবং এই সন্তোষ

জন্মই রত থাকে, অর্থাৎ রমণভাবযুক্ত হয়—উত্তম সুখ অনুভব করে ।
যে ভক্তনার এই উত্তম সুখ অনুভব হয়, তাহা প্রীতিপূর্বক ভক্তনা ।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

“সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ।”

তৃষ্ণাক্ষয় হইলে সন্তোষ লাভ হয় । পুরাণে আছে,—

“যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ।

তৃষ্ণাক্ষয়সুখৈর্ন্যতে নারহতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥”

সে সবারে—পূর্বক শ্লোকে উক্ত সাধুক সকলকে, মচ্ছিত্ত মদগত প্রাণ
হইয়া উক্তরূপ শ্রবণ কীর্তনাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে আমার ভক্তনা করে
তাহাকে (শঙ্কর) । তাহারাই বুদ্ধিযোগের অধিকারী ।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধি=পরমেশ্বর বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান । সেই জ্ঞানের
সহিত সম্বন্ধই বুদ্ধিযোগ (শঙ্কর) । মন্ত্ত্ববিষয়ক সমাগদর্শন লক্ষণ
বুদ্ধিযোগ (মধু) । জ্ঞানযোগ (কেশব) । বুদ্ধি রূপ যোগ-উপায় (স্বামী) ।
জ্ঞাননিষ্ঠ মৎস্বরূপ অনুভবাত্মক ভক্তি উপায়রূপ যোগ (বল্লভ) ।

বুদ্ধিযোগের কথা (২।৩৯ শ্লোকে) পূর্বক উক্ত হইয়াছে । বুদ্ধি বহু
শাখাযুক্ত অনন্ত । উহাকে একমুখী বা একাগ্র করাই বুদ্ধিযোগ । এই
একাগ্র বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা—বা নিশ্চয়াত্মিকা । ভূগবৎ-ভক্তনা যে
একান্ত কর্তব্য, বুদ্ধিকে এইরূপে সংশয়হীন ও স্থির করিতে হইবে, তাহার
পর অধ্যবসায় বা অভ্যাস দ্বারা ভগবানে বুদ্ধি বা চিত্ত একাগ্র করিতে
হইবে । ইহাই বুদ্ধিযোগ । ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির নিবিষ্ট হইলে
তাহা বুদ্ধিযোগ । ভগবান্ বলিয়াছেন “মগ্নি বুদ্ধিং নিবেশয় ।” (গীতা,
১২।৮) । ভূতগণের বুদ্ধি-ভাব ভগবান্ হইতে জাত । ভাই ভগবান্‌ই
বুদ্ধিযোগপ্রদাতা ।

যাহাতে.....উপগত—যে সম্যক্ দর্শনরূপ বুদ্ধিযোগ দ্বারা—
পরমেশ্বর-আত্মভূত-আত্মভাব দ্বারা আমাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে (শঙ্কর) ।

যে উপায়ে ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবে (স্বামী, কেশব) । মূলে আছে, “উপযাস্তি” । ইহার অর্থ—আমার সমীপে আগমন, সামীপ্য লাভ, অথবা আমার শরণ লওয়াও হইতে পারে ।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বৃদ্ধগণ পরমেশ্বরকে সর্বকারণ জানিয়া তাঁহাকে যে প্রীতিপূর্বক ভজনা করে,—ঈশ্বরচিত্ত ও ঈশ্বরগত প্রাণ হইয়া পরস্পর ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া, ঈশ্বর সম্বন্ধে, কথোপকথন করিয়া যে সদা পরিতুষ্ট ও আনন্দিত থাকে, সেই সদাভিযুক্ত প্রীতিপূর্বক ভজনাকারীকে ভগবান বুদ্ধিযোগ দান করেন । অতএব উক্তরূপ প্রীতিপূর্বক ভজনার ফল বুদ্ধিযোগ লাভ । বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানযোগ এক অর্থে এক হইতে পারে । শঙ্কর ও মধু বলেন, ইহা সমাগ্ দর্শন লক্ষণ ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান, গিরি বলেন, ইহা তত্ত্বজ্ঞান, কেশবও বলেন ইহা জ্ঞানযোগ । কিন্তু গীতা অনুসারে বুদ্ধিযোগের অর্থ,—বুদ্ধিকে ঈশ্বরে যুক্ত রাখা হইতে পারে, তাহা বলিয়াছি । পরের শ্লোক অনুসারে এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয় । বাহ্য হউক, ভক্তিযোগ সাধনার পরিণাম এই বুদ্ধিযোগ । ভক্তিযোগ সাধনা দ্বারাই যে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায়, তাহা ভগবান্ সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, এবং গীতা, শেষেও বলিয়াছেন,—

‘ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানীতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥’

(গীতা, ১৮।৫৫) ।

এই বুদ্ধিযোগের ফল ভগবানে উপগত হওয়া, তাহার ফল ভগবানের অনুকম্পালাভ, তাহার ফল অজ্ঞাননাশ ভগবানের আশ্রয়প্রাপ্তি । ভগবান বলিয়াছেন যে, ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়া দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করা যায় (গীতা, ১১।৫৪) । ভগবানে মন স্থির করিলে, বুদ্ধি নিয়োজিত করিলে, তাঁহাতেই বাস করা যায় (গীতা, ১২।৮), ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিলে, তাহার পরে তাঁহাতে প্রবেশ করা যায় (গীতা, ১৮।৫৫),—তাঁহার ভক্ত তাঁহার পরায়ণ হইলে—তাঁহাকে প্রাপ্ত

হওয়া যায় (গীতা, ৯.৩৪) । এইরূপে প্রথম ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান, পরে ভক্তি, পরে ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান দ্বারা শেষে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্বে জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

তাহাদেরই অনুকম্পা করিবার তরে,

আত্মভাবে হয়ে স্থিত—জ্ঞানী' দীপ্তিময়,

জ্ঞানদীপ—তাহে নাশি তম অজ্ঞানজ ॥ ১১

১১। ভগবৎ প্রাপ্তি লক্ষণ বুদ্ধিযোগ—যাহা ভগবান তাঁহার ভক্তদিগকে দান করেন, তাহা দ্বারা ভগবৎপাপ্তির প্রতিবন্ধক কোন্ কারণ নষ্ট হয়, এবং কিসের জন্ত কোন্ ভদ্রকে ভগবান্‌ সে বুদ্ধিযোগ দান করেন,—ইহাই এ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে (শঙ্কর) ।

অতএব ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব শ্লোকোক্ত বুদ্ধিযোগ অর্থে জ্ঞানযোগ বা ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞানযোগ নহে । বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা ভগবান্‌ পূর্ব শ্লোকেই আভাষ দিয়াছেন । বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানে উপগত হওয়া যায় । অর্থাৎ বুদ্ধি সংগ্ৰহা ঈশ্বরে অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারে,—বুদ্ধি সর্বদা ঈশ্বরে নিবিষ্ট হইতে পারে । সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত থাকিতে পারে । বুদ্ধির অধ্যবসায় সর্বদা ঈশ্বরে পর্যাবসিত হইতে পারে । এইরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ হইলে কি ফল হয়, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । বুদ্ধিযোগ লাভ হইলেই মুক্তি হয় না । মধুসূদন বলেন । বুদ্ধিযোগ দ্বারা পরিণামে ভগবৎপ্রাপ্তি বা আত্মস্বরূপ লাভ হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিযোগ হইলেই একেবারে সে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না । বুদ্ধিযোগ লাভানন্তর যে ব্যাপার আছে, সেই মধ্যবর্তী ব্যাপার এই শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ বুদ্ধিযোগ লাভ মাত্রই ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না । বুদ্ধিযোগের অনুশীলনে জ্ঞানের বিকাশ হয় । বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞানের ফল ভগবৎপ্রাপ্তি । অতএব জ্ঞান হইতেই পরিণামে মুক্তি হয় ।

অনুকম্পা করিবার তরে—(অনুকম্পার্থঃ)—তাহাদের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইবে, এই অনুকম্পা বা দয়া হেতু (শব্দ) । অনুগ্রহণার্থ (স্বামী, কেশব) । আমা বিনা প্রাণধারণে অসমর্থ, মদেকচিত্ত একান্ত ভক্ত বাহারা, তাহারাই কেবল আমার কৃপার পাত্র । আমার কৃপাপাত্র হেতু (বলদেব) । মৎসেবাবিপ্রয়োগক্লেশ দূর করিবার জন্ত (বলভ) ।

এইরূপে পরমাত্মা পরমেশ্বর যে এই সকল সাধকের হৃদয়ে আত্মভাবস্থ হইয়া অনুকম্পা করেন, এবং সেই অনুকম্পা বলেই যে সে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায় । শ্রুতিতে আছে,—

“নাম্মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুত তেন লভ্য-

স্তমৈষ আত্মা বৃণুত তনুং স্বাম্ ॥”

(কঠ উপঃ ২।২৩)

এই পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন, তাহা দ্বারাই তিনি লভ্য হন । এই বরণই একার্থে এই অনুকম্পা ।

পূর্বে (৯।২৯ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের কেহ প্রিয় বা দ্বৈষ্য নাই । তবে যাহারা ভক্তিপূর্বক ভগবানকে ভজনা করে, তাহারাই ভগবানেই অবস্থিত হয় । এ শ্লোকে যে বিশেষ সাধককে ভগবান অনুকম্পা বা কৃপা করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । সাধনার কোন্ অবস্থায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, কিরূপ সাধক কোন্ সময়ে সে কৃপা লাভ করিতে পারে, এবং সে কৃপার ফল কি, তাহা এস্থলে বিবৃত হইয়াছে । কৃপা (grace) সহজে লাভ হয় না । কৃপার অযোগ্য ব্যক্তি কৃপা পায়

না । পাইলে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষ হইত । সাধনার কোন বিশেষ অবস্থায়ই সে কৃপা স্বতঃই লাভ হয় । ইহা স্বাভাবিক অবাভিচারী নিয়ম ।

অনুকম্পা—শব্দের সাধারণ অর্থ কৃপা বা দয়া হইলেও, ইহার এক বিশেষ অর্থ আছে । সে অর্থও আমাদের বুঝিতে হইবে । অনুকম্পা ও অনুকম্পনের অভিধেয় অর্থ একই । অনুকম্পন = সহকম্পন । (synchronous rhythmic vibration) । সৃষ্টির প্রথমে যে ব্রহ্ম-কল্পনা, তাহা একদিকে বাক্য রূপে, অত্ৰ্যাদিকে প্রাণরূপে অনুকম্পন (একত্ব) যুক্ত হইয়া ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হয় । সেই অনুকম্পনই ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারের মূল । তাই ঋতিতে আছে ‘প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।’ (ইহা rhythmic motion—ইহা শক্তি ও তরঙ্গ) । বুদ্ধিতে-অবিচ্ছেদ ধারায় ঈশ্বরকে ধ্যান বা চিন্তা করিলে, বুদ্ধিতে যে কম্পন উপস্থিত হয়, অন্তর্ধামী সেই পরমাত্মজ্ঞানে তদনুসারে অনুকম্পন হয় । সেই অনুকম্পন হেতু পরমেশ্বরের অনুকম্পা হয়, এবং সেই অনুকম্পা বা অনুকম্পন হইতে আমাদের চিন্তে জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয় ।

আত্মভাবে হয়ে স্থিত—(আত্মভাবস্থঃ) অন্তঃকরণাশয়ে স্থিত (শব্দ) । বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত (স্বামী, কেশব) । আত্মাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিতে বিষয় রূপে স্থিত (মধু) । পরম কোষ মধ্যে ভ্রমের ত্রায় তত্ত্বাবে স্থিত (বলদেব) । আপনার ভাব অন্তঃকরণ বৃত্তি তাহাতে অবস্থিত,—মনোবৃত্তির বিষয় হইয়া অবস্থিত (রামানুজ) । স্বীয়ত্বভাব যুক্ত (বল্লভ) । অতএব ব্যাখ্যা কারগণের মতে আত্মা অর্থে অন্তঃকরণ, বুদ্ধি বা মন । ইহা সঙ্গত নহে ।

আত্মা শব্দের নানা অর্থ,—যথা শরীর, মন, বুদ্ধি, অন্তঃকরণ ও পরমাত্মা (Self) । কঠোপনিষদ্ অনুসারে, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অপেক্ষা বিজ্ঞানাত্মা শ্রেষ্ঠ, তাহার পর মহানাত্মা তাহার পর শাস্ত আত্মা । এই

শাস্ত্র আত্মাই পরমাত্মা । এই ৩য় পূর্বে (গীতা, ৩৫-৬) বিবৃত হইয়াছে । জীবাত্মা ভাবে এই আত্মা ব্যবহারিক (phenomenal) । পরমাত্মা ভাবে ইহা পারমাধিক্যতত্ত্ব (absolute) । বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে—অন্তঃকরণ উপাধিতে যে চৈতন্ত্যের বা জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার বিষয় বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাই জীবাত্মা । চিত্ত দর্পণস্বরূপ । ইহার একদিকে ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বিষয় গ্রহণ কর যায়, তাহা প্রতিফলিত হয়, অত্ৰদিকে আত্মা প্রতিফলিত হয় । সেই চিত্ত দর্পণে প্রতিবিম্বিত আত্মা—চিত্তের অত্ৰদিকে প্রতিবিম্বিত বিষয় গ্রহণ করিয়া বহির্মুখী হয় । চিত্তে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, চিত্ত মলিন হয় । চিত্তকে নির্মূল করিতে হইলে, তাহাকে নির্বিষয় করিতে হয়,—তাহার বিষয়ে বিক্ষেপ দূর করিতে হয় । চিত্ত নির্মূল হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত আত্মার প্রকাশ হয়—আত্মজ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় বিকাশিত হয় । এইরূপে পরমাত্মা পরমেশ্বর—জীবের আত্মভাবস্থ হন । নির্মূল চিত্ত যখন ভাববৃদ্ধ হইয়া ঈশ্বর ভাবনা কহিতে করিতে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভাব যুক্ত হয়—অত্ৰ কোন ভাবে চিত্ত ভাবিত হয় না, তখন পরমেশ্বর তাতার আত্মভাবস্থ হন ।

জ্বালি দীপ্তিময় জ্ঞানদীপ—(জ্ঞানদীপেন তাম্বতা) “এই জ্ঞানদীপ ভক্তিজনিত চিত্তপ্রসাদ রূপ তৈলের দ্বারা অভিষিক্ত । এই জ্ঞানদীপ—বিবেকবোধরূপ । ইহা ঈশ্বর ভাবনার অভিনিবেশ রূপ । বায়ু দ্বারা তাহা প্রথমে উজ্জলিত, ব্রহ্মচর্যাগাদি সাধনজনিত সংস্কার সহ মিলিত প্রজ্জ্বলিত সে দীপের বর্ত্তি, বিরক্ত অন্তঃকরণই সে দীপের আধার, রাগ দ্বেষ দ্বারা অকলুষিত বিষয় চিন্তা বিহীন চিত্তরূপ আবৃত গৃহে সে দীপ নিরুদ্গত ভাবে প্রজ্জলিত থাকে । সর্বদা বিজ্ঞান একাগ্রতা ও ধ্যান দ্বারা উৎপাদিত ষথার্থ জ্ঞান-রূপ প্রভায় সে দীপ সতত উদ্ভাসিত থাকে ।” (৬৬) । মদীয় কল্যাণ গুণ আবিষ্কারপূর্বক আমার বিষয় জ্ঞানাত্ম স্বজাতীয় দীপ্তি দ্বারা দীপ্যমান যে দীপ তাহা দ্বারা

(রামায়জ)। বিস্মৃতিত জ্ঞানলক্ষণ দীপ দ্বারা (স্বামী)। আমি অপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দাদি লক্ষণ আত্মা। সেই আত্মা দ্বারা মদ্বিষয়ক অন্তঃকরণ পরিণাম রূপে স্থিত হইয়া দীপ সদৃশ জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত, চিদাভাস যুক্ত হওয়ার প্রতিবন্ধক রহিত করিয়া (মধু) অবিষয়ক জ্ঞান রূপ অপ্রকাশ দীপের দ্বারা (বলদেব)। [এক অর্থে এই জ্ঞানদীপ = Light of the Logos]

তম অজ্ঞানজ্ঞ—অবিবেক হইতে জ্ঞাত মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ মোহান্ধকার (শঙ্কর)। অবিবেকই অজ্ঞান, তাহা হইতে জ্ঞাত মিথ্যাজ্ঞান, সেই উভয় একীকৃত হইয়া তমঃ (গিরিঃ)। জ্ঞানবিরোধী প্রাচীন কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞানজ্ঞ, আমা ব্যতিরেক বিষয় প্রবাল্যরূপ পূর্ব্বের অভ্যন্ত তমঃ—অন্ধকার। বিষয় প্রাকৃতরা চিত্ত নদীর বিষয় প্রবলতারূপ তমঃ। সংসারাত্মক তমঃ (স্বামী)। সংসারাত্মক তমঃ (বল্লভ)। জ্ঞানবিরোধী অনাদি কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞানজ্ঞ ও আমা ব্যতীত অত্ৰ বিষয়ে স্পৃহা রূপ তমঃ,—বাসনা বীজ। (বলদেব)। অজ্ঞান উৎপাদক মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ তমঃ—বা আত্মবিষয়ের আবরণ অন্ধকার, তাহার উপাদান অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা (মধু)। প্রাচীন কৰ্ম্মরূপ অজ্ঞানজ্ঞ তমঃ—কৰ্ম্মভূত জ্ঞানাবরণ (কেশব)। জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞান নাশ হয়। অজ্ঞান নাশ হইলে, তাহার কার্য্য তম—ভ্রম বা মিথ্যা প্রত্যয় সকল নষ্ট হয়। কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকার পরস্পর বিরোধী ধৰ্ম্মযুক্ত, একের প্রকাশে অত্রের নাশ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। একত্র জ্ঞানের প্রকাশে অজ্ঞানের এবং অজ্ঞান জনিত কার্য্যসমুদায়ের নাশ হয় (মধু)।

পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই (গীতা, ৪।৩৮)। জ্ঞানাত্মি দ্বারা সর্ব্বকৰ্ম্ম ভস্মীভূত হয় (গীতা, ৪।১২, ৩৭)। সেই জ্ঞান যোগসংসিদ্ধি হইতে যথাকালে আত্মাতে প্রকাশিত হয়। যে

প্রদ্বাষিত—সেই তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে (গীতা, ৪।৩৪)। যে অতি পাপী সেও, জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা সর্ব পাপসাগর পার হইতে পারে (গীতা, ৪।৩৬)।

এই জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকে। জ্ঞানসাধন যজ্ঞ দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে হয়। যাহাদের অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের জ্ঞানে পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরমার্থ জ্ঞানে সমুদায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (গীতা, ৫।১৬)।

প্রথম ঘটকোক্ত এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান। পূর্বে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। এস্থলে ভক্তিব্যোগ দ্বারা যেক্রমে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে,—ভক্তিমার্গে সাধনায় পরিণামে যে এই জ্ঞানলাভ হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাহার সহজে ঈশ্বর ভজনায় রত হয়। যাহারা পাপী বা নীচযোনিজ তাহার পূর্ব জন্মার্জিত বিশেষ স্মৃতিতর উন্মেষে, ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইতে পারে। যে এইরূপে অস্ত্রভক্তির সহিত, ভগবানকে পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা করে, তাহার সাধনাপথে স্বয়ং ভগবানই সহায়। ‘ভগবান স্বতই তাহাকে কৃপা করেন, অনুকম্পা করেন। ভগবান স্বয়ং তাহার যোগ ক্ষেম বহন করেন (গীতা, ৯।২২) (১) সে জ্ঞাত সাধকের চিন্তাবিক্ষেপের হেতু থাকে না। (২) সে ক্রমে ভগবানের বিভূতি ও যোগ-রহস্য ও সর্ব কারণত্ব তত্ত্বতঃ জানিতে পারিয়া বিশেষ ভক্তিভাবে ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে সদা ভজনা করে, সে ঈশ্বরগত-চিন্তা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিয়া সতত তুষ্ট ও আনন্দিভ থাকে। (৩) ভগবান ক্রমে সেই সদাভিযুক্ত প্রীতি পূর্বক ভজনা-কারীকে বুদ্ধিব্যোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিব্যোগ হেতু, তাহার চিন্তা বিক্ষেপশূন্য হইয়া একাগ্রভাবে সতত, ভগবানে যুক্ত থাকে, তাঁহাকে

উপগত হয় । (৪) যখন ভগবানে এইরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়, তখন ভগবানের বিশেষ রূপা হয়, তাহাদের অন্তরে তিনি ঈশ্বরতত্ত্ববিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ দীপ জালিয়া দেন । তাহাতে অজ্ঞান তমঃ সমুদায় দূর হয়,—সূর্য্যের মত সে পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় । এইরূপে ঈশ্বরযোগী ঈশ্বর রূপায় বিজ্ঞানসহিত পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন । পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ অনুষ্ঠিত সাধনা, ভগবৎরূপায় অল্লায়াসে প্রকাশিত, অনুসৃত, ও সফলীকৃত হয় । আর যাহারা কেবল আত্মযোগী বা সাংখ্যজ্ঞানী, অবাক্ত অক্ষরে আসক্তচিত্ত তাঁহারা নিজের দুঃখপূর্ণ কঠোর আয়াসসাধ্য সাধনায় বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান ও তাহা হইতে কুটস্থ অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের রূপার প্রত্যাশী নহেন (গীতা, ১২:৫-৬) । তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত ঈশ্বর স্বীকার করেন না । যাহা হউক পরিণামে উভয়েই আত্মজ্ঞান হইতেই ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করিতে পারেন । উভয়কেই ভগবান্ রূপা করেন । এই পরম জ্ঞানের ফসই মুক্তি ।

এইরূপে এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে এই কয় শ্লোকে (৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে), ভক্তিব্যোগ সাধনা ও তাহার ফল উক্ত হইয়াছে । এই জন্ত অনেকে এই কয়টা শ্লোককে গীতার সার বলেন । ইহার মধ্যে সমুদায় ভক্তিব্যোগ রহস্ত নিহিত । যিনি ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ত্ব, ও তাঁহার সর্ব্বকারণত্ব জানেন, সেই বুধগণ অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হন, ভাব সমন্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন । তাঁহারা সমাহিত অবস্থায় ঈশ্বরগত চিত্ত থাকেন, ও ব্যুখিত অবস্থায় সাধু সঙ্গে পরস্পর ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা ও কথোপকথন করিয়া নিত্য তুষ্ট ও আনন্দিত থাকেন । যখন তাহারা এইরূপে সতত ঈশ্বরে অভিযুক্ত হইতে পারেন, ও প্রীতি-পূর্ব্বক ভাবসমন্বিত হইয়া ভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন, তখন ভগবান তাহাদিগকে বুদ্ধিব্যোগ প্রদান করেন । এই বুদ্ধিব্যোগ ফলে তাঁহারা ভগবানে উপগত হয়,—চিত্তে ধ্যেয় জ্ঞেয় চিন্তনীয়রূপে তাহারা

ভগবানকে সদা সমোপবর্তী রাখিতে পারেন। আর ভগবান শুধু তাহাদের এই বুদ্ধিযোগ দেন না। তিনি অনুকম্পা পূর্বক তাহার আত্মভাবস্থ হইয়া—তাহার চিত্তে আত্ম ভাবে বা পরমাত্মা পরমেশ্বর ভাবে স্থিত হইয়া তাহার চিত্তে জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন। ভগবান সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞান সেই সাধকের সাধনাপ্তক্ৰম নিৰ্ম্মল চিত্তে জ্ঞেতিবিস্তৃত করিয়া সেই জ্ঞানস্বরূপ দীপ দ্বারা ভগবান সে সাধকের চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন। ভগবান আত্মভাবস্থ হইলে এই ভাবে সূর্য্যবৎ প্রকাশিত হয়।

এই জ্ঞান, আমরা সাধারণতঃ যাহাকে জ্ঞান বলিয়া বুঝি, তাহা নহে। এই জ্ঞান কি তাহা পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় আমরা যে বিষয় গ্রহণ করি, সেই বিষয় গ্রহণকালে যে বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা এ জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান কণিক, প্রবাহরূপে আমাদের সেই বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান—নিত্য। সেই বৃত্তিজ্ঞান প্রবাহের অন্তরালে এ জ্ঞান নিত্য অনুস্থিত। জ্ঞান—প্রজ্ঞা, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিস্বভাব আত্মার স্বরূপ। সেই বৃত্তিজ্ঞান বা বিষয় সম্বন্ধ জনিত জ্ঞান—আত্মজ্ঞানের সম্বন্ধে আপেক্ষিক ভাবে অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা। আত্মা—অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানাবরণে আবৃত হইয়া বদ্ধ হন, অবিবেকী হন। এজ্ঞাত এজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। জ্ঞানকে সেই অজ্ঞানমুক্ত করিবার জ্ঞত্বই সাধনার প্রয়োজন। জ্ঞানের সাধনায় জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞান দূর হয়, আত্মতত্ত্ব স্ফুরিত হয়, ঈশ্বরতত্ত্ব পরমব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, এই জ্ঞান প্রকাশিত হইলে চিত্তের একরূপ অবস্থা হয়। সেই চিত্তের বিশেষ অবস্থাকেও সেই জ্ঞাত জ্ঞান বলা হইয়াছে। পরে ১৩ অধ্যায়ে ৭—১১ শ্লোকে এই জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান—অমানিত্ব, অদন্তিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ধীজুতা, শৌচ, আচার্য্যসেবা, হৈর্য্য, আত্মবিনিগ্রহ, বৈরাগ্য অনহঙ্কার, সংসারে জন্মাদি দুঃখদোষ দর্শন,

অনাসক্তি, সমচিত্ততা, ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি, বিষয়ে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞান-
নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। ভগবান্ মনু যে দশটিকে ধর্ম-লক্ষণ
বলিয়াছেন, সেই দশ—অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতিও এই জ্ঞানভাব।
চিত্তে ভাগবত-জ্ঞান প্রতিবিম্বিত হইলে চিত্তের যে জ্ঞানভাব হয়, তাহাই
এই জ্ঞান। ইহা নির্মল সাত্বিক বুদ্ধির প্রধান ভাবঃ।

অতএব ভগবৎরূপায় ভক্তের অন্তরে, জ্ঞানযোগীর অন্তরে, ভগবান্
জ্ঞানস্বরূপে প্রকাশিত হন। সেই প্রকাশ চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া
চিত্তমল ক্রমশঃ দূর হইয়া পরিণামে চিত্ত নির্মল হয়। এইরূপে
ভগবৎ-প্রেরণা বা প্রেচোদনা দ্বারা চিত্তে যে জ্ঞানালোক ক্রমে পরিষ্কৃত
হয়, সে আলোক অনুসরণ করিলে আর ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না,
চিত্তের মলিনতা থাকে না। নির্মলচিত্তে অন্তরাত্মার দর্শনহেতু সে
জ্ঞান পূর্ণ প্রতিফলিত হয়। সেই জ্ঞানোদ্ভাসিত চিত্তের যে জ্ঞানময়
অবস্থা হয়, তাহাতে তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যায়।

অর্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ত্রতং দিব্যাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২

—w—

অর্জুন—

‘তুমিই পরম ব্রহ্ম, পরম সে ধাম,

পরম, পবিত্র, তুমি—শাস্ত্রত পুরুষ,

হও দিব্য, আদিদেব বিভূ জন্মহীন,—১২

১২। এই প্রকারে অর্জুন সংক্ষেপে ভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য

ও বিভূতি শ্রবণ করিয়া, প্রবন্ধিত শ্রদ্ধা সহকারে বিস্তারিত ভাবে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়া, ভগবদ্ বিভূতি প্রত্যয় করিবার জন্য এইরূপ বলিতেছেন (কেশব) ।

পরম ব্রহ্ম—পরমাত্মা (শঙ্কর) । পুরুষোত্তম (বল্লভ) । অর্জুনের এখানে ভগবানকে পরম ব্রহ্ম বলিয়াছেন । কিং তৎ ব্রহ্ম ? অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন, অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্ । ভগবান্ সেই পরম ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্মের সগুণরূপ—তঁাহার পরম জ্ঞাতা, পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভাব ।

পরম ধাম—পরম তেজ (শঙ্কর) । প্রবল আশ্রয় (স্বামী, বলদেব) । আশ্রয় বা প্রকাশ (মধু) । পুরুষোত্তমাত্মক তেজ রূপ বা রমণাত্মক গৃহরূপ (বল্লভ) । ‘ধাম’ শব্দের প্রকৃত অর্থ নিবাসস্থান । যথা “দিব্যানি ধামানি” (শ্বেতঃ উপঃ ২।৫) ।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—অব্যক্ত হইতেই অব্যক্ত নিত্য সনাতন ভাব, যাহাকে অব্যক্ত অক্ষর পরম গতি বলে, তাহাই তঁাহার পরম ধাম । (গীতা, ৮।২০-২১) । সেই পরম ব্রহ্ম তদাখ্য পরম পদ, যাহা সূর্য্যচন্দ্রাদি প্রকাশ করিতে পারেনা—তাহাই তঁাহার পরম ধাম—পরম স্বরূপ (গীতা, ১৫।৬) ।

শাস্ত্রে আছে,—

“তদ্বাক্ষ পরমং ধাম তদ্ব্যয়ং মোক্ষকাজিঞা ।

শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥”

(ইতি কেশবোক্ত বচন) ।

শ্রুতিতে আছে,—

“হিরণ্যে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।

তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ব্যয়বিদো বিদ্রঃ ॥”

(যুগুপ্ত, ২।২।২) ।

পরম পবিত্র—প্রকৃষ্টরূপে পাবন । অথবা পবিত্র ও প্রকৃষ্ট ।
(শঙ্কর) । অখিল পাপহর বস্তু (বলদেব) । পবিত্রগণের মধ্যে পবিত্র
(কেশব) ।

শ্রুতিতে আছে,—

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।”

“তচ্ছ নাশ্বেতি কশ্চন ।”

“জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাটৈঃ ।”

“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ।

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,

এন জাতানি জীবন্তি,

যৎ প্রভায়ন্তি অভিসংবিদ্যন্তি, তৎ বিজানন্ত তদব্রহ্ম ।”

“তদব্রহ্মবিদায়েতি স যোহ্বেতৎ পরং ব্রুবেৎ ।”

এই সকল শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে পরব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম
পবিত্ররূপে জানা যায় (কেশব) ।

শাস্ত্রত পুরুষ—(পুরুষঃ শাস্ত্রতঃ) = সদা একরূপ—পরমাত্মা ।
পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নারায়ণ (শঙ্কর) । সৰ্ব্বদা একরূপ পুরুষ (কেশব) ।

শ্রুতিতে আছে,—

“আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ।”

(বৃহদারণ্যক ১।১।১) ।

“জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ ।”

নারায়ণ রূপেই তিনি পরম ধাম (রামানুজ) । গীতা হইতে জানা
যায় যে, ভগবান্ দিব্য পরমপুরুষ (গীতা, ৮।১০, ৮।২২) তিনি সনাতন
পুরুষ (গীতা, ১১।১৮) । তিনি আদি পুরুষ (গীতা, ১৫।৪) । তিনি
উত্তম পুরুষ (গীতা, ১৫।১৭) । তিনি ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইতে
অতীত,—তিনি উত্তম পুরুষ (গীতা, ১৫।১৬-১৭) ।

দিব্য—স্বর্গে স্থিত, দিবি ভবঃ (শঙ্কর) । দ্ব্যতনাত্মক, স্বয়ংপ্রকাশ (স্বামী) । পরব্যোমে স্বস্বরূপে স্থিত, সর্বপ্রপঞ্চাতীত (কেশব, মধু) । শ্রুতিতে আছে—

তমেব ভাস্তম্ অমুভাতি সর্বং

তস্ত ভাষা সর্বমিদং বিভাতি ।” (শ্বেতঃ উপঃ ৬।১৪) ।

অতএব পরমেশ্বর স্বয়ংপ্রকাশ—দ্ব্যতনাত্মক বলিয়া দিব্য । যোগিগণ ভগবান্কে জ্যোতীরূপে ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী দিব্যপুরুষ নারায়ণ-রূপে ধ্যান করেন । ইহাই ঈশ্বরের পরম ধোয় রূপ ।

আদি দেব—দেবগণের আদিভূত (স্বামী) । অথবা আদি তুমি এবং দেব তুমি । তুমি দ্ব্যতনাত্মক ও স্বপ্রকাশ এবং দেবগণেরও আদি কারণ (স্বামী, কেশব, মধু) । মূলরূপ (বল্লভ) । সকল দেবতার আদিতে অবস্থিত (শঙ্কর) । অতএব ভগবান স্বপ্রকাশ আদি কারণ । দিব্য-দ্ব্যতনাত্মক বলিয়া তিনি দেব । ভগবান্ পূর্বে (গীতা, ১১।২) বলিয়াছেন—“অহমাদিহি দেবানাম্ ।” অর্জুন পরে বলিয়াছেন,—

“অমাদিদেবঃ পুত্রষঃ পুরাণঃ (গীতা, ১১।৩৮) ।

বিভু—ব্যাপক স্বভাব (শঙ্কর) । সর্বগত (মধু) । ব্যাপক (কেশব) ।

জন্মহীন—(অজ)—তুমি দেবাদি সকলের আদি কারণ, তোমার কোন কারণ নাই —এজ্ঞ জন্মহীন ।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তত্ত্ব—শ্রুতি হইতে জানা যায় । এই ব্রহ্মতত্ত্ব মহর্ষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বহু ঋষি দ্বারা বেদে, ব্রহ্মসূত্র পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (গীতা, ১৩।৪) অর্জুন তাহাই বলিতেছেন ।

এই শ্লোকের সহিত পর শ্লোক অস্থিত । অর্থাৎ তোমাকেই সমুদায় ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস, সকলে এইরূপে পরম ব্রহ্ম পরম ধাম ইত্যাদি বলিয়া খ্যাপন করেন, এবং আপনি স্বয়ং তাহাই

আমাকে বলিতেছ। পরশ্লোকে যে অর্জুন বলিয়াছেন, “আহুত্বাম্বয়ঃ সর্বে...ইত্যাদি” তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, অর্জুন জ্ঞানী শাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বেদাদিতে ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপে বিবৃত করিয়াছেন, তিনি তাহা জানিতেন এবং ভগবান্, এস্থলে পরমেশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বাহা বলিতেছিলেন তাহা উক্ত ঋষিগণের সহিত মিলাইয়া বুঝিতেছিলেন।

আহুত্বাম্বয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনাং নারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং কৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

এরূপে বাখানে তোমা সর্ব ঋষিগণ—

দেবর্ষি নারদ ব্যাস অসিত দেবল—

আপনি কহিলা তুমি আমারে সে সব ॥ ১৩

১৩। এরূপে বাখানে তোমা—(আহুত্বাম্) পূর্ব শ্লোকে বেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপে কহেন। তোমাকে পরব্রহ্ম পরমধাম, পরম-পবিত্র, “দিব্য শাখত পুরুষ, অজ্জ দিব্য আদি দেব”—এইরূপ কহেন।

গিরি বলেন,—“নিরন্তাশেষবিশেষ নিরূপাধিক :ও সোপাধিক সর্বাঙ্গাদি ভগবানের রূপ শ্রবণ করিয়া, এবং নিরূপাধিকরূপ যে প্রাকৃত বুদ্ধির অনবগাহ, তাহা বুঝিয়া, অর্জুন সর্বদা সকল বুদ্ধিগ্রাহ সোপাধিক-রূপ সবিস্তার শ্রবণ কারবার জন্য এই প্রশ্ন করিয়াছেন। পরব্রহ্ম-ইহা লক্ষ্য, পরমধাম পবিত্র পরম—ইহা লক্ষ্যার্থ, এবং ভগবান্‌ই যে সেই লক্ষ্যার্থ—তাহা “শাখত পুরুষ দিব্য আদেব অজ্জ বিভূ,” ইহা দ্বারা উক্ত হইয়াছে। এবং ইহাই যে আশ্র বা ঋষিবাক্য তাহা এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ॥”

সর্ব ঋষিগণ—বশিষ্ঠাদি বা ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ (বল্লভ) । ঋষি অর্থে অতীত অনাগত দ্রষ্টা, ত্রিকালদর্শী । ঋষির ইংরাজী প্রতিশব্দ Secr Prophet । বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ মধ্যে প্রধান সপ্তর্ষির নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ।

দেবর্ষি নারদ—নারদ “ভক্তিসূত্র”-প্রণেতা । তিনি ঋষিগণ মধ্যে বিশিষ্ট (কেশব) । তিনিই একান্তভক্তির প্রবর্তক । পুরাণে নানা স্থানে নারদের উপদেশ পাওয়া যায় । যিনি দেবগণের মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনি দেবর্ষি (বল্লভ) ।

অসিত, দেবল—দেবল, ধোমোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (মধু) । অসিত দেবলের পিতা (গিরি) ।

অসিত ও দেবল—ইহারাও বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি । ইহারা কান্তপ গোত্রীয় । ঋগ্বেদ নবম অষ্টকের ৫ম ভাইতে ২৪শ—এই ২০ সূক্তের ইহারাই ঋষি । আর এই সূক্তের মধ্যে ১৯ টির দেবতা সোম, আর একটি “আপ্রী সূক্ত ।” এই কয় সূক্তের সাধারণ অর্থ হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুই জানা যায় না । তবে পুরাণে তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে ।

ব্যাস—ভগবান্ কৃষ্ণবৈপায়ন (মধু) ।

নারদ—সর্বমোক্ষদাতা, অসিত—ভগবৎস্বরূপ, দেবল—দেবানুগ্রহ-কৃত, আর ব্যাস—জানাবতার, (বল্লভ) ।

আপনি কহিলা—গীতায় “অহং সর্বশু প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে” “মত্তঃ পরতরং নাশ্রুৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়,” “অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ” ইত্যাদি স্থলে ভগবান্ স্বয়ং আপনার স্বরূপ বলিয়াছেন (কেশব) । পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ৭ম শ্লোক । এবং নবম অধ্যায় ৪র্থ হইতে ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য । নবম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে এই সঁখরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, যে হেতু ঋষিগণ প্রভৃতি তোমার স্বরূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তুমি স্বয়ং আমার নিজ স্বরূপ বলিলে, তখন আমি এইরূপেই তোমাকে জানিব । (বল্লভ) ।

ঋষিগণ প্রভৃতি যে ভাবানের এই পরম ব্রহ্ম-স্বরূপই খ্যাপন করিয়াছেন, সে সহস্রে কেশবচাৰ্য্য নিম্নলিখিত শ্লোক উক্ত করিয়াছেন । মণা ভারতে ভীষ্মপর্বে ব্রহ্মার ওয়ে উক্ত হইয়াছে,—

শৃণু চেদং মহাশয় ব্রহ্মপ্রাক্তং স্তবং মম ।
 ব্রহ্মষিভিশ্চ দেবৈশ্চ যঃ পুরা কথতো ভূবি ॥
 সাধ্যানাংপি দেবানাংপি সর্বেশ্বরঃ পভুঃ ।
 লোকভাবনভাবজ্ঞ ইতি স্বাং নারদোহব্রবীৎ ॥
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ মার্কণ্ডেয়োহভ্যবাচ হ ।
 যজ্ঞং ত্বং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি ॥
 দেবানাংপি দেবঞ্চ ত্বামাহ ভগবান্ ভূক্তঃ ।
 পুরাণৈকৈব পরমং বিষ্ণোরূপং তবেতি বৈ ॥
 বাহুদেব বহুনাং ত্বং শক্রং স্থাপয়িতা তথা ।
 দেব ! দেবোহসি দেবানামিতি দৈপায়নোহব্রবীৎ ॥
 এবং প্রজ্ঞাপতেঃ সর্গে দক্ষমাহঃ প্রজ্ঞাপতিম্ ।
 স্রষ্টারং সর্বদেবানাং স্রষ্টারং তথাহব্রবীৎ ॥
 অব্যক্তং তে শশীরস্থং ব্যক্তং তে মনসি স্থিতম্ ।
 দেবানাং সম্ভবশ্চৈত দেবলভ্যসিতোহব্রবীৎ ॥
 শিরসা তে দিবং ব্যাপ্তং বাহুভ্যাং পৃথিবী তথা ।
 জঠরং তে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোহসি সনাতনঃ ॥
 এবং ত্বমভিজানন্তি তপসা ভাবিতা নরাঃ ।
 আত্মদর্শনতৃপ্তানাং ঋষীণাং চাপি সত্তম ॥

রাজর্ষীণামুদারাগাং চাহবেদ্যনিবর্তিনাম্ ।

সর্কধর্ম্মপ্রধানানাং ত্বং গতি মধুহৃদন ॥

ইতি নিত্যং যোগবিত্তির্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

গনংকুমারপ্রমুখৈঃ স্তুষ্যতেহভ্যর্চ্যতে হরিঃ ॥”

মহাভারতে ব্রহ্ম-দেবর্ষি সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

প্রত্যাচ পিতামহঃ—

“দেবব্রহ্মর্ষিগন্ধর্কান্ সর্কান্ মধুরয়া গিরা ।

যত্ত্বং পরং ভবিষ্যং চ ভবিতা যচ্চ যৎ পরম্ ।

ভূতান্মা যঃ প্রভুশ্চৈব ব্রহ্ম যশ্চ পরং পদম্ ।

তেনান্মি কৃতসংবাদঃ প্রসন্নেন নরর্ষভাঃ ॥

• • •

যশাহম'অজঃ পুত্রঃ সর্কশ্চ'জগতঃ পতিঃ ॥

বান্দেবোহর্চনীয়ো বঃ সর্কলোকমহেশ্বরঃ ।

ন বো মনুষ্যোহয়মিতি কদাচিৎ সুরসন্তমঃ ॥

অবজ্ঞেয়ো মহাবীর্ঘ্যঃ শজ্জচক্রগদাধরঃ ।

এতৎ পরমকং ব্রহ্ম এতৎ পরমকং যশঃ ॥

এতদক্ষরমব্যক্তমেততৈব শাস্তং মহৎ ।

যৎ তৎ পুরুষসংজ্ঞং বৈ গীয়তে জ্ঞাপ্তে ন চ ॥

এতৎ পরমকং তেজ এতৎ পরমকং সুখম্ ।

এতৎ পরমকং সত্যং কীর্তিতং বিশ্বকর্ষণা ॥

তস্মাৎ সর্কৈঃ সূতৈঃ সৈত্ৰৈঃ লৌকৈশ্চামিতবিক্রমঃ ।

নাবজ্ঞেয়ো বান্দেবো মনুষ্যোহয়মিতি প্রভুঃ ॥”

হরিবংশে দেবর্ষির প্রতি শিববাক্য যথা—

“এবং জানীত হে বিপ্রা যে ভক্তা দ্রষ্টুমাগতাঃ ।

এতদেব পরং বস্তু নৈতস্মাৎ পরমস্তি বঃ ॥

এতদেব বিজানীধ্বমেতদ্ বঃ পরমং তপঃ ।
 এতদেব সদা বিপ্রা ধ্যেয়ং সততমানসৈঃ ॥
 এতদ্ বঃ পরমং শ্রেয় এতদ্ বঃ পরমং ধনম্ ।
 এতদ্বো জ্ঞাননঃ কৃত্যমেতদ্বস্তপসঃ ফলম্ ॥
 এষ বঃ পুণ্যানিলয় এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।
 এষ বো মোক্ষদাতা চ এষ মার্গ উদাহৃতঃ ॥
 এষ পুণ্যপ্রদঃ সাক্ষাৎ এতদ্বঃ কৰ্ম্মণাং ফলম্ ।
 এতদেব প্রশংসস্তি বিদ্বাংসো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
 এষ ত্রয়ী গতি বিপ্রাঃ প্রার্থ্যা ব্রহ্মবিদাং সদা ।
 এতদেব প্রশংসস্তি সাংখ্যযোগং সমাশ্রিতাঃ ॥
 এষ ব্রহ্মবিদাং মার্গঃ কথিতো বেদবাদিভিঃ ।
 এষমেব বিজানীত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
 হরিরেকঃ সদা ধ্যেয়ো ভবন্তি সঙ্ঘাস্তিতৈঃ ।
 নান্যা গতি হি দেবোহস্তি বিষ্ণো নারায়ণাং পরঃ ॥”

সর্বমেতদুতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

হে কেশব ! এবে যাহা কহিলা আমারে—

সব ইহা সত্য মানি । ভগবন্ ! তব

ব্যক্তি ভাব নাহি জানে দেব বা দানব ॥ ১৪

১৪ । সব ইহা—মহর্ষিগণ পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, এবং এক্ষণে
 আপনি যাহা বলিলেন সেই বাক্য সকল (শঙ্কর, কেশব) ।

সত্য মানি—মূলে আছে ‘ঋতং মত্রে’ । ঋত—বৈদিক শব্দ । ইহার বিভিন্ন অর্থ । এস্থলে ঋত অর্থে সত্য । স্বীয় অনুভব দ্বারাও অর্জুন ইহা সত্য বলিয়া স্থির করিতেছেন (বলভ) ।

ব্যক্তি ভাব—(ব্যক্তিঃ)—ব্যক্তি বা অভিব্যক্তি; (manifestation) প্রকাশ (modes of manifestation) ।

ব্যক্তি—প্রভব (শঙ্কর) । নিকৃণাদিক স্বভাব (গিরি) । বাঞ্ছনা প্রকার, প্রকাশের প্রকার (রামানুজ) । পদংক্কাহাদিগুণবিশিষ্ট শ্রীমুদ্দি (বলদেব) । প্রকটিত স্বরূপ (বলভ) । অবতার রূপে জন্ম (বিঘ্ননাথ) । প্রকটন—কার (কেশব) । পুণ্ড্র সপ্তম অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দেখ্য ।

নাহি জানে দেব বা দানব—পরম পুরুষ অব্যাক্ত হইতেও অব্যাক্ত (গীতা ৮২) হইয়া ও কিরূপে ব্যাক্ত হন (unmanifest হইয়াও manifest) হন, নিগুণ (Transcendent) হইয়াও কিরূপে সগুণ (Immanent) হন, পরমার্থতত্ত্ব (Noumenon) হইয়া কিরূপে ব্যবহারিক (Phenomenon) জগৎ রূপে বিবর্তিত হন, কিরূপে অক্ষর তিনি জগৎকারণ হন, তাহা কেহই জানে না । জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন—দেশকাল নিমিত্ত উপাধি দ্বারা সীমাবদ্ধ । এজন্ত দেবদানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানেও এ তত্ত্ব অজ্ঞেয় । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, “ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মর্হস্যঃ ।” (গীতা ১০।২) । দেবগণ অদিতির সন্তান আর দানবগণ দিতির সন্তান, অথবা কথপ-পত্নী দত্তর সন্তান । তাহারা ভগবানেরই ভাব ।

এ সংসারে ভূতসর্গ দুইরূপ—দেব আর অসুর অথবা দানব (গীতা, ১৩।৩) । এজন্ত দেব ও দানব বলিলে সমুদায় জীব জগৎকে বুঝায় । মানব ইহার অন্তর্গত । ঋতিঅনুসারে দেবাসুর প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন ; তাহারা যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না, সে সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের ও মৈত্রায়ণী ঋতির

ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ দ্রষ্টব্য । তাহাতে জানা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্ত দেবাধিপতি ইন্দ্র এবং অশ্বরাদিপতি বিরোচন ব্রহ্মার সমীপে গমন করেন । হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্মা উভয়কেই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন । কিন্তু সেই উপদেশ হইতে অশ্বরাদিপতি ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাট । তিনি দেহাশ্রবাদই সার বিবেচনা করেন ।

এই শ্লোকের সহিত সপ্তম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের বিবোধ আছে বলিয়া আপত্তি মনে হয় । সে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাহাবা অবোধ তাহারা ভগবানের পরম ভাব না জানিয়া তাহাকে “অব্যক্ত ব্যক্তি-ভাবাপত্তি” মনে করে । এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দেবাসুর মধ্যে কেহই তাঁহার “ব্যক্তি” জানে না । এই দুই স্থলে কিরূপে গামঞ্জস্ত হইতে পারে ?

গীতার ৭২৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ যোগমায়া-সমাহৃত বলিয়া তিনি সকলের নিকট প্রকাশিত নহেন । মৃত লোক অথবা অসুর পরম ভাব জানে না । ব্যক্তিভাব গ্রহ অজ্ঞ অসুর ভাব হইতে পারে ।

৭২৪ শ্লোকে যে ভগবানের ব্যক্তিত্ব উক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার মানুষ্য তনু আশ্রিত ব্যাক্রূপ মাত্র । তাঁহার যোবভূতি ও একাংশ জগৎরূপে ব্যক্তি ভাব, তাহা পৃথক্ । তাহাও দেবদানব কেহ প্রকৃতরূপে জানে না । এই ব্যাক্রূপের অন্তরালে যে ভগবানের পরম অব্যক্ত ভাব সনাতন ভাব, তাহা তাহারা জানে না ।

উক্ত ৭২৪ শ্লোকের আর এক অর্থ এই যে, অজ্ঞ লোক তাঁহাকে অব্যক্ত ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে । ভগবান্ সে অব্যক্ত নহেন, যে অব্যক্ত হইতে জগতের ক্রম বিকাশ হয় । সে অব্যক্ত প্রকৃতি । সেই অব্যক্ত হইতে, সমুদায় ব্যক্ত হয় (৮১৮) । ভগবান্ — অক্ষর অব্যক্ত (৮২১) । তিনি অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন (৮২০) । অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যাহা ব্যক্ত হয়—তাহা জন্মমরণশীল, লয় কালে তাহা অব্যক্তেই বিলীন

হয়। “এই অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্তি বাদে”—জড় বাদ বা প্রকৃতি বাদ আসিয়া পড়ে।

উক্ত শ্লোক অনুসারে, যদি ভগবান্কে এ অব্যক্ত হইতে ব্যক্তিভাব প্রাপ্তমাত্র বলা যায়, তাহাতে এই দোষ হয়। আর যদি অব্যক্ত স্বরূপ ভগবান্ ব্যক্তি-বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত হন, ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে সে অর্থও তত সঙ্গত হয় না। আমরা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতএব উক্ত শ্লোকের ‘ব্যক্তি’ অর্থে কোন বিশেষ ব্যক্ত ভাব—মনুষ্যাদি কোন রূপে অভিব্যক্ত ভাব মাত্র বুঝিতে হইবে, আর এ শ্লোকে ‘ব্যক্তি’ অর্থে প্রভব বা প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

এই শ্লোকে “ব্যক্তি” অর্থে। বিশ্বরূপে বা বিভূতিরূপে বা ব্রহ্মের সঙ্গ (immanent) ভাবে প্রকাশ বা চিদচিদ্রূপে জগতে তাঁহার প্রকাশ। সে প্রকাশ এই বিশ্বজগৎ রূপে—জগতে ভোক্তা ও ভোগা রূপে এবং প্রেরয়িতারূপে তাঁহার অভিব্যক্তি। শ্রুতিতে ইন্দ্র বিরোচন সংবাদে আছে যে, আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ। আর “আকাশো বৈ নাম নামরূপয়ো নির্বাহিতা তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম তৎ অমৃতং স আত্মা।” তিনি এইরূপে আকাশাদি ভাবে ব্যক্ত, এবং পরম অব্যক্তরূপে সকলের অন্তরালে অবস্থিত। এই তত্ত্ব দেবদানব কেহ জানে না। দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন মানবেও জানে না, আত্মরূপী প্রকৃতি সম্পন্ন মানবের ত কথাই নাই। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে “নৈষ ভাবয়িতুং যোগ্যঃ কেনচিৎ পুরুষোত্তমঃ।”

স্বয়মেবাগ্নানাত্মানং বেথং ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

হে পুরুষোত্তম ! জান তুমিই আপনি
আপনাকে আত্মবলে,—হে ভূতভাবন !
ভূতনাথ ! দেবদেব ! জগতের পতি ! ১৫

১৫। জান—আত্মবলে—যেহেতু তুমি দেবগণের আদি, বা
মূল কারণ, এই হেতু তুমি নিজেই সেই আপনাকে আপনি জান।
তুমি যে নিরতিশয় জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-বলাদি-শক্তিমান ঈশ্বর, হে পুরুষোত্তম
তাহা তুমি জান (শঙ্কর)। নিজ জ্ঞানেই স্বয়ং জান (রামানুজ)।
স্বরূপে অর্থাৎ নিরূপাধিক সোপাধিক রূপে স্বয়ং অতের উপদেশ বিনা
জান। নিরূপাধিক-স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত, সোপাধিক স্বরূপ—নিরতিশয়
জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তিমান ঈশ্বর। অত্ৰ কেহ তোমাকে স্বরূপে জানিতে
পারে না। (মধু)। আর কেহ ইহা জানে না। ভগবানের এই
“আত্মজ্ঞান” স্বতঃসিদ্ধ। ইহার জ্ঞাত কোন উপদেশ বা সাধনার
প্রয়োজন হয় নাই। (স্বামী)।

ঈশ্বরের প্রভাব আমাদের জ্ঞেয় নহে। নিরূপাধিক রূপে ব্রহ্ম অজ্ঞেয়
—জ্ঞানের অগোচর, তিনি “নেতি নেতি”, পদ-বাচ্য। সোপাধিক
সংগুণ ব্রহ্মরূপেও তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি অনন্ত—এজত্ৰ সান্ত পরিচ্ছিন্ন
জ্ঞানে তাহাও আয়ত্ত হয় না।

পরমেশ্বর ‘জ্ঞান’ যদি আমাদের জ্ঞানের মত হয়, সীমাবদ্ধ হয়, দেশ-
কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন হয়, “আমি” “তুমি” এই ভেদ-মূলক,—দ্বৈতা-
ত্বক হয়,—তবে সে জ্ঞান কখন আপনার পরম স্বরূপ ধারণা
করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান—এরূপ সীমাবদ্ধ
নহে। সে জ্ঞান ভেদ-মূলক, বা দেশকালাদি পরিচ্ছেদযুক্ত নহে। তাহা
“আত্মজ্ঞান” (Self-consciousness)। সে জ্ঞান কিছু দ্বারা “সান্ত”
সীমাবদ্ধ হয় না। এজত্ৰ ভগবান্ আত্মজ্ঞানে আপনাকে স্বরূপতঃ পূর্ণ

রূপে জানেন। চিদ্বচন ভগবানে সে জ্ঞান নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত । ভগবান্ সৰ্ব্ব ‘অহং’, সৰ্ব্ব ‘ইদং’ তাহার অন্তৰ্ভূত ।

ভগবান্ “আত্মনা আত্মানং” জানেন—ইহার অর্থ কি ? কেশব বলিয়াছেন যে, আত্মার অসাধারণ জ্ঞানদ্বারা আত্মস্বরূপ ভগবান্ আপনাকে জানেন। পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে জ্ঞান কাহাকে বলে— এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে ইহা বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য। নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে উপনিষদ্রুত সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, এই সৃষ্টির আগে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি আত্মা স্বরূপে ঈক্ষণ করিলেন—আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি আপনাকে ‘অহমস্মি’ রূপে জানিলেন। ইহাই মূণ আত্মজ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। এ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়—সকলই এক—ইহাই বিজ্ঞানব্রহ্ম। এই বিজ্ঞানে ঈক্ষণ বা কল্পনা ছেদে ব্রহ্ম বহু হইলেন, নামরূপ দ্বারা বহুকল্পনাকে ব্যাকৃত করিয়া আত্মা দ্বারা তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে পরমেশ্বর সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্বক্ষেত্রজ—সুতরাং সৰ্ব্বজ্ঞাতা। পরমেশ্বর এইরূপে এই জ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রভব বা অতিব্যক্তি এবং সৰ্ব্বাত্মরূপে আপনাকে জানেন। এই জ্ঞান হেতু, প্রপঞ্চাতীত পরমব্রহ্মরূপে প্রপঞ্চের কারণ হইয়া প্রপঞ্চরূপে ব্যক্ত হন, তাহা তিনিই সে জ্ঞান জানেন। ঋগ্বেদে আছে যে এই আদি অতিব্যক্তি তত্ত্ব যিনি আদি কারণ তিনিই জানেন, অথবা তিনিও জানেন না (ঋগ্বেদ ১০।১২২ সূক্ত)। শ্রীভাগবত এতদনুসারে বলিয়াছেন,—ভগবান্ অনন্ত এজ্ঞত্ব তিনি নিজ জ্ঞানেও আপনার অন্ত পান না। তাঁহার জ্ঞান দ্বারা তাঁহার স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন হয় না। সে ভ্রুজের তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সেই অনন্ত জ্ঞান শক্তি বলে ভগবানের যে প্রভব, তাহা সেই অনন্ত জ্ঞানেরই জ্ঞেয় হয়।

পুরুষোত্তম—ভগবান্ অপেক্ষা অল্প সব পুরুষ অপকৃষ্ট এজ্ঞত্ব

ভগবান্ পুরুষোত্তম (মধু)। ব্রহ্ম “বহু হইবার” কল্পনা করিয়া বহু নামরূপ সৃষ্টি করেন, এবং প্রত্যেক নানরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন। ইহাই স্রষ্টির উপদেশ। এই বহু হইবার কল্পনা কল্পিত উপাধিতে বা দেহমধ্যে অবিতক্ত হইয়াও বিতক্ত ভাবে অবস্থিত লিয়া তিনি পুরুষ। পুরীতে যিনি শয়ন করেন, তিনি পুরুষ। এইজন্ত বিতক্ত ভাবে ক্ষর ও অক্ষর বহু পুরুষের ধারণা হয়। ঈশ্বর সমষ্টভাবে এক মাত্র বা প্রকৃতি প্রসূত ব্রহ্মাণ্ড পুরীতে অবস্থিত বলিয়া এবং এ বিশ্বকে পূর্ণ করেন বলিয়া, তিনি পুরুষোত্তম। তিনি ব্যষ্টিভাবে এলোকে স্থিৎ ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের অতীত, তাহাদের হইতে উত্তম। (গীতা, ১৫।১৭-১৮)।

ভূতভাবন—প্রাণীশ্বর প্রাণিগণের জন্মদাতা প্রভবের কারণ (শঙ্কর), সর্বভূতের উৎপাদয়িতা (রামানুজ, মধু)। যিনি ভূতগণকে স্ব-ভাবযুক্ত করেন (বল্লভ)। ভূতগণের উৎপাদক (কেশব)। গীতা ৯।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভূতনাথ—(ভূতেশ)—ভূতগণের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী)। ভূতগণের স্বামী, নিয়ামক (বল্লভ)। ভূতগণের নিয়ন্তা (কেশব)। ভগবান্ লোকমহেশ্বর। (গীতা ১০।৩)।

দেবদেব—সকল দেবতারও পঞ্চদেবতা। পূজাগণমধ্যে পূজ্য (বল্লভ)। আদিত্যাদি দেবতাদের প্রকাশক (কেশব)। ভগবান্ বলিয়াছেন, ‘অহমাদি হি দেবানাং’ (গীতা, ১০।২)।

অৰ্জুন অতি আদরে, বা প্রেমোৎকর্ষা প্রযুক্ত এইরূপ বহু সম্বোধন করিতেছেন (স্বামী, মধু)।

বক্তুমর্হন্ত্রশেষেণ দিব্যাহ্যাবিভূতয়ঃ ।

যাভির্বিভূতিভিলেপিকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

তুমিই অশেষ রূপে পারহ বলিতে
তোমার বিভূতি দিব্য,—যে বিভূতি বলে
এই লোক ব্যাপি তুমি আছ অবস্থিত ॥ ১৬

১৬। অশেষ রূপে...বলিতে—যেহেতু আপনিই কেবল আপনার স্বরূপ জানেন, আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ একজ্ঞই আপনিই বিশেষরূপে সমুদায় বলিতে পারেন,—নিঃশেষ রূপে সমগ্র ভাবে বলিতে পারেন। অন্তের পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে তাহা সম্ভব নহে।

পূৰ্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ই আপনাকে জানেন। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এ জ্ঞাত তিনিই আপনার সমগ্রস্বরূপ বলিতে পারেন। আত্মা জিজ্ঞাসিতব্য, এ জ্ঞাত অর্জুন ভগবত্ত্ব-বা পরমার্থত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন (মধু)।

বিভূতি দিব্য—আপনার নিজ দিব্য মাহাত্ম্য বিস্তার (শঙ্কর)। অসাধারণ নিয়মন বিশেষ (রামানুজ)। অদ্ভুত বিভূতি (স্বামী) দিব্য বা ক্রীড়ারূপ নিজ বিভূতি বা কার্য্যার্থ স্বয়ংই অংশরূপ (বল্লভ)। অন্তরা-স্তার অসাধারণ বিভূতি (মধু)। দিব্য=অসাধারণ (কেশব), অপ্রাকৃত (গিরি)।

এই লোক ব্যাপি অবস্থিত—আপন বিশেষ প্রকাশ বা আত্ম-মাহাত্ম্য বিস্তার দ্বারা সমুদায় বিশেষ পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন, বা আপনার নিয়মাবধীন বা অঙ্গীকৃত করিয়াছেন। এই দিব্য বিভূতি কি, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। এই বিভূতি বা আপনার মাহাত্ম্য বিস্তার যাহাদ্বারা এই সকল লোক ব্যাপিয়া বা পূরণ করিয়া ভগবান্‌ অবস্থিত (শঙ্কর গিরি)। যে বিভূতি যুক্ত হইয়া ভগবান্‌ এই সৰ্ব্বলোক ব্যাপিয়া আছেন। (কেশব)।

এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ই তাঁহার আত্মবিভূতি সকল অশেষরূপে জানেন ও বলিতে পারেন। দেবমাত্মাদির মধ্যে কেহ

ভাৱা অশেষে জানেন না এবং বলিতেও পারেন না । শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সেই পরম আত্মা ব্যতীত আর কেহ বিজ্ঞাতা দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই । বিজ্ঞাতৃ নাত্তদতোহস্তি দ্রষ্টৃ নাত্তদতোহস্তি, শ্রোতৃ নাত্তদতোহস্তি, মন্তৃ নাত্তদতোহস্তি..... (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১) ।

এ স্থলে আত্ম-বিভূতির অর্থ কি ? ইহার অর্থ কি ভগবানের আপনার বিভূতি ? না আত্মার অর্থাৎ ভগবানের আত্মস্বরূপের বিভূতি ? শেষ অর্থই সঙ্গত । ব্রহ্ম আত্মস্বরূপে জ্ঞানে বহু হইবার কল্পনা করিয়া, আত্মার অনুপ্রবেশ দ্বারা নামরূপে ব্যাক্ত বহু কল্পনার অভিব্যক্তি করেন । এই বহু কল্পনার যে বিশেষ অভিব্যক্তি বা বিভূতি—তাহাও আত্মার এই অনুপ্রবেশ দ্বারা বিশেষ ভাবে বিবৃত হয় । এ জন্ত তাহা আত্ম-বিভূতি । ইংরাজী জ্ঞানের ভাষায় ইহা Absolute as self-manifesting as phenomenal not-self and entering into and supporting the not-self as self and realising itself in and through the not-self.

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তেয়াহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

হে যোগিন্ ! কিরূপে সদা করি অনুধ্যান
জানিব তোমাৱে আমি, ওহে ভগবান্
কোন্ কোন্ ভাবে আমি চিন্তিব তোমায় ? ১৭

১৭ । হে যোগিন্—নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্যাদি শক্তিশালী (মধু)
পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যাদি গুণ যুক্ত (রামানুজ) । অচিন্ত্যগুণ শক্তি ঐশ্বর্য-

যুক্ত (কেশব)। সৰ্বব্যাপক সৰ্বকরণ সমর্থ (বলভ)। যোগমায়ার শক্তি সাহায্য আছে, তিনি যোগী। অনন্ত কল্যাণশুণ্যযুক্ত (বলদেব) এই শ্লোকে “যোগিন্” শব্দের পাঠান্তর যোগী। রামানুজ বলেন সে স্থলে অর্থ এই যে, অৰ্জুন বলিতেছেন,—আমি ভক্তিনিষ্ঠ যোগী হইয়া কিরূপে তোমার চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইব, এ পাঠ সঙ্গত নহে। “যোগিন্” পাঠই সঙ্গত। ভগবান্ যোগেশ্বর (গীতা ১১।৯)। তিনি যোগৈশ্বর্যযুক্ত যোগমায়ার সমাবৃত। ১১।৯ শ্লোকের ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

এ স্থলে এরূপ অর্থ হইতে পারে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মের সহিত একত্ব যোগযুক্ত হইয়া অৰ্জুনকে উপদেশ দিতেছিলেন, এজন্য তাঁহাকে যোগী কলা হইয়াছে। অনুগীতা হইতে জানা যায় যে, পরে যখন আবার অৰ্জুন এই গীতান্তে তব্ব তাঁহার নিকট শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, গীতার উপদেশকালে তিনি ধ্যেয় যোগযুক্ত ছিলেন, সেরূপ যোগযুক্ত তখন না থাকায়, ঠিক সেরূপ উপদেশ দিতে পারিবে না। এ অর্থ যে সঙ্গত নহে, তাহা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ‘আমাকে জান’ ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ অৰ্জুন ভগবান্কে পরমব্রহ্ম পরমধাম বলিয়া জানিতেন। তিনি উক্তরূপ অর্থে ভগবান্কে যোগী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না।

ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত যে বিবিধ যোগের কথা গীতার উক্ত হইয়াছে, ভগবান্ সেই যোগের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া তিনি যোগী—যোগেশ্বর, ইহাও বলা যায়। কিন্তু এ অর্থও এস্থলে তত সঙ্গত নহে। অতএব এস্থলে ‘যোগিন্’ শব্দের অর্থ এই যে, ভগবান্ যোগমায়ার সমাবৃত, মায়াদুস্ত হইয়া তিনি এই জগৎকারণ। মায়ার সহিত তাঁহার অনাদারণ যোগ হেতু তিনি যোগেশ্বর। মায়ার দ্বারা বিশেষরূপে যুক্ত বা সঞ্চারিত হইয়া তিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বেশ্বর। নামরূপ যুক্ত হইয়া তিনি বহু হন, মহা ঐশ্বর্যযোগে তাঁহার

বহু বিভূতির প্রকাশ হয়। অতএব আমার সহিত যুক্ত বলিয়া তিনি যোগী। এই অর্থে এস্থলে এই যোগী সম্বোধনের সার্থকতা। পরমব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও অনন্ত গুণযুক্ত, নিকৃপাধিক হইয়াও সোপাধিক, নির্লিপ্ত হইয়াও লিপ্ত। সর্বভূত তাঁহার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও অবস্থিত নহে। তিনিও ভূতগণের অন্তর্ভূতাত্মা হইয়াও—ভূত হই নহেন। ইহাই তাঁহার অদ্বৈত ঐশ্বরীয় ধোগ (গীতা, ৯।৫)। এজ্ঞ—এই অদ্বৈত ঐশ্বরীয় যোগযুক্ত বলিয়া—তিনি যোগী।

জানিব তোমারে—বাহ্যস্তর ভেদে চিন্তা করিয়া তোমার বিভূতি জানিতে পারিব (বল্লভ)। অথবা যোগৈশ্বর্যযুক্ত তোমাকে জানিব। বুদ্ধিজ্ঞান প্রভৃতিরূপে অন্তরে ভগবানকে জানিয়া, অন্তর্যামী ভগবানের জ্ঞান লাভ করা যায়—অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাঁহাকে জানা যায়। আর বাহ্য-জগতে ভগবানের বিভূতি দেখিয়া “সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম”—এই বিজ্ঞান লাভ হয়। অর্জুন এক্ষণে সর্ব ‘ইদং’ মধ্যে বা বাহ্যবিষয়ে কিরূপে ভগবান জ্ঞেয় ও চিন্তনীয় হন, তাহা জানিতে চাহিতেছেন।

ভাবে—বস্তুতে (শঙ্কর)। পূর্বোক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদি ব্যতিরিক্ত অথ ভাবে (রামানুজ)। পদার্থে (স্বামী, কেশব, হনু)। ভগবানের বিভূতিভূত চেতনাচেতনাত্মক বস্তুতে (মধু)। ভাব, প্রভব, প্রভাব, বিভূতি, বিভাব প্রভৃতি ‘ভূ’ ধাতু হইতে নিস্পন্ন। ভাব = অভিব্যক্তি প্রকাশ। ইহার অর্থ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

চিন্তিব—ধ্যান করিব। তুমি কোন্ কোন্ ভাবে ধ্যেয় (শঙ্কর)। বাহ্যস্তরভেদে চিন্তা করিব (বল্লভ)। যেভাবে চিন্তা করিতে করিতে যোগেশ্বর তোমাকে আমি জানিতে পারিব—তোমার স্বরূপ জ্ঞান হইবে—তোমাকে প্রাপ্ত হইব। তুমি অচিন্ত্য ঐশ্বর্য জ্ঞানশক্তিযুক্ত, আমি অত্যন্ন জ্ঞানশক্তিযুক্ত। আমি কোন্ কোন্ ভাব বা পদার্থ অবলম্বন করিয়া তোমায় চিন্তা করিব (কেশব)।

তোমাতে—ষড়্গুণৈশ্বর্যশালী, পূর্ণগুণদ্বারা সর্বব্যাপক ভগবান্ তোমাকে (বলন্ত, কেশব) ।

পূর্বে (১০।৪-৫ শ্লোকে) ভগবান্ হইতে জীবদিগের যে বুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং তাঁহার মানস হইতে যে মহর্ষি মনু প্রভৃতি ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে (১০।৬) তাহা জানা যায় । এ ভাব বাহ্য নহে । ভগবান্ এ ভাবে চিন্তনীয় হইলেও, অর্জুন বাহ্য ও আন্তর যে যে ভাবে ভগবান্ ধ্যেয় বা চিন্তনীয় হইতে পারেন, তাহা সবিশেষ জানিতে চাহিতেছেন । ‘মনন’ জন্তই ভগবানের বিভূতি শ্রবণের প্রয়োজন । যে যে ভাবে তিনি এই বিষয়ে প্রকাশমান, তাঁহার যে যে ভাব ‘Immanence’ চিন্তা করিলে, বা যে যে ভাব মধ্যে তাঁহাকে চিন্তা করিলে, তাঁহাকে সমগ্র সবিজ্ঞান জানা যায়—এস্থলে অর্জুন তাহাই জানিতে চাহিতেছেন ।

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮

ওহে জনাৰ্দ্দন ! কহ আপনি বিস্তারি

পুনরায় যোগ আর বিভূতি তোমার,—

সে অমৃত শুনি’ মম তৃপ্তি নাহি হয় ॥ ১৮

১৮ । জনাৰ্দ্দন—জন+অৰ্দ্দন । জন=অগ্র । দেবগণের শত্রু । অশুরগণকে নরকাদি লোকে প্রেরণ করিবার কারণ (শত্রু) । অথবা তিনি (জন) সাধারণের কৰ্ম্মফলপ্রাপ্তির কারণ । অর্থাৎ মুখ ও মোক্ষলাভ জন্ত ভগবান্ জনগণ কর্তৃক প্রার্থিত (অর্জিত) হন—এজন্ত

তিনি জনার্দন (শঙ্কর, মধু)। সর্ব অবিজ্ঞানশক (বল্লভ)। স্ব স্ব শ্রেয় জ্ঞাত সকলের দ্বারা তুমি অদ্বিত বা ঘাচিত হও, একত্ব তুমি জনার্দন (কেশব)। অর্জুনও তাঁহার কাছে শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করিতেছেন। একত্ব এই বিশেষণের সার্থকতা (মধু)।

বিস্তারি—বিস্তার করিয়া (শঙ্কর)। এই অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ৮ম শ্লোকে সংক্ষেপে ভগবান্ নিজ যোগ ও বিভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্বের সপ্তম হইতে নবম অধ্যায়েও ইহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে অর্জুন তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিতেছেন।

যোগ—যোগৈশ্বর্য-শক্তি বিশেষ (শঙ্কর)। সৃষ্টাদি যোগ, সর্বভূতস্থ আত্মরূপে সকলকে নিয়মন করিবার সামর্থ্যও যোগ (রামানুজ)। সর্বজ্ঞত্ব সর্বশক্তিত্বাদি লক্ষণ যোগৈশ্বর্য (স্বামী, মধু)। এ বিশ্বের সহিত নানাভাবে যোগমায়া দ্বারা সম্বন্ধ। (পূর্ব শ্লোকের “যোগী” শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

বিভূতি—ধোয় পদার্থের বিস্তার (শঙ্কর)। ধ্যানাবলম্বন (মধু)। নিয়মন,—সর্বভূতগণের বুদ্ধাদি নানাভাবে প্রবর্তনরূপ নিয়মন। সর্বভূতে আত্মস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া ভগবান্ এই নিয়মনে বা নিয়ন্তৃত্বে সমর্থ (রামানুজ)। এ বিশ্বে নানাভাবে ভগবানের অভিব্যক্তি (Immanence বা Manifestation)। এ অধ্যায়ারম্ভে বিভূতির অর্থ বিবৃত হইয়াছে।

সেই অমৃত...হয়—ইহা ভগবন্তের কথা শ্রবণ জ্ঞাত ভক্তের উৎকর্ষ ও আগ্রহের জ্ঞাপক (মধু)। অমৃত—মরণনিবর্তক মোক্ষাত্মক আনন্দরূপ বাক্য (বল্লভ)। অমৃত পানে যেমন তৃপ্তি বা পর্যাণ্টি বোধ হয় না, সেইরূপ ভগবানের স্বমাহাত্ম্যবাচক বাক্য শ্রবণেও তৃপ্তি বা পরিতোষের সম্ভাবনা নাই (কেশব)।

আমাদের চিন্ত—কেবল সমাহিত বা নিরুদ্ধ অবস্থায় অন্তর্মুখ। অন্ত সময়—জাগরিত অবস্থায় বহির্মুখ। যখন চিন্ত বহির্মুখ থাকে,

তখন ‘সৰ্বং খৰিদং ব্রহ্ম’ এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, জগতে ভগবানের যোগ ও বিভূতি দেখিতে শিক্ষা ও সাধনা করিতে হয়। জগৎকে মিথ্যা মায়া বা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া ধারণা করিলে বিভূতি জ্ঞানলাভ হয় না। ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহার মধ্যে যাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়—তাহা সতত চিন্তা করিতে হইবে। এই ধ্যানের পরিপাকে বাহিরে সৰ্বত্র ব্রহ্মদর্শন সিদ্ধ হয়।

অন্তরে আত্মস্বরূপে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ভাবে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভব, আর বাহিরে ব্রহ্মের বিভূতি বা যোগরূপে সৰ্ব পদার্থের ধারণা ও অনুচিন্তনই—অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান লাভের প্রধান উপায়।

সুতরাং এস্থলে বহির্মুখ চিন্তে অন্তরে ও বাহ্য জগতে সৰ্বত্র ব্রহ্মতত্ত্বের ধারণা করিবার কৌশল, এবং সেই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। (স্বামী)।

“সৰ্বং খৰিদং ব্রহ্ম” এই তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতির উপায় বা এই বিজ্ঞান লাভের প্রকৃতপন্থা এই দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। চণ্ডী ব্যতীত আর কোথাও ইহার এরূপ বিবৃতি নাই।

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরশ্চ মে ॥১৯

ভাল কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি কহিব তোমারে

প্রধানতঃ দিব্য আত্ম-বিভূতি যে সব—

এই বিস্তারের অন্ত নাহিত আমার ॥ ১৯

১৯। ভাল—(হস্ত) ইহা আত্মা-প্রদানার্থক (মধু)। ইহা
অমুকম্পা-দ্বোতক (কেশব)।

প্রধানতঃ দিব্য...যে সব—দ্রালোকোৎপন্ন (দ্রব্য) আত্মবিভূতি
বা আমার বিভূতি মধ্যে যেখানে যেখানে যাহা যাহা প্রধান বিভূতি আছে,
তাহাই প্রধানতঃ নির্দেশ করিব (শঙ্কর)। প্রধান শব্দে উৎকর্ষত্ব
বুঝায় (রামানুজ)। দিব্য—অর্থাৎ প্রসিদ্ধ (মধু), অসাধারণ। অথবা
আমাকে ধ্যানের সুবিধা জ্ঞাত, আমার যে বিভূতি সকল প্রধানভাবে
উল্লেখ-যোগ্য, যাহা যোগের বিষয় তাহা সংক্ষেপে বলিব।

দ্রাঃ=আকাশ। ‘আত্মন আকাশসমুত, আকাশো বায়ুঃ’ ইতি,
শ্রুতিঃ। অতএব আত্মা আকাশরূপেই প্রথমে আবিভূত। সেই
আকাশ হইতে অন্ত সকলের আবির্ভাব, ও সেই আকাশেই তাহাদের
স্থিতি। আ সমস্তাৎ প্রকাশিত ; আকাশস্থ বলিয়া বিভূতি দিব্য—
দ্রাস্তানস্থ।

অথবা—আত্মা প্রথমে তেজো রূপে আবিভূত। সেই তেজ হইতে
অন্ত সকলের বিকাশ। এই আদি তেজঃস্বরূপ হইতে বিভূতির বিকাশ
বলিয়া তাহা দিব্য—দ্রাতিমান্ব বা দ্বোতনাত্মক।

আত্ম-বিভূতি—আমার বিভূতি (শঙ্কর, কেশব)। এই ‘আত্মনঃ
বিভূতয়ঃ’ শব্দের বিশেষ অর্থ হইতে পারে। পরম ব্রহ্মের বা পরমে-
শ্বরের যে সকল বিভূতি তাহা তাঁহার আত্মস্বরূপেরই বিভূতি। নবম
অধ্যায়ের ব্যাখ্যাংশে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে আত্মা রূপে—
পুরুষরূপে অভিব্যক্ত হন। এই আত্মা (Absolute Self)। ব্রহ্ম
‘বহু হইব’ এই ঈক্ষণ করিয়া, নামরূপ দ্বারা সেই বহু কল্পনাকে
ব্যাক্ত করিয়া আত্মা-স্বরূপে তাহাদের মধ্যে অমুপ্রতিষ্ঠ হন। এই
জ্ঞাত যাহা কিছু বিবেক অভিব্যক্ত হয়, তাহা সেই আত্মা-স্বরূপেরই
অভিব্যক্তি। ‘পূর্বে ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।’

অন্ত নাহি—সে বিভূতি অশেষ,—শত বর্ষেও তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না (শঙ্কর) ।

ভগবান্ পরে (১০।৪০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—

“নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতে বিস্তরো ময়া ॥”

ইহার কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“বিষ্টভ্যাহমিদং ক্লৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” (গীতা, ১০।৪২) ।

বিস্তার—(বিস্তর) ভগবানের বিভূতির বিশেষ প্রকাশ, অনন্ত বিভিন্ন প্রকারে বিস্তার । বিস্তর অর্থে বিভূতির বিস্তার (শঙ্কর) । বিস্তর বা বিস্তার অর্থে ব্যাপ্ত হওয়া বা বিস্তীর্ণ হওয়া । ভগবান্ আত্মবিভূতি দ্বারা এই লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত (১০।১৬) । এই জন্ত এই বিভূতি ভগবানেরই বিস্তর বা ব্যাপ্ত ভাব বিগ্নরূপে অভিব্যক্ত ।

কুরুশ্রেষ্ঠ—কুরুকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অথবা কর্নাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

আমি আত্মা—সর্বভূত অন্তরেতে স্থিত,

ওহে গুড়াকেশ, আর আমিই কেবল—

আদি মধ্য অন্ত হই সকল ভূতের । ২০

২০ । আত্মা—প্রত্যগাত্মা । (শঙ্কর) । বিহুবিজ্ঞানানন্দ মহৎ স্রষ্টাদি ত্রিরূপ পরমাত্মা—সর্বভূতাস্তঃকরণে স্থিতরূপে চিন্তনীয় (বলদেব) । তাৎসং বিভূতি যে ভগবানের আত্মরূপ তাহা উক্ত হইতেছে (কেশব) । সর্বভূতে যে “আত্ম” রূপ—ইহাই ভগবানের স্ব-ভাব । ইহাই অধ্যাত্ম-

তত্ত্ব (গীতা ৮৩) । ভগবান্—সর্বভূতাস্তভূতান্ । তিনি সর্বক্ষেত্রে বা সর্বদেহে ক্ষেত্রজ রূপে স্থিত (গীতা ১৩২) ।

সর্বভূত—সর্বজীব (শরীর, স্বামী) । প্রধান হইতে পৃথিবী পর্যন্ত মূল প্রকৃতি (বলদেব) । (পরে ১৩২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

অস্তুরেতে—(আশয়)=অন্তর্হৃদয়ে (শরীর) । অন্তঃকরণে (স্বামী) । অন্তর্গামিরূপে । ভূতরূপ অধিকরণে—এ অর্থও হইতে পারে । রামানুজ এ অর্থ করিয়াছেন ।

অথবা আশয় অর্থে ভূতগণের কর্মজ্ঞানিত বাসনা বা সংস্কার । ভগবান্ অন্তর্গামী আত্মারূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্মানুযায়ী ফল প্রদান করেন, সংস্কারের বিকাশ করেন ।

স্থিত—নিতা ধোয়রূপে স্থিত (শরীর) । সর্বশরীরের আধার ও নিঃসৃতরূপে স্থিত (রামানুজ) । সর্বজ্ঞতাদি গুণদ্বারা নিঃসৃতরূপে অবস্থিত পরমাত্মা (স্বামী) । অন্তর্গামী, প্রত্যগাত্মা-রূপে স্থিত (মধু, কেশব) । সর্বভূত যাহার আশয়—তিনি সর্বভূতাসয়, এই রূপে অবস্থিত (হর) । প্রকৃতি মধ্যে কারণরূপে স্থিত (বলদেব) । জগতে বিরাটরূপে স্থিত,—জীবমধ্যে সচ্চিদানন্দরূপে স্থিত ।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে ।

“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টে ।

মন্তঃ স্মৃতি জ্ঞানমপোহনঞ্চ ॥” (গীতা, ১৫।১৫)

অন্তর আছে—

“দৈশ্বর্যঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞাক্রটানি মায়া ॥” (১৮।৩১)

প্রতিতে আছে—

“একস্তথা সর্বভূতাস্তরাস্মা

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব ।

একো বশী সৰ্কভূতান্তরাষ্ট্রা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাগ্নিস্থং যেহুশ্চান্তি ধীরা-

হেমাং সুখং শাস্তং নৈতরেষাম্ ॥”

(কঠ উপঃ ৫।৯-১২ ।)

অন্তত্ৰ আছে—

“যঃ সৰ্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সৰ্কেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরং...

যঃ সৰ্কাণি ভূতানি অন্তরং সময়তি” (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১)

ভগবান্ যে সৰ্কভূতান্তরাষ্ট্রা বা সৰ্কভূতস্থ আত্মা (গীতা, ৬।২২-৩১); তাহা ষ্ঠেতাশ্রতর উপনিষদে (৬।১১ শ্লোকে) ও মুণ্ডক উপনিষদে (১।৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে । সে মন্ত্ৰ আর এ স্থলে উক্ত করিবার প্রয়োজন নাই ।

গীতা অনুসারে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবভূত—পর্য ও অপরা প্রকৃতি সৰ্কভূতযোনি (গীতা, ৭ ৪-৬) । ভগবান্ই সৰ্কভূত মধ্যে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট, ক্ষেত্রজ পুরুষরূপে স্থিত । জীবভাব প্রকৃতির—জীবাত্মা ভগবান্ । তিনি সৰ্কভূতে সমভাবে স্থিত (গীতা, ১৩।২৭-২৮) । তিনিই ব্রহ্ম—অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ত্রায় স্থিত । অতএব আত্মা স্বরূপতঃ এক, তাহা পরমাত্মা—পুরুষোত্তম—পরম ব্রহ্ম । সেই আত্মাই জীব ভাবে—সৰ্কভূতাশয়ে অবস্থিত হইয়া জীবাত্মা হন । জীব সেই আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চৈতন্যযুক্ত—জ্ঞাতা কৰ্ত্তা ও ভোক্তা হয় । ইহাই অদ্বৈতবাদের মূলমন্ত্র ।

কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এ অর্থ গ্রহণ করেন না । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ অনুসারে ভগবান্ পরমাত্মা আর জীব স্বরূপতঃ প্রত্যগাত্মা বা ব্রহ্ম । এই উভয় মধ্যে ভেদ আছে । ভেদাভেদ-বাদ অনুসারেও এই ভেদ স্বীকার্য্য । বাহ্য হউক প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে

ভেদ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার্য্য। শ্রুতি অনুসারে বলা যায় যে ভগবান্ প্রতি জীবের অন্তরে দুইরূপে অবস্থান করেন, এক পরমাত্মারূপে, আর এক জীবাত্মারূপে। পরমাত্মারূপে তিনি অন্তর্গামী নিয়ন্তা; আর জীবাত্মারূপে তিনি কৰ্ম্মফল-ভোক্তা। জীবাত্মারূপে তিনি বিজ্ঞানাত্মা বা মহানাত্মা—প্রতিভূতগণে অবস্থিত, আর পরমাত্মারূপে তিনি সৰ্ব্বভূতগণে সমভাবে অবস্থিত। দেহাভিমান হইতে একই আত্মা যেন বহু হইয়া জীবাত্মা ভাব-যুক্ত হন। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে বেদান্তমতে তাহা অধ্যাস-মূলক।

শ্রুতিতে আছে—

“স্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমান্না

সমানং বৃক্ষং পরিম্বজ্জাতে ।

তয়োরন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদাত্য—

নশ্লগ্নস্তোহভিচাকশীতি ॥”

(ঋক্ ১।১৬৪।২১, মুণ্ডক ৩।১৬ ও শ্বেতাশ্বতর ৪।৬)

অন্তত্বে আছে—

“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততত্ত্ব লোকে

জুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরংক্লে ।” (কঠ ৩।১)

এই শ্রুতি ভেদবাদের পোষক হইলেও, ইহা হইতে অভেদ বাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ আত্মা সৰ্ব্বভূতগণে স্থিত। তাহাই বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ এই যে সৰ্ব্বভূতের অন্তরে ‘আত্মারূপে’ অবস্থিত—ইহা ভগবানের বিভূতিমাত্র। ইহা তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি একাংশে জগতে অনুপ্রবিষ্ট। অন্ত অংশ জগদতীত। তাঁহার পরাপ্রকৃতি—জীবরূপী। তিনি আত্মারূপে জীবে অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মারূপ তাঁহার

বিভূতি । তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের দ্বায় এই আত্মরূপে যে প্রতি জীবে স্থিত, ইহাই তাঁহার বিভূতি ।

বলদেব বলেন—ভগবান্ সর্বভূতাত্ম্যরূপে চিন্তনীয় । প্রথমতঃ প্রধানাদি পৃথিব্যন্ত মূল প্রকৃতির কারণরূপে তিনি অন্তর্যামী । দ্বিতীয়তঃ তিনি সর্ব-জীবাত্মমানী সমষ্টিরূপে বিরাটের অন্তর্যামী । তৃতীয়তঃ তিনি সর্ব বাষ্টি-জীবের অন্তর্যামী—কীরোদ-শায়িরূপে তিনি স্থিত । এই তিন আত্মা রূপ ভগবানের বিভূতিভাবে চিন্তনীয় । একরূপ—মহৎশ্রুতি ; দ্বিতীয়রূপ অন্তঃ-সংস্থিত ; তৃতীয়রূপ সর্বভূতস্থ । ইহা সুবলোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ।

শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ভগবান্ প্রত্যগাত্মা স্বরূপে নিত্য ধ্যেয় । যিনি এই আত্মরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিতে অদমর্থ—তিনিই পরে উল্লিখিত অপর বিভূতি ভাবে ভগবানের ধ্যান করিবেন ।

গিরি বলেন, আদিত্যাদি সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ, সর্বকারণ সর্বেশ্বর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই । সুতরাং সর্ব বিভূতিতে তিনিই ধ্যেয় ।

গুড়াকেশ—(গুড়াকা + কেশ বা গুড় + কেশ)—নিদ্রাজয়ী অথবা ঘনকেশধর (শঙ্কর, কেশব) । নিদ্রাজয়ী বলিয়া অর্জুনের ধ্যান-সামর্থ্য অধিক (মধু) । অপ্রকৃত ভাবে শ্রবণকারী (বলভ) ।

আদি মধ্য অন্ত—উৎপত্তি স্থিতি ও প্রায় (শঙ্কর) । জন্ম স্থিতি সংহার হেতু (স্বামী) । সমুদায় চেতনবর্গের উৎপত্তি স্থিতি নাশরূপ কারণ (মধু) । উৎপত্তি স্থিতি লয় স্থান (বলভ) ।

ভগবান্ ভূতগণের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ—এই রূপে ভগবান্ চিন্তনীয় । এই ভূতগণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে স্থিত হয় এবং তাঁহাতেই লীন হয় (তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ভৃগুব্রহ্মী, ১) ।—ভগবান্, ভূতগণের আত্মরূপে অহুপ্রবিষ্ট থাকেন এবং তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশের কারণ হন ।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।

মরীচিস্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১

আদিত্যগণের—বিষ্ণু ; রবি অংশুমান—

জ্যোতিদের মাঝে আমি ; মরুতগণের—

আমিই মরীচি ; শশী—নক্ষত্রগণের ।২১

২১। আদিত্যগণের বিষ্ণু—ঈদংশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু-নামক আদিত্য, (শঙ্কর, কেশব)। ঈদংশ আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্যই উৎকৃষ্ট (রামানুজ)। অথবা ইনি বামনাবতার বিষ্ণু (মধু)। আদিত্যগণ মধ্যে বিষ্ণু মনোহর (বল্লভ)।

আদিত্যগণ—বৈদিক দেবতা। আদিত্যগণ—অর্থে, নিরুক্ত মতে, উত্তান বা ছায়াহীন জ্যোতিঃ। তাঁহারা বহুবচনে অভিহিত হন। “রশ্মিভিঃ আদ্যাতে জ্যোতিষাং চন্দ্রনক্ষত্রগ্রহাদীনাম্” ইতি আদিত্য। আদিত্যগণের মধ্যে ঋগ্বেদে সবিতার সম্বন্ধে ১০টি সূক্ত, পুষ্প সম্বন্ধে ৮টি সূক্ত, সূর্য্য সম্বন্ধে ৬টি সূক্ত, ও বিষ্ণু সম্বন্ধে ৩টি সূক্ত আছে। ঋগ্বেদে ঈদংশ আদিত্যের উল্লেখ নাই। কোথাও সাত কোথাও বা আট আদিত্যের উল্লেখ আছে মাত্র। সূর্য্যের অহোরাত্র মধ্যে যে বিভিন্ন অবস্থা হয়, তাহার মধ্যে এক এক অবস্থায় এক এক স্বতন্ত্র আদিত্য। আদিত্যগণ অরুণ, সবিতা, ভগ, পূষা বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ।—আকাশ প্রায় আলোকিত, কিন্তু পৃথিবী অন্ধকারাবৃত যে কালে, সেই কালের সূর্য্য—সবিতা। তাহার পূর্বে অরুণ। তাহার পরবর্তী কালের সূর্য্য—ভগ। তৎপরে পূষা। পুষার পর বিষ্ণু। যখন সূর্য্যতেজ প্রধর হয়—এবং সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম বিষ্ণু। নিরুক্তকার বলিয়াছেন, যখন এই সূর্য্য রশ্মি দ্বারা ব্যাপ্ত হন, তখন তিনি বিষ্ণু। অথবা

যখন তিনি রশ্মি দ্বারা সর্ষতঃ প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি বিষ্ণু । কিংবা রশ্মি দ্বারা বিশিষ্টরূপে এই সমুদায় ব্যাপ্ত হন তখন তিনি বিষ্ণু । পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ‘পুঙ্খমশাধিদৈবতম্ ।’ (গীতা ৮।৪) । (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । অতএব আদিত্যাদি দেবতাদের মধ্যে সেই অন্তর্যামী পুরুষই চিস্তনীয় । বিষ্ণু—দেবতাদের মধ্যে তেজোময় সূর্য্যামণ্ডল-মধ্যবর্তী পুরুষ । বিষ্ণু দেবতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদে তিনটি সূক্ত বা ত্রিশটি ঋক্ আছে । তাহাদের মধ্যে “ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে” ইত্যাদি সূক্ত প্রধান । (ঋগ্বেদ ১।২২ সূক্ত দ্রষ্টব্য) ।

ঋগ্বেদের এই সূক্তে আছে—“ইদং বিষ্ণুবিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ ।” এবং ‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি স্বরয়ঃ ।’ অতএব বিষ্ণুর চারিপাদ । ইহার তিন পাদ বিশ্বভূবন সকল, আর এক পাদ অব্যয়পদ বিশ্বাতীত । সুতরাং এই বিষ্ণু—পরমাত্মা-ব্রহ্মরূপে ধ্যেয় । তিনি সূর্য্যামণ্ডল নহেন,—সূর্য্যামণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণ । বিভিন্ন আদিত্য তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশরূপ মাত্র । সামবেদে (৪।১।৩৯) এবং ষজুর্বেদে (বাজসং ১৩,৩) আদিত্যগণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ।

বেদে—সাত অথবা আট আদিত্যের উল্লেখ থাকিলেও, পুরাণে দ্বাদশ মাস অনুসারে দ্বাদশ আদিত্য উক্ত হইয়াছেন । তাঁহাদের নাম—ধাতা, মিত্র, অর্য্যামা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু । সূর্য্যের সকল বিভিন্ন অবস্থা মধ্যে বিষ্ণু অবস্থাই প্রধান । তাহাই আদিত্য কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এজন্ত আদিত্যগণ মধ্যে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ । ব্যাপক ধর্ম্মাত্মক, বিশ্ব-প্রকাশক বলিয়া তিনি বিষ্ণু (বল্লভ) ।

রাবি অংশুমান্—রশ্মিমান্ সূর্য্য । জগদ্ব্যাপক রশ্মির আশ্রয় সূর্য্য । (কেশব) । ইহাই সূর্য্যের স্থলরূপ । আদিত্য সূর্য্যের স্থলরূপ নহে । বিষ্ণু—স্থল সূর্য্য নহেন । তিনি “Spiritual Sun” (গীতা ৮।৫ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

জ্যোতিদের মাঝে—জ্যোতিক বা প্রকাশিত্বেগণের মধ্যে (শকর, কেশব) । জগতে প্রকাশকগণের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত সূর্য্যই প্রধান (রামাহুজ, স্বামী) । সকল জ্যোতিক পদার্থ মধ্যে সূর্য্যই আদর্শ জ্যোতিক, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও ঘনোভূত আলোকযুক্ত, সকল জ্যোতিক অপেক্ষা অধিক জগৎ-প্রকাশক । বহির্জগৎ-প্রকাশকগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রকাশক রশ্মিযুক্ত সূর্য্য (বলভ) ।

মরীচি...মরুতগণ—মরুৎগণ বা বহুদেবতাগণের মধ্যে আমি মরীচি নামক উৎকৃষ্ট বায়ু । মরুৎ দেবতা সাত জন : (স্বামী) । অথবা সপ্তসপ্ত বা উনপঞ্চাশৎ (মধু) । মরীচি ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-স্বথোৎপাদক বায়ু (বলভ) ।

ঋগ্বেদে মরুৎগণ স্তব হইয়াছেন । তাঁহাদের সম্বন্ধে ৩৬টি সূক্ত আছে । বায়ু সম্বন্ধেও স্তব ৭টি সূক্ত আছে । নিরুক্তকার বলেন,—মরুৎগণ অমরীক্ষের দেবতা । বায়ুই বহু হইয়া মরুৎ নামে অভিহিত হন । অন্তরীক্ষস্থ বহু সাধ্য কর্ম্মে বায়ুই মরুতরূপে পৃথক্ বিজ্ঞাত হন । ইনি গুরুজ্যোতি চিত্রজ্যোতি সপ্ত মরুৎগণযুক্ত । পুরাণ মতে মরীচিপুত্র কশ্যপ ও অদিতি হইতে ইহারা জাত । কেহ বলেন, ইহারা পৃথিবীর পুত্র বা ঋতু-পুত্র । ইহারা ইন্দের নিত্যসহচর, এবং বর্ষণের সহায় । মরীচি দেবতার সূক্ত বা স্তুতি ঋগ্বেদে নাই । মরীচি অর্থে “কিরণ” । ঋগ্বেদে মরুৎগণকে অনেক স্থলে দীপ্তিযুক্ত বলা হইয়াছে—বায়ুকে “দর্শত” বলা হইয়াছে । বায়ুগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তেজ ও দীপ্তিযুক্ত তিনিই মরীচি । তিনি বায়ু মধ্যে প্রধান বা আদর্শ ।

শশী...নক্ষত্রগণের—শশী = চন্দ্র । নক্ষত্রগণ = সাতাইশ নক্ষত্র ।

নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রকেই ভগবানের বিভূতিরূপে নিকারিত করিতে হইবে । এই সকল স্থলে যে ষষ্ঠী প্রয়োগ, তাহা নিকারণে ষষ্ঠী । পরে কোন কোন স্থলে সম্বন্ধে ষষ্ঠীও ব্যবহৃত হইয়াছে ।

নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্রকে কিরূপে ধরা যাইতে পারে ? গত্যর্থক ‘নক্ষ’
 ধাতু হইতে নক্ষত্র । ঋতিতে আছে “যো বা ইহ বজ্রমানঃ অয়ং লোকঃ
 নক্ষতে তৎ নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রংম্ ।” সুতরাং পুণ্যফল ভোগ জন্তু যে লোকে
 গতি হয়, তাহা নক্ষত্র লোক । চন্দ্রলোকেও পুণ্যফল ভোগ জন্তু প্রধানতঃ
 গতি হয়, এজন্য চন্দ্রও নক্ষত্র মধ্যে গণ্য (হয়) ।

অথবা রাত্রিকালে যে সকল জ্যোতিষ্ক আলোক প্রদান করে, তাহারা
 নক্ষত্র । তাহাদের মধ্যে চন্দ্র ‘শ্রেষ্ঠ, কেন না তিনি সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক
 আলোক প্রদান করেন । এজন্য চন্দ্র নক্ষত্রের আদর্শ, নক্ষত্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

পুরাণে যে সাতাইশ নক্ষত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে চন্দ্র
 নক্ষত্রগণের অধিপতি, বা ভর্তা । সাতাইশ নক্ষত্র—দক্ষের সাতাইশ
 কন্যা । চন্দ্র ইহাদিগকে বিবাহ করেন । জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে দ্বাদশ
 রাশি অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্রে (তারি বৃহৎ) বিভক্ত ।
 চন্দ্র প্রতিদিন গতিপথে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন ।

অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশ নক্ষত্রে আসক্তিহেতু লাঞ্জনযুক্ত
 রসাত্মক শশী (বল্লভ) । নক্ষত্রগণের অধিপতি রসাত্মক চন্দ্র (বলদেব) ।

রবি—অন্তর্যামী রশ্মিযুক্ত । সে রশ্মি—তাপ ও আলোকযুক্ত । কিন্তু
 চন্দ্র রসাত্মক সোম । তাহা স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করে মাত্র । তাহা
 প্রকাশক আলোক যুক্ত হইলেও, তেজ দ্বারা এ জগতের ধারক নহে ।
 এজন্য জ্যোতিষ্কগণ মধ্যে চন্দ্রকে গ্রহণ করা যায় না । বাহা কিছু
 তেজ বা জ্যোতি বা তাপ ও আলোক যুক্ত, তাহাদের মধ্যে রবি শ্রেষ্ঠ ।
 আর নক্ষত্র প্রভৃতি যাহা স্নিগ্ধ আলোক মাত্র প্রদান করে, তাহাদের
 মধ্যে চন্দ্র শ্রেষ্ঠ এবং সকলের আদর্শ । ঋগ্বেদেই আছে যে, চন্দ্রের যে
 আলোক, তাহা রবি হইতেই প্রাপ্ত বা প্রতিবিম্বিত ।

কেশব বলিয়াছেন যে, এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত
 ভগবানের বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে । পূর্ব শ্লোকে যে ভগবান্ বলিয়াছেন,

—তিনি সৰ্বভূতাংশ স্থিত আত্মা, এবং সৰ্বভূতের আদি মধ্য ও অন্ত,— তাহা বিভূতিমান্ ভগবানের আত্মস্বরূপ,—তাহা বিভূতি নহে। কিন্তু এ অর্থ তত সঙ্গত বোধ হয় না। কেননা পরমেশ্বর যে সৰ্বভূতহৃদয়ে আত্মা-স্বরূপে স্থিত, ও সৰ্বভূতগণের কারণরূপে অবস্থিত, তাহাও ভগবানের পরম অজ্ঞ অব্যয় লোকমহেশ্বর ভাব বা পরমেশ্বরের পরম ভাব অথবা পরম ব্রহ্মভাব নহে। অতএব ভগবানের এই আত্মস্বরূপে সৰ্বভূতাংশে অবস্থিতিও তাঁহার বিভূতি—তাঁহার আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ। মাত্র। অতএব বিংশ শ্লোক হইতেই বিভূতি ও যোগ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে।

এ শ্লোকের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম ‘বহু হইব’ ঈক্ষণ বা কল্পনা করিয়া যে আদিত্য দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাতে আত্মস্বরূপে অমুপ্রবিষ্ট হন, বিষ্ণুই সেই কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট আদর্শ, তাহার পূর্ণ বিকাশ। তিনি তাহাতে বিশেষ ভাবে আত্মারূপে বা পুরুষরূপে অমুপ্রবিষ্ট। সেইরূপ ব্রহ্ম যে জ্যোতিষ্কগণের কল্পনা করেন, অংগুমান্ রবি—সেই কল্পনার আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেই কল্পনা নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া তাহাতেই তিনি আত্মারূপে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধারণ করেন,— সে কল্পনার পূর্ণ অভিব্যক্তি করেন। সেইরূপ তাহার কল্পিত মরুৎ দেবতাগণ মধ্যে মরীচিই প্রকৃষ্ট আদর্শ, তাহাতেই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ ধারণা হয়। নক্ষত্র কল্পনার মধ্যে ও চন্দ্রই শ্রেষ্ঠ—প্রকৃষ্ট আদর্শ। সেই কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি যে চন্দ্র, তাহাতেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ ধারণা হয়।

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

হই আমি সামবেদ—বেদগণ মাঝে ;

দেবগণ মাঝে—ইন্দ্র ; ইন্দ্রিয়গণের

মাঝে—মন ; প্রাণীদের হই সে চেতনা ॥ ২২

বেদগণ মাঝে সামবেদ—ঋক্ যজুঃ সাম—এই ত্রয়ো বা তিন বেদ মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ । আর বেদ সংহিতা চার হইলে—অথর্ব বেদ, তাহার অন্তর্গত হইলেও সামবেদ তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যে সকল বিশেষ ঋক্ যজুঃ ব্রহ্মাদি কালে উদ্গাতারা গান করিতেন, তাহার সমষ্টি সামবেদ । চণ্ডীতে, আছে^১ “উদ্গীত-রম্যাপদপাঠবতাঞ্চ সাম্যাম্ ।” দেবতার উদ্দেশে স্তুতিই যদি বেদের উদ্দেশ্য হয়, তবে সাম (Psalm ?) তাহাদের মধ্যে আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ ।

গানাত্মক মাধুর্য্যরসযুক্ত বলিয়া সামবেদের প্রাধান্য (বল্লভ কেশব) ।

দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র—অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎগণ প্রভৃতি সে সমুদায় বৈদিক দেবতা তাহাদের গণের মধ্যে ইন্দ্র—শ্রেষ্ঠ ও প্রধান ।

সমষ্টিভাবে দেবগণ বেদে “বিষে দেবগণ” রূপে স্তুত । ঋগ্বেদে তাহাদের সংক্ষেপে ৫৮ সূক্ত বা ৬৭১টি ঋক্ আছে ।

ইন্দ্র—শতক্রতু (শত বজ্রকারী) ‘সর্ব ক্রিয়াংসংগোক্তা’ এজন্য ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—তিনি দেবরাজ (বল্লভ) ।

দেবগণের মধ্যে প্রধান দেবতা ইন্দ্র । ঋগ্বেদের প্রায় একচতুর্থাংশ—অর্থাৎ প্রায় সপ্তস্র সূক্তের মধ্যে ২৪৭ সূক্ত বা প্রায় দশ সপ্তস্র ঋক্ যজুঃ মধ্যে ২৮৪টি ঋক্ ইন্দ্র-দেবতা সম্বন্ধীয় । ইন্দ্র অগ্নি সোম প্রভৃতি—ঋগ্বেদের যে সব প্রধান ব্রহ্মত্বক ও স্তুতিভাক্ দেবতা । তন্মধ্যে ইন্দ্র সর্বপ্রধান ।

উপনিষদে আছে, ইন্দ্রই দেবগণের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন । এজন্য ইন্দ্র নিশ্চয় অস্ত্র দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ । (কেন উপঃ ২৮))

পুরাণ মতে—ইন্দ্র ত্রৈলোক্যাধিপতি—বর্গের ঈশ্বর, দেবগণের রাজা ।
ইন্দ্র—আদর্শ দেবতা । বেদে তিনি প্রধানতঃ বৃষ্টিবর্ষণকারী
দেবতা । সেই বৃষ্টি হইতেই জগতের জীব-প্রবাহ রক্ষিত হয় ।

ইন্দ্রিয়গণের মাঝে মন—চক্ষুঃ প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্ত প্রভৃতি
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, আর মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় । ইহাদিগের মধ্যে
মন শ্রেষ্ঠ ; মন অত্র সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা প্রবর্তক বা প্রেরক ।
সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিই মন (শঙ্কর) ।

শ্রুতি অনুসারে মনই অন্তঃকরণ বা চিত্ত । বুদ্ধি অহঙ্কার ইহার
অঙ্গগত । কিন্তু সাংখ্যদর্শন অনুসারে, 'মন—বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে
ভিন্ন । সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মনের উৎপত্তি । মন' হইতে দশ
ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় । গীতার উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন
পর বা শ্রেষ্ঠ । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ (গীতা, ৩.৪২) ।

ভগবান্ বিষয়রূপে মনের অধিদেবতা । তিনি মনের নিয়ন্তা—
প্রেরক । শ্রুতিতে আছে, 'এই যে হৃদয়—ইহাই মন' (ঐতরেয় উপ, ৩.২) ।
শঙ্কর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, মন এক হইয়াও অনেক প্রকার ।
মন নেত্রভূত হইয়া রূপ দেখে, শ্রোত্রভূত হইয়া শ্রবণ করে, ভ্রাণভূত
হইয়া ভ্রাণ লয়, বাগ্ভূত হইয়া বাক্য বলে, জিহ্বাভূত হইয়া রসাস্বাদ
করে,—কল্পনা করে, হৃদয় দ্বারা নিশ্চয় করে । এই এক হৃদয় মন দ্বারা
পুরুষের সমুদায় ইন্দ্রিয় ও বিষয় ব্যাপার সম্পন্ন হয় । মন আদিদৈবিক
ইন্দ্রিয়রূপ (বল্লভ) । একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন প্রধান (কেশব) ।

প্রাণীদের হই সে চেতনা—কার্য্য ও কারণের সম্যক বা সমুদায়
রূপ—দেহ মধ্যে নিত্য অভিব্যক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই চেতনা (শঙ্কর) । চেতন-
বদগণের মধ্যে আমিই চেতনা (রামানুজ) । আমি ভূতসম্বন্ধিনী জ্ঞান-
শক্তি (স্বামী) । সর্ব প্রাণিসম্বন্ধীর বুদ্ধিপরिণাম সকল মধ্যে আমি
চিৎ-অভিব্যক্তক বুদ্ধিবৃত্তি (মধু) । চেতনা—জ্ঞানশক্তি (বলদেব) ।

ভূতগণের মধ্যে চেতনা-অভিব্যঞ্জক চৈতন্যই পরম অভিব্যক্তি । চেতনাই consciousness । উদ্ভিদাদি নিম্নশ্রেণীর জীবে তাহার অভিব্যক্তি বড় নাই । মনুষ্যোত্তর জীবে—তাহার অভিব্যক্তিও সামান্য । মানুষেই তাহার সমধিক বিকাশ ।

জন্মাণ দার্শনিক সপেন্‌হর বলিয়াছেন,—“consciousness that sleeps in stones, dreams in animals and wakes in man” জীবের অন্তরে আত্মচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া চিত্ত চেতনবৎ হয় বা চৈতন্যযুক্ত হয় । “তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।” (কারিকা, ২০) । চিত্তের অবস্থা অনুসারে এই অভিব্যক্তির তারতম্য হয় ।

চণ্ডীতে আছে—

“যা দেবী সৰ্ব্ভূতেষু চেতনেতাভিধীয়তে ।”

“চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ॥”

অতএব জীবগণ মধ্যে যে চেতনা—যে অস্তঃকরণের শ্রেষ্ঠতাব—যাহা প্রাণশক্তিসংযোগে জীবক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়, তাহা ভগবানের বিভূতি । চেতন্য রূপেই ভগবান্ জীবগণের প্রেরক ।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ যে বেদরূপে অভিব্যক্ত, তিনি যে ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদ (গীতা, ২।১৭), তাহাদের মধ্যে সামবেদে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি চিন্তা করিতে হইবে, তাহাই বেদ-কল্পনার আদর্শ । তাহাতে শব্দব্রহ্মরূপের স্বর ও শব্দের বিশেষ অভিব্যক্তির ধারণা হয় । আর পরমেশ্বরের বহু হইবার কল্পনা হেতু যে বহু দেবতা কল্পিত হয়, এবং যে বহু দেবতা কল্পনা, নামরূপ দ্বারা অভিব্যক্ত করিয়া পরমেশ্বর আত্মরূপে তাহাদের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট থাকেন, সেই বহু দেবতা কল্পনা মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—এজম্ব ইন্দ্রই বিশেষভাবে তাহার

বিভূতি। সেইরূপ ইন্দ্রিয় কল্পনার মধ্যে মনই প্রধান—সে কল্পনার প্রকৃষ্ট অভিব্যক্তি, এজন্ত তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি। আর জীবমধ্যে যে চৈতন্য, তাহাই ত ভগবানের চিৎস্বরূপের প্রতিবিম্ব, তাহা কোন আদর্শ কল্পনা নহে। এ চেতনা সর্বভূতে আত্মার আঁরা তাঁহার স্বরূপেরই বিশেষ অভিব্যক্তি—এজন্ত তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি।

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিভ্বেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

আমিই শঙ্কর হই—রুদ্রগণ মাঝে ;

যক্ষ রক্ষগণ মাঝে—আমিই ধনেশ ;

বসু মাঝে—অগ্নি আমি ; মেরু—গিরি মাঝে ॥ ২৩

২৩। শঙ্কর—রুদ্রগণ মাঝে—একাদশ রুদ্র মধ্যে শঙ্কর নামক রুদ্র (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু)।

রুদ্র—বৈদিক দেবতা। যিনি রোদনের সহিত উৎপন্ন হন, রোদন করেন, বা “শত্রুদের রোদন করান”—তিনি রুদ্র, “যৎ অরোদীৎ তৎ রুদ্রস্তু রুদ্রত্বম্”—ইতি প্রতিঃ (যাক্স)। এই রুদ্র কোন্ দেবতা? বেদ হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ঋগ্বেদে রুদ্র সম্বন্ধে ৩টি সূক্ত বা ৩৪টি ঋক আছে। ঋগ্বেদে রুদ্রকে “বিধাতা” বলা হইয়াছে। যজুর্বেদীয় প্রসিদ্ধ “রুদ্রমহ্য” আদি রুদ্রসূক্তের (১৩।৬৬) দুইরূপে ব্যাখ্যা আছে। এক পরমাত্মা পক্ষে ব্যাখ্যা, আর এক বজ্রধারী ঘোর মেঘ দেবতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা। এই রুদ্রাধ্যায়ে আছে,—রুদ্র ভেদক উৎপাদন করিয়া রোগ নাশের কারণ। ইহা হইতে পুরাণে রুদ্র দেবতার

করনা । কিন্তু ঋগ্বেদ মতে রুদ্র ছাস্থানস্থ দেবতা । তিনি বর্ষণ করান
একত্র পৃথিবীতে ব্রীহি যবাদি নানা ওষধি উৎপন্ন হয় ।

মরুদগণকে রুদ্রদিগের সন্তান বলা হইয়াছে । একত্র অনেকে
অহুমান করেন যে রুদ্রগণ বৃষ্টিকারী গতিশীল মেঘের অধিদেবতা ।
মেঘেরই গর্জন ও বিদ্যুৎ বজ্রাদি “রুদ্রমহ্য” । মহ্য অর্থে ক্রোধ ও
দীপ্তি উভয় হয় । “মহুতে দীপ্তকর্মণঃ ক্রোধকর্মণঃ বর্ষকর্মণো বা” ইতি
যাস্ক । কেহ কেহ ‘বজ্রকেই’ রুদ্র বলিতে চাহেন । কিন্তু এ অর্থ
সর্বত্র সঙ্গত নহে । অথর্ব বেদে আছে—রুদ্রই অগ্নি । “যো অগ্নৌ
রুদ্রঃ”—ইত্যাদি শ্রুতিঃ । ঋগ্বেদে ১।২৭।১০ ঋক্ হইতেও ইহা জানা
যায় । সে স্থলে অগ্নি—বজ্রাগ্নি হইতে পারে ।

যাহা হউক, ঋগ্বেদে রুদ্রগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু রুদ্রগণের কোন
সংখ্যা ঋগ্বেদে নাই । বজ্রকর্ষকের রুদ্রাধ্যায়ে আছে, রুদ্র—বহু—“প্রমেহস্ত
রুদ্রেভ্যঃ ।” বৃহদারণ্যকে আছে যে, রুদ্র—একাদশ (৩।৯।২) । পুরাণে
উাহাদের নাম জানা যায় । একাদশ রুদ্রের নাম—অজৈকপাদ,
অহিব্রহ্ম, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, জ্যোত্বক, অপরাঙ্কিত,
বৈবস্বত, সাবিত্র, হয় । ইহার গণদেবতা ।

উক্ত হরই শঙ্কর । তিনিই এই রুদ্রগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ । পুরাণ অনুসারে
রুদ্রগণ হইতে ভূত-প্রেতাদির সৃষ্টি হয় । ইহাই রুদ্রমার্গ । রুদ্রগণ এই সঙ্ক-
লের অধিপতি । পুরাণে রুদ্রগণ মধ্যে ভগবান্ শঙ্করই একমাত্র পূজ্য ।

আধ্যাত্মিক অর্থে একাদশ রুদ্র—আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়—বা
ইন্দ্রিয়গণের অধিদেবতা । শঙ্কর—মনের অধিদেবতা । কিন্তু এতলে মন
প্রধানতঃ তাহার কারণ অহঙ্কার । রুদ্র—এই অহঙ্কারের অধিদেবতা
কোথাও রুদ্রকে প্রাণ বলা হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে,—

“প্রাণো বাব রুদ্রা এতে হি ইদং সর্বং বোধয়তি ॥”

: (ছান্দোগ্য ৩।১৬।২৩, বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৯।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ।)

খেতাখতর উপনিষদে রুদ্র—পরমেশ্বরেরই নাম,—তিনি এক ।

‘একো হি রুদ্রো ন বিতীরায় তনুঃ ।’ (খেতাখতর ৩২) ।

ঋতিতে শব্বরের উল্লেখ নাই । খেতাখতর উপনিষদে ‘হর’ পাওয়া যায় । “অমৃতাক্ষরং হরঃ” (১।১০) । ইনিই এক দেব—নিরন্তা পরমেশ্বর ।

যক্ষ রক্ষগণ মাঝে ধনেশ—যক্ষ ও রক্ষঃ—ইহারা পুরাণ মতে ব্রহ্মার সৃষ্ট । ইহারা ক্রুর প্রকৃতিবৃত্ত অন্তরীক্ষচর দেবঘোঁনি বিশেষ । ইহাদের মধ্যে ধনের অধিদেবতা (Mammon ?) শ্রেষ্ঠ—মহাদেবের সাধক ও অনুচর । তিনি কুবের (শব্বর, কেশব) ।

বসু মাঝে অগ্নি—অষ্টবসুর মধ্যে আমি সর্বলোষণকারী বা পবিত্রকারী অগ্নি (শব্বর) । মূলে আছে পাবক, অর্থাৎ পুতকারী অগ্নি ।

বসুগণের নাম বেদে আছে । কিন্তু ঋগ্বেদে তাঁহারা কোন স্তকের দেবতা নহেন । তবে অনেক ঋকে তাঁহাদের উল্লেখ আছে । (যথা পঞ্চম মণ্ডলের ৫১ সূক্ত) । যাক্স বলেন—বসু অর্থে আচ্ছাদক । বসুগণ—ত্রিহানসু দেবতা, সর্ব বিভাগণের দ্বারা, সকলকে আচ্ছাদন করেন । পৃথিবীস্থানে বসুগণ—অগ্নি, অন্তরীক্ষে—মরুৎ; বসুগণ হইতে ইন্দ্র বাসব । সে বসুগণ মরুৎ সম্বন্ধ যুক্ত । এবং দ্ব্যস্থানে তাঁহারা আদিত্য-রশ্মি । একত্র বসুগণ ত্রিহানসু ।

বৃহদারণ্যকে আছে—বসুগণ আট (৩।৯।২।৩) । ছানোগ্য উপনিষদে আছে, প্রাণই—বসু । (৩।১৬।১-২) । তাঁহাদের উদ্দেশে প্রাতঃসবন করা হয় (২২৮।৬) ।

পুরাণানুসারে—গঙ্গাগর্ভে শাপব্রষ্ট বসুগণের জন্ম হইয়াছিল । তাঁর তাঁহাদের অন্ততম । পুরাণমতে এই অষ্টবসুর নাম—ধব, ক্রব, সোম, বিসু, অমল, অনিল, প্রত্যাষ, প্রতব ।

মেরু গিরি মাঝে—শিখরী—বা উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্বতগণ mountain peaks মধ্যে মেরুই শ্রেষ্ঠ (শব্বর) ।

এই শ্লোকোক্ত বিভূতির অর্থ এই যে, ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সৃষ্টির অগ্রে যে বহু হইবার কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে রুদ্র দেবতা কল্পনা অন্ততম । সেই রুদ্রদেবতাগণ মধ্যে 'শঙ্কর'ই সেই কল্পনার প্রকৃষ্ট আদর্শ বিকাশ । ভগবান্ আত্মস্বরূপে তাহাতে বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত । তাই রুদ্রগণ মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি—শঙ্কর । তাই শঙ্কররূপে ভগবান্ই রুদ্রদেবগণ মধ্যে চিস্তনীয় । সেইরূপ যক্ষ রক্ষঃ-কল্পনার মধ্যে কুবেরই সেই কল্পনার আদর্শ, তাহার প্রকৃষ্ট বিকাশ । এজন্ত যক্ষ রক্ষগণ মধ্যে ধনেশ্বর কুবের রূপেই ভগবান্ চিস্তনীয় । সেইরূপ পরমেশ্বরের যে বহুদেবতাগণ কল্পনা, তাহাদের মধ্যে 'অগ্নি' সেই কল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি । সেজন্ত সে অগ্নিতে ব্রহ্মের আত্মরূপে অমুপ্রবেশ হেতু সেই কল্পনার বিশেষ বিকাশ ভগবানেরই বিভূতিরূপে চিস্তনীয় । সৃষ্টির অগ্রে যে ব্রহ্মের বহু হইবার কল্পনা, তাহা আদিভাগ্যগণ, জ্যোতিষ্কগণ, মরুদগণ, নক্ষত্রগণ, বেদগণ, দেবগণ, ভূতগণের মন চৈতন্য ব্যতীত,—মনুষ্য পশু গিরিপর্বত প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম নানাপ্রকারে অভিব্যক্ত হয় । এবং নামরূপ দ্বারা অভিব্যক্ত সকল কল্পিত পদার্থে পরমেশ্বর আত্মরূপে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিব্যক্ত করেন ধারণ করেন ও আদর্শ অভিযুখে পরিণত করেন । বাহ্য আদর্শ অভিযুখে যত নীত হয় ততই তাহার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ অভিব্যক্তি বা বিভূতি আমরা ধারণা করিতে পারি । এ শ্লোকে ভগবান্ 'গিরি' কল্পনার অভিব্যক্তি ও তাহার আদর্শ বিকাশ 'মেরু'র কথা বলিয়াছেন । পরের কয় শ্লোকে জঙ্গমাশ্বক জগতে ভগবানের নানারূপ আদর্শ কল্পনার অভিব্যক্তিতে তাহার বিভূতি দেখাইয়া দিয়াছেন । এই স্থাবর-জঙ্গমাশ্বক জগৎ সমুদায়ই পরমেশ্বরের "ভূতি" তাঁহার সত্ত্বার সত্ত্বাবৃত্ত তাঁহার ভাবরূপ । তাহাদের মধ্যে বাহ্য তাঁহার বিশেষ 'ভূতি' বা বিভূতি বাহ্যেতে তিনি বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত, বাহ্যেতে আত্মরূপে তিনি অমুপ্রবিষ্ট থাকায়,

সেই জাতি বা ব্যক্তি কর্ত্তন্যর বিশেষ আদর্শ অভিব্যক্ত হয়—তাহাই তাঁহার বিভূতি । এই বিভূতিতত্ত্ব ধারণা করা কঠিন । এজন্ত বারংবার প্রত্যেক স্থলে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে ।

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।

সেনানীনাং মহং স্কন্দঃ সরসাম্ভাসি সাগরঃ ॥ ২৪

পুরোহিতগণ মাঝে—শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি

জানিও আমারে পার্থ ! সেনানীগণের—

স্কন্দ আমি ; জলনিধি—জলাশয় মাঝে ॥ ২৪

২৪ । পুরোহিত...বৃহস্পতি—রাজপুরোহিতগণের (পুরোধসাং) মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি,—তিনি ইন্দ্রের প্রধান পুরোহিত (শকর) । বৃহস্পতি উৎকৃষ্ট পুরোহিত (রামাহুজ) । বৃহস্পতি ঋগ্বেদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক হই স্কন্দের (১০.৭১-৭২) ঋষি । তিনিই ব'চস্পতি ।

উপনিষদে আছে, “এব উ এব বৃহস্পতিঃ বাগ্ বৈ বৃহতী তস্তা এব পতিস্তস্মাহু বৃহস্পতিঃ ।” (বৃহদারণ্যক, ১.৩.২০ ; ছান্দোগ্য, ১.২.১১) । তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে, “শতমিত্তস্তানন্দাঃ স একঃ বৃহস্পতেরানন্দঃ ।” (১।৮।১) । অতএব বৃহস্পতি ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

সেনানীগণের...স্কন্দ—স্কন্দ বা কাণ্ডিকের দেবসেনাপতি বলিয়া—অতি বলী অস্তুর জয়ী বলিয়া সকল সেনাপতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শকর) । কাণ্ডিকের শকরের (অগ্নির) পুত্র । তিনি তারকা সুরকে বধ করেন ।

জলনিধি জলাশয় মাঝে—দেবধাত জলাশয় সকলের মধ্যে আমি সাগর (শকর) । হির জলাশয় মধ্যে আমি সাগর (কেশব) । সাগর জলাশয় মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ । জলাশয় (সরস্) অর্থাৎ হির জলস্থান (বল্লভ) ।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পুরোহিতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি, যোদ্ধাদের মধ্যে অথবা সেনাপতিগণের মধ্যে প্রধান আদর্শ দেবসেনাপতি কার্তিক, আর স্থির দেবখাত বা স্বাভাবিক জলাশয়ের প্রধান আদর্শ সমুদ্র । একত্র পুরোহিতগণের মধ্যে বৃহস্পতি-রূপে, সেনাপতিগণের মধ্যে কার্তিকরূপে ও জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর রূপে ভগবান্ চিস্তনীয় । যে জন্তু তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয়, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

পুরোহিত অর্থে যজ্ঞে দেবতার আহ্বাতা, তিনি যজ্ঞের পুরোভাগে অবস্থিত । এই জন্তু ঋগ্বেদের প্রথম ঋকে অগ্নিকে যজ্ঞের পুরোহিত বলা হইয়াছে । পুরোহিত—যজ্ঞের নির্বাহক । বৃহস্পতি দেবগণের পক্ষে যজ্ঞকারী । দেবগণের যজ্ঞ কি ? পুরুষ সৃষ্টি আছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে দেবগণ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির জন্তু পুরুষকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করেন, তাহাতেই এ জগতের বিকাশ হয় । তাহার পর দেবগণ জগতে জীবের উৎপত্তি ও জীবপ্রবাহ রক্ষা জন্তু যজ্ঞ করেন । উপনিষদে পঞ্চাশ্বিষ্ণায় তাহা উক্ত হইয়াছে । এস্থলে তাহা উল্লেখের আবশ্যক নাই । এই দেব-যজ্ঞে যে বৃহস্পতি পুরোহিত, তাহা স্পষ্ট কোথাও উক্ত হয় নাই । বৃহস্পতি বাক্যের অধিপতি, বেদমন্ত্রের অধিপতি—বেদমন্ত্রই বৈদিক যজ্ঞের প্রবর্তক, একত্র বৃহস্পতিকে যজ্ঞের পুরোহিতও বলা যায় । যে সর্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত—সেই ব্রহ্ম যদি বেদমন্ত্র হন, তবে সেই বেদ বাক্যের যিনি অধিপতি বা বাচস্পতি, তিনিই ভগবান্ । তিনিই বাচ-স্পতি বা বৃহস্পতি রূপে নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামশ্যোকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি স্হাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫

মহর্ষিগণের মাঝে—ভৃগু আমি হই ;

বাক্য মাঝে—‘একাক্ষর’ ; যজ্ঞ মাঝে আমি—

জপ যজ্ঞ ; স্থাবরের মাঝে—হিমালয় ॥ ২৫

ভৃগু—মহর্ষিগণের মাঝে—মরীচি অত্রি প্রভৃতি যে সপ্ত মহর্ষির কথা পূর্বে (১০।৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, ভৃগু তাহাদের মধ্যে প্রধান । শাস্ত্র মতে তাঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র । তাঁহাদের মধ্যে ভৃগুই অতি তেজস্বী । এজন্য মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু বা জমদগ্নি প্রধান । ইনি বেদমন্ত্র-দ্রষ্টা সপ্ত মহর্ষিগণের মধ্যে প্রধান । ভৃগু ঋগ্বেদের ৯৯ সূক্ত বা ৯৬৪ ঋকের ঋষি ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু-বল্লী হইতে জানা যায় যে, ভৃগু বরুণের পুত্র, বরুণ এক আদিত্য । ভৃগু পিতা বরুণের মিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ।

বাক্য মাঝে...একাক্ষর—পদলক্ষণ বাক্যের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁকার (শঙ্কর, মধু) । বাণী মধ্যে আমি এক প্রণবাত্ম্য অক্ষর (রামানুজ, কেশব) ।

এক অদ্বিতীয় অক্ষর বা ক্ষয়রহিত প্রণব ওঁ । ইহার তত্ত্ব পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । তাহা এ স্থলে দ্রষ্টব্য । প্রণব ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক—ব্রহ্মের স্বরূপ—ঈশ্বরের বাচক ।

যজ্ঞ মাঝে জপ যজ্ঞ—সর্গ যজ্ঞের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট জপযজ্ঞ । (রামানুজ, কেশব) । হিংসা ছেদশূন্য বলিয়া জপযজ্ঞ অত্যন্ত শোধক (মধু) ।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে—“ঈশ্বর-প্রণিধান” দ্বারা সমাধি লাভ হয় । সেই ঈশ্বরের স্বরূপ ওঁ । এই ওঁকার জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধান রূপ যোগ সিদ্ধি হয় ।

বৈকবগণের মতে, “হরি নাম জপ বা রাধাকৃষ্ণ নাম জপই—শ্রেষ্ঠ

সাধনা । কলিতে অস্ত্র যজ্ঞ নাই—অস্ত্র সাধনার প্রয়োজন নাই । কেননা সৰ্ব্ব যজ্ঞমধ্যে এই নামজপযজ্ঞ সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । নামের মধ্যে যাহা ভগবানের স্বরূপ ব্যঞ্জক বা তাহার শ্রেষ্ঠ ভাব ব্যঞ্জক—সেই নাম জপই শ্রেষ্ঠ । উপনিষদ অনুসারে সেই নাম বা ব্রহ্মের স্বরূপবাচক ‘শব্দ’ এই একাক্ষর ও ।

স্বাবরের মাঝে হিমালয়—স্থিতিমান পদার্থ সমূহ মধ্যে আমি হিমাচল (শঙ্কর, কেশব) । পূর্বে উক্ত হইয়াছে শিখরিগণ (mountain-peaks) মধ্যে মেরু শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা স্বাবর—অচল, তাহার মধ্যে হিমাচল—অতি উচ্চ ও বিস্তৃত বলিয়া ও তাহার প্রচলন অসম্ভব বলিয়া—সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ । হিমাচল পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপে ভূভাগ ধারণ করিয়া অবস্থিত (কালিদাস) । স্মৃতিরাত্ উভয় স্থলে বিরোধ নাই (মধু)

আমরা সাধারণতঃ স্বাবর বলিতে উদ্ভিদ বুঝি । এ স্থলে সে অর্থ নহে । এ স্থলে স্বাবর অর্থে যাহা স্থির নিশ্চল দৃঢ় ।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে মহর্ষি ভৃগু মহর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ঐহাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ব্রহ্মের মহর্ষি কল্পনার প্রকৃষ্ট বিকাশ । যত রূপ বাক্য বা অর্থযুক্ত শব্দ আছে একাক্ষর ওঙ্কার তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সৰ্ব্ববাক্যে অনুস্থ্যত ততপ্রোত—সৰ্ব্ববাক্যের আধার । যজ্ঞের উদ্দেশ্য—দেবতা বিশেষের বা সৰ্ব্বদেবময় পরমেশ্বরের উপাসনা । যজ্ঞের অন্তর্ভূত হোম গান প্রভৃতি নানা কৰ্ম্ম অপেক্ষা, সেই দেবতার নাম জপ দ্বারা সেই উপাসনা বিশেষ সিদ্ধি হয় । সেই নামজপ ও সেই নামের যে অর্থ যে নামী ঐহাদের ভাবনা...চিন্তে সেই ধ্যেয় রূপের ধারাবাহিক :প্রবাহ দ্বারা সেই দেবতা ভাবনা সার্থক হয় । সেই ধ্যেয় যদি পরমেশ্বর হন, তবে ঐহাদের বাচক প্রণব জপ ও তাহার অর্থ ভাবনা দ্বারা সেই ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধি হয় । অস্ত্র রূপ যজ্ঞকৰ্ম্ম দ্বারা তাহা সেক্ষেপে সিদ্ধ হয় না । এজন্ত সৰ্ব্ব যজ্ঞ মধ্যে জপ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ।

এই শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে যে ষতরূপ স্বাবর কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হিমালয়ই শ্রেষ্ঠ, তাহাই সর্বরূপ স্বাবরের আদর্শ।

এইরূপে মহর্ষি মধ্যে ভৃগুতে, সর্ব শব্দ মধ্যে ওঙ্কারে, সর্বধজ্ঞ মধ্যে জপ যজ্ঞে, ও সর্ব স্বাবর মধ্যে হিমালয়ে ভগবানের বিভূতির বিশেষ বিকাশ আমরা ধারণা করিতে পারি ।

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং 'কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

সর্ব বৃক্ষ মাঝে হই—অশ্বথ আমিই ;

নারদ—দেবর্ষি মাঝে ; গন্ধর্ব্বের মাঝে—

চিত্ররথ ; সিদ্ধ মাঝে—আমিই কপিল । ২৬

২৬ । অশ্বথ...সর্ববৃক্ষ মাঝে—সর্ববৃক্ষ মধ্যে অশ্বথ অতি পূজ্য (রামানুজ, কেশব) ।

অশ্বথ বৃক্ষ—বনস্পতি প্রভৃতি জাতীয় সর্ব বৃক্ষ মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী, পথিককে তাহার ঘনছায়া প্রদানে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত । পথিকদের ছায়া প্রদান জন্ত পথের ধারে অশ্বথ বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা । অশ্বথের নাম বোধি বৃক্ষ । বুদ্ধদেব অশ্বথ মূলে সাধনা করিয়া সমুদ্র হইয়াছিলেন । তাই অশ্বথ—বৃক্ষগণের আদর্শ । ফলভরাবনত বৃক্ষের তলে পথিকের আশ্রয় নিরাপদ নহে ।

নারদ দেবর্ষি মাঝে—যাঁহার দেব ছিলেন, পরে মন্ত্রদর্শী হইয়া ঋষিত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই দেবর্ষি । তাঁহাদের মধ্যে নারদ শ্রেষ্ঠ, একজ্ঞ আমিই সেই নারদ । (শঙ্কর, স্বামী, মধু) ।

নারদ পরম বৈষ্ণব বলিয়া আমিই সেই নারদ। তিনি বৈষ্ণবের আদর্শ। (রামানুজ, কেশব)। তিনি পরম ভক্ত (বলদেব)। তিনি আমার ইচ্ছিতে উপদেশক (বলভ)।

গন্ধর্বের মাঝে চিত্ররথ—চিত্ররথ গন্ধর্বরাজ দেবগায়ক (স্বামী)। গন্ধর্বগণ অন্তরীক্ষচারী। চিত্ররথ ইহাদের রাজা। ইনি গায়কগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ (বলদেব)।

সিদ্ধ মাঝে কপিল—কর্ষদ্বারা যাহারা ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য অতিশয়রূপে প্রাপ্ত হন তাঁহারা সিদ্ধ। সেই সিদ্ধগণ মধ্যে কপিলমুনি শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর)। যাহারা যোগনিষ্ঠ তাঁহারা সিদ্ধ (রামানুজ)। উৎপত্তির্মাত্রই যাহাদের পরমার্থজ্ঞান অধিগত হয়, তাঁহারা সিদ্ধ (স্বামী)। জন্মদ্বারাই বিনা প্রযত্নে যাহারা অতিশয়রূপে ধর্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন—তাঁহারা সিদ্ধ। যাহাদের পরমার্থতত্ত্ব অধিগত হয় তাঁহারা সিদ্ধ। (মধু, কেশব)। যাহারা অগ্নিাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সিদ্ধ। (বলদেব)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে—“জন্মমন্ত্র ওষধিতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।” নানা উপায়ে সিদ্ধিলাভ হয় বটে, কিন্তু যাহারা জন্মসিদ্ধ তাহারাই শ্রেষ্ঠ। কপিল জন্মসিদ্ধ। “কপিলস্ত স হোৎপন্ন ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যকেতি।” —ইতি কারিকার গোড়পাদ ভাষ্য।

কপিল মুনি সিদ্ধ গণের মধ্যে প্রধান। তাঁহার প্রচারিত সাংখ্য শাস্ত্র জ্ঞানের আকর। “নাস্তি সাংখ্যমং জ্ঞানং” ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। গীতার সাংখ্য দর্শনের অনেক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

কপিল কর্দ্দম ঋষির পুত্র। শ্রীভাগবতে কপিলকে ভগবানের অবতার বলিয়া উল্লিখিত আছে। অস্ত পুরাণে তাঁহাকে ব্রহ্মার পুত্র ও সপ্ত মহর্ষির মধ্যে পরিগণিত বলা হইয়াছে। কারিকার গোড়পাদ ভাষ্যে আছে,—

‘সমকশ্চ সননশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ

আত্মরিঃ কপিলশৈব বোদুঃ পঞ্চশিখন্তথা ॥

ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত শ্রোক্তা মহর্ষয়ঃ ॥’

স্বৈতাখ্যতর উপনিষদে আছে—

“ঋষিং প্রমুতং কপিলং বস্তুমগ্রে

জ্ঞাতৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥

এই মন্ত্র হইতে জানা যায় যে কপিল ঋষি হিরণ্যগর্ভের মানসপুত্র ।

এ স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, শাক্তরভাষ্য অনুসারে স্বৈতাখ্যতর উপ-
নিষক্ত ঋষি কপিল—কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভেরই নামান্তর। বৃহদারণ্যকে
আছে,—পুত্রো মে কপিলঃ পিতৃলো জায়তে (৬।৪।১৫)। ‘অতএব
এ স্থলে কপিল অর্থে কপিলবর্ণ পুত্র। কিন্তু স্বৈতাখ্যতর উপনিষদে
‘সাংখ্যযোগের’ উল্লেখ থাকায় বলা যায় যে, এ ঋষি কপিল সাংখ্যশাস্ত্র
প্রণেতা ।

এই লোকে হইতে জানা যায় যে, বৃক্ষকল্লনার আদর্শ বিকাশ অখণ্ড
—ভাষা সর্ববৃক্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আর দেবযিকল্লনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ—নারদ ;
নারদই দেবযিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—আদর্শ ; এবং গন্ধর্ব্বকল্লনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ
গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ—তিনি গন্ধর্ব্বগণের আদর্শ । আর সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ বা
আদর্শ—ঋষি কপিল । তিনি ‘সিদ্ধ’ কল্লনার পূর্ণ অভিব্যক্তি । এইরূপে
বৃক্ষকল্লনার সর্বরূপ অভিব্যক্তি মধ্যে অখণ্ড বৃক্ষে, দেবযিকল্লনার পূর্ণ
অভিব্যক্তি নারদে, গন্ধর্ব্বকল্লনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি চিত্ররথে, এবং সিদ্ধ
কল্লনার বিশেষ অভিব্যক্তি ঋষি কপিলে—ও সেই সব আদর্শ কল্লনার
অভিব্যক্তি মধ্যে আত্মরূপে অনু-প্রবিষ্ট তগবানের বিভূতিরূপ—বা বিশেষ
অভিব্যক্তি ভাব আমরা জানিতে পারি ।

উচৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

অশ্ব মাঝে—উচৈঃশ্রবা অমৃত উদ্ভব—

জানিও আমারে ; আমি গজেন্দ্র মাঝারে—

ঐরাবত ; নরাধিপ—নরগণ মাঝে ॥ ২৭

২৭ উচৈঃশ্রবা অমৃত-উদ্ভব—অমৃত নিমিত্ত সাগর মস্থনে উদ্ভূত
উচৈঃশ্রবা নামক ইন্দ্রের অশ্ব (শঙ্কর, কেশব) ।

ঐরাবত...গজেন্দ্র মাঝারে—ঐরাবতী পুত্র বলিয়া ঐরাবত
(শঙ্কর) । হস্তী মধ্যে বাহারা শ্রেষ্ঠ জাতি তাহারা গজেন্দ্র । এই গজেন্দ্র-
গণের মধ্যে ঐরাবত শ্রেষ্ঠ । ইনিও সাগর মস্থনকালে উদ্ভূত ।
(রামানুজ, কেশব) ।

অমৃত (বা নিত্য অর্থাৎ অমর বস্তুর) উদ্ভবের জন্ত সাগর (কারণ-
বারি) মস্থন হইতে এই সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের কল্পনা অনুসারে যে
বিভিন্ন নিত্য অ-মৃত আদর্শ বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে
অশ্বের আদর্শ উচৈঃশ্রবা ও গজের আদর্শ ঐরাবত অত্যন্তম ।

নরাধিপ—নরগণ মাঝে—মানবগণের মধ্যে যিনি মানবগণের
অধিপতি বা রাজা, তিনিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ । নিকাম ভাবে প্রজার রক্ষণ ও
পালন তাঁহার স্বধর্ম । আদর্শ রাজা—রাজর্ষি, তিনি জ্ঞানী ত্যাগী
স্বধর্ম নিয়ত কর্মী । এই জন্ত এইরূপ আদর্শ রাজাই—মানুষের শ্রেষ্ঠ
আদর্শ । রাজ্যতে যদি প্রকৃত নরাধিপের আদর্শ অভিব্যক্তি হয়,
তবেই তিনি সর্ব মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-আদর্শ । তাঁহাকেই ভগবানের
বিভূতিরূপে জানিতে হইবে । পুরাণ অনুসারে তাঁহাতেই ইন্দ্রাদি
দেবগণ অধিষ্ঠিত ।

এই শ্লোকে তিন জাতীয় কল্পনার তিনটি আদর্শের অভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং সে আদর্শ মধ্যে যে ভগবানের বিভূতি বা ভগবানের বিশেষ অভিব্যক্তি ভাব চিন্তা করিতে হইবে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রথম অশ্বকল্পনার আদর্শের অভিব্যক্তি—উচৈঃশ্রবা । উচৈঃশ্রবা অশ্বের নিত্য আদর্শ; কারণ তাহা অমৃত হইতে উদ্ভূত—অমর, তাহা দেব-অশ্ব । দ্বিতীয়—গজ মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতি যে গজেন্দ্র, সেই গজেন্দ্রকল্পনার আদর্শের অভিব্যক্তি ঐরাবত । তাহাও অমৃত হইতে উদ্ভূত অমর, তাহা দেব-গজেন্দ্র । তৃতীয়—মানব কল্পনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানবের মধ্যে রাজা । অবশ্য রাজার মধ্যে যে আদর্শ-মহুযাত্মের অভিব্যক্তি হয়, অল্প মানবে তাহা হয় না, ইহা বলা যায় না । কিন্তু যিনি প্রকৃত রাজা, তাঁহার মধ্যে ভগবানের দৈশ্বর্যের অভিব্যক্তি হয় । ভগবানের লোকহিতার্থ কর্ণে তাঁহারা বিশেষ সহায় হন । এজন্ত রাজা বা মানব-সমাজের অধিপতিই ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয় । শাস্ত্রে আছে, নরাধিপের মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন ।

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামগ্নি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চান্নি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বাসুকিঃ ॥ ২৮

অস্ত্র মাঝে—বজ্র আমি ; ধেনুগণ মাঝে—

হই কামধেনু ; আমি প্রজাজন্ম হেতু—

কন্দর্প; বাসুকি আমি—সর্পগণ মাঝে ॥ ২৮

২৮ । অস্ত্র মাঝে বজ্র—দধীচি মূনির অস্থি হইতে সৃষ্ট বজ্র ইন্দ্রের অস্ত্র । এই অস্ত্র দ্বারা তিনি বৃজ বা অহি (মেঘ) নামক অসুরকে নিহত করিয়া পৃথিবীতে বৃষ্টি প্রেরণ করেন । ঋগ্বেদে ইহা বিবৃত হইয়াছে ।

এই বর্ষণ হইতে শস্ত উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা-সৃষ্টি হয় । একত্র অস্ত্রের মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ । দেবগণ বিভিন্ন অস্ত্রধারী । ইন্দ্র যেমন বজ্রধারী সেইরূপ ভগবান বিষ্ণু গদা ও চক্রধারী, শিব ত্রিশূলধারী । চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—যে দেবী ভগবতী,—

“ধঞ্জিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ।

শঙ্খিনী চাপিনী বাণভৃগুণী পরিবাসুধা ।

ধেনু মাঝে কামধেনু —পরশ্বিনী গাভীমধ্যে—কামধেনু শ্রেষ্ঠ আদর্শ । কামধেনুর নিকট প্রার্থনা করিবা মাত্র সে দ্রুত প্রদান করে । কামধেনুও সমুদ্রমথনোৎপন্ন—আদর্শ গো । কামধেনু সুরভি বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রয়ে থাকিতেন । তিনি সর্বকাম সিদ্ধ করিতেন (শঙ্কর) । কামধেনু লাভের জন্ত বিখ্যামিত্র বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।

প্রজাজন্ম হেতু কন্দর্প—প্রজনয়িতা কাম (শঙ্কর) । প্রজা-গণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প (রামাহুজ, কেশব) কাম সকলের মধ্যে জনয়িতা—পুত্রোৎপত্তি হেতু কন্দর্প বা কাম (মধু) । কেবল সন্তোগমাত্র প্রধান যে কাম—তাহা অশাস্ত্রীয় স্তত্রাং হেয় । প্রজার উৎপত্তি হেতু কামই শ্রেষ্ঠ, তাহাই আদর্শ । (স্বামী, কেশব) ।

জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্ত সন্তান উৎপত্তির প্রয়োজন । নতুবা সৃষ্টি থাকে না । এই প্রজনন ব্যাপারেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত । “প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা... তস্মাৎ প্রজননং পরমং বদন্তি ।” (মহানারায়ণীয় উপঃ ২১।২) । এই জাতি বা জন্মপ্রবাহ রক্ষার (Preservation of the species) জন্ত জাতিরূপে ভগবতী প্রকৃতিদেবী সর্বভূত-হৃদয়ে অবস্থিতা—তিনিই সর্ব জীবকে জাতি রক্ষার জন্ত বা প্রজা-উৎপত্তি জন্ত নিয়মিত করেন । উদ্ভিদে যে জীবোৎপত্তি নিয়ম—তাহাতে এ কামের বাহ্য অভিব্যক্তি নাই । নিম্ন জীব মধ্যে—স্বৈদজ বাহারা, তাহাদের উৎপত্তি জন্তও কামের বিকাশ নাই । অণুজ ও জরায়ুজ, বিশেষতঃ জরায়ুজ জীবোৎপত্তি জন্ত জী-

পুরুষকে একত্র করিতে ‘কামের’ প্রয়োজন। কাম না থাকিলে জননেন্দ্রিয়ার চরিতার্থে স্মৃতিবোধ না থাকিলে সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। এই জন্ত উচ্চশ্রেণীর জীবে—সন্তান উৎপাদন জন্ত কামের প্রয়োজন। অতএব বিভিন্নরূপ প্রজজন ব্যাপার মধ্যে ‘কাম’ই ভগবানের বিভূতিরূপে চিহ্ননীয়।

এই যে কাম বা ইন্দ্রিয়বিশেষচরিতার্থ বৃত্তি - ইহা মানুষে বিশেষ বিকাশিত। এই কাম জন্ত মানুষের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ স্থায়ী। সন্তানের রক্ষণ ও পোষণ জন্ত এবং পরার্থ বৃত্তির বিকাশ জন্ত মানবদের মধ্যে প্রধানতঃ সে সম্বন্ধ স্থায়ী হয়। এই স্থায়ী সম্বন্ধই সমাজবন্ধনের মূল। যাহাইউক, স্ত্রীপুরুষ মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা-সম্বন্ধার্থ—কেবল “রতি-স্মৃতি মাত্র ভোগ” জন্ত যে কাম তাহা মানুষের নিকট কাম বৃত্তি। কেবল সন্তান উৎপাদন প্রয়োজন, এই বৃত্তিতে শুদ্ধমনে স্ত্রীপুরুষ সংযোগার্থ যে কাম তাহাই উৎকৃষ্ট। তাহাই “কাম বৃত্তির” শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। তাহারই অধিদেবতা রতিপতি কন্দর্প। গর্ভাধানাদি ব্যাপারে কিরূপে এই আদর্শ কামবৃত্তির বিকাশ হয়, শাস্ত্রে তাহার বিবরণ আছে। পরে তাহা বিবৃত হইবে।

বাসুকি সর্পগণ মাঝে—বিভিন্ন সর্পশ্রেণীভেদ মধ্যে বাসুকিই সর্পের রাজা। (শঙ্কর, কেশব)। সর্প ছই জাতীয়, সর্প ও নাগ। বাসুকি কেবল সর্পের রাজা (মধু)। যাহারা বিষধর তাহারা সর্প (স্বামী)। যাহাদের এক মস্তক তাহারা সর্প, আর যাহারা বহু মস্তকযুক্ত তাহারা নাগ (বলদেব, রামায়ণ) সর্প—বিষধর ও গতিমৎ (বল্লভ)। নাগের কথা পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকে সৃষ্টি প্রসঙ্গে ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরের বহু হইবার কল্পনা মধ্যে চারি প্রকার কল্পনা ও তাহার আদর্শ অভিব্যক্তি এবং সেই অভিব্যক্তির আদর্শ মধ্যে ভগবানের বিভূতি যে চিহ্ননীয়, তাহা উক্ত

হইয়াছে । প্রথম—দেবঅস্ত্র, জগতের স্থিতি রক্ষার জন্ত, জগচ্চক্র প্রবর্তন জন্ত ইহাদের প্রয়োজন । বজ্র ইহাদের আদর্শ । কারণ বজ্রদ্বারা মেঘ বিদীর্ণ হইলে তবে তাহা হইতে বৃষ্টি হয় । সেই বৃষ্টি প্রজাগণের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ । তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় দুগ্ধবতী গাভী । গো-দুগ্ধ নানারূপে মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয় । তাহাদের মধ্যে কামদেহু প্রধান আদর্শ—কেন না, তাহারা চাহিবামাত্র দুগ্ধ দান করে । তাহাদের বৎস হয় না, অথচ তাহারা আশ্রয়দাতাকে দুগ্ধ দেয় । তৃতীয় জীবোৎপত্তি জন্ত প্রজনন শক্তি । সে শক্তি নিম্ন জাতীয় জীব—উদ্ভিদাদিতে—‘কাম’-রূপে অভিব্যক্ত না হইলেও উচ্চজাতীয় মানবাদি জীব পুংস্ত্রী সংযোগ হেতু ‘কাম’ প্রবৃত্তিরূপে অভিব্যক্ত হয় । তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ কন্দর্প—অথবা সেই কামের অধিদেবতা কন্দর্প । কন্দর্পকে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় । চতুর্থ—সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টি প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের যে সপ কল্পনা, ও নাম রূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করিয়া আত্মারূপে তাহাকে অহুপ্রবেশ দ্বারা তাহার সংরূপে অভিব্যক্তি ভাব, সেই অভিব্যক্ত সপ-কল্পনার মধ্যে বাস্তবিক শ্রেষ্ঠ, একজন্ত তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।

অনন্তশচাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতা নামর্ঘ্যমা চাস্মি যমঃ সংঘমতামহম্ ॥ ২৯

আমিই অনন্ত—নাগগণের মাঝারে ;

বরুণ—যাদোগণের ; পিতৃগণ মাঝে—

অর্ঘ্যমা; আমিই যম—নিয়ন্তা মাঝারে । ২৯

২৯ । অনন্ত—নাগগণ মাঝে—নাগজাতীয় সর্পের মধ্যে অনন্তই রাজা (শঙ্কর) । বহুশিরোযুক্ত নাগদিগের মধ্যে সহস্রশিরস্ক অনন্তই রাজা

বা শ্রেষ্ঠ (রামানুজ, বলদেব, কেশব)। তাহার নাম শেষ নাগ (মধু)। শেষনাগ বৈরাগা-সম্বাদিগণ বিশিষ্ট (কেশব)।

সর্পগণের মধ্যে বাহারী নির্কিষ তাহার নাগ (স্বামী)। নাগ—নির্কিষ ও স্থির (বল্লভ)।

এই সর্প ও নাগ ইহাদের দিব্য উরগ ও বলিতে পারা যায়। ইহার পাখিও সর্প বা নাগ নহেন (১১।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বরুণ—যাদোগণ মাঝে—যাদোগণ জলদেবতা। বরুণ তাহাদের রাজা (শঙ্কর)। যাদোগণ অর্থাৎ জলচরগণ (স্বামী, রামানুজ, মধু বলদেব, কেশব)।

যাদোগণকে জলজন্তু বলিয়া বুঝিলে সঙ্গত অর্থ হয় না। বরুণ কোন আদর্শ জলজন্তু নহেন। বরুণ তাহাদের অধিপতি বলিলেও সঙ্গত অর্থ হয় না। জলজন্তু ঋগ্-তাণ্ডদের অধিপতি—মকর (গীতা, ১১।৩১)।

বরুণ—এক প্রধান বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদে বরুণ দেবতার ৯টি হুক্ত আছে। মিত্র ও বরুণ ঋগ্বেদে প্রায় সর্বত্র একত্র স্তূত। মিত্রবরুণ সম্বন্ধে ২৪টি ঋক্ আছে। বরুণ আবরণকারী দেবতা। তিনি ভুবনের রাজা। অন্তরীক্ষে মেঘাবরণ দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদন করেন। ঋগ্বেদে এক মন্ত্র আছে (৪।৪।৩২।৩) তাহার অর্থ “বরুণ ভ্রাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া যেন, মেঘকে বৃষ্টি বর্ষণ করান, অথবা তিনি এ তিন লোক সৃষ্টি করেন, এজন্ত তিনি ভুবনের রাজা।” অন্ততঃ উক্ত হইয়াছে যে, তিনি দ্যাহানে এক আদিত্য। তিনি রাত্রিকালের আদিত্য, অন্ধকার দ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন। তিনি রাজ্যভিমানিনী দেবতা। আর মিত্র দিবাভিমানিনী দেবতা, উভয়েই আদিত্য।

যাক্স বলিয়াছেন, ‘আদিত্যকে পৌণ অর্থে’ বেদে সমুদ্র বলা হইয়াছে। এবং সেই অর্থে সমুদ্র—বরুণ। যথা,—‘মহঃ সমুদ্রঃ বরুণস্তিরোনধে।’ (ঋগ্বেদ, ৭।২।২৯।৩)। এই যে সমুদ্র—ইহা অন্তরীক্ষের অঙ্গলোক।

অন্তরীক্ষে যে অপলোক—বরুণ প্রধানতঃ তাহার অধিদেবতা । সেই অন্তরীক্ষের ‘অপ্’-সমুদ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া অবস্থিত । এই অপ্ পৃথিবীর কারণ । পৃথিবী সেই অপ্ হইতে উদ্ভূত, তাহাতে বিধৃত । মানব ধর্মশাস্ত্রে আছে আদিত্যে পরমেশ্বর অপ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন,— তাহা কারণবারি । কোন কোন উপনিষদেও ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই অন্তরীক্ষের অপ্ বা জল হইতে পৃথিবীর সমুদ্র । এজন্য বরুণ এই পাথিব সমুদ্রেরও রাজা । সম্ভবতঃ বরুণ এস্থলে এই অর্থে ব্যবহৃত । এস্থলে ষান্দোগ্য অর্থেও সাধারণ জলদেবতা বুঝিতে হইবে । বরুণ তাহাদের রাজা, সমস্ত অপ্ লোকের অধিদেবতা, সকল জলদেবতার অধিপতি ।

পিতৃগণ মাঝে—অর্য্যমা—অর্য্যমা পিতৃগণের রাজা (শঙ্কর) ।

পিতৃলোকে পিতৃগণ বাস করেন । পিতৃলোক সাতটি, যথা— অগ্নিঋত, বহিষদ, স্নভাস্বর, আজ্যপ উপহৃত ক্রব্যাদি ও স্বকালিন্ । পিতৃলোক স্বর্লোকের অন্তর্গত, সাধারণতঃ চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের স্থান । তাঁহারা কালিক সৃষ্টির পরে প্রজা সৃষ্টির সহায় হন । মর্ত্য লোকে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাঁহারা কস্মী হইলে ধূমার্গে বা পিতৃবানে পিতৃলোকে গমন করেন ।

পিতৃযজ্ঞে যে ঋকের প্রধান বিনিয়োগ হয়, (ঋঃ সং ৭।৬।১৭১), তাহার অর্থ এইরূপ—‘যাহারা পৃথিবী আশ্রিত নিম্নলোকস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা উদ্ধে গমন করুন । যাহারা উত্তম স্থানস্থিত, তাঁহারা মুক্ত হউন । যাহারা মধ্যম স্থান স্থিত, তাঁহারা উত্তম লোকে গমন করুন । তাঁহারা কর্ম্মজভূত হইয়া গোম সম্পাদন করেন, তাঁহারা অস্থূল প্রাণমাত্র সৃষ্টি ।’ পিতৃলোক সম্বন্ধে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪।১৫ সূক্ত বিশেষ জ্ঞেয় । উপনিষদে কোথাও পিতৃগণকে প্রাণ বলা হইয়াছে (ছান্দোগ্য ৭।১৫।১), কোথাও “মন” বলা হইয়াছে (বৃহঃ আঃ ১।৫।৬) । ইহা পিতৃগণের আধ্যাত্মিক অর্থ ।

নৈরুক্তকার যাস্ক বলেন, পিতৃগণ মধ্যম স্থানস্থ । যম তাঁহাদের রাজা ।
আজিরসগণ, ভৃগুগণ, অথর্বাণগণ, ঋভুগণ—সকলেই পিতৃগণ ।

অর্য্যমাও পিতৃলোক বিশেষ । অর্য্যমা পিতৃগণের অধিপতি ।
সূর্য্যাকেও অর্য্যমা বলে । তিনি অহোরাত্রাধিপতি আদিভ্যাভিমানী
দেবতা । ঋগ্বেদ (১৯০৯ মন্ত্রে) তাঁহার উল্লেখ আছে ।

যম...নিয়ন্তা মাঝারে—(যমঃ সংযমতাং) সংযমনকারীদের মধ্যে
যম (শঙ্কর) । নিয়মনকারীদের মধ্যে যম (স্বামী) । ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলদানের
দ্বারা যাঁহারা অগ্রগ্রহ ও নিগ্রহ করেন, তঁাহাদের মধ্যে যম (মধু) । দণ্ড-
দাতাদের মধ্যে ত্রায । দণ্ডদাতা যম (বলদেব) । নিয়মনকারিগণের মধ্যে
ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল দানে নিগ্রহানুগ্রহ কর্ত্তা বৈবস্বত যম (কেশব) ।

যম—মৃত্যুর অধিপতি । মৃত্যু সম্বন্ধে নিয়ম অলঙ্ঘ্য । মৃত্যু অবশ্জ-
স্তাবী । নরলোকে মৃত্যু নিয়মের ত্রায এরূপ কঠোর নিয়ম আর নাই ।
যম—এই নিয়মের নিয়ন্তা—তিনি মৃত্যুপতি ।

যম—বৈদিক দেবতা । ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে যম সম্বন্ধে তিনটি সূক্ত
আছে । যম বিবস্বানের (সূর্য্যের) পুত্র । সরণ্য হইতে তাঁহার জন্ম ।
এই রূপকের অর্থ যম দিবসের শেষের সূর্য্য বা সূর্য্যারশ্মি । যমকে অনেক
স্থলে সূর্য্য বলা হইয়াছে ।

যম অর্থে “যচ্ছতি উপরময়তি জীবতাং সর্বং ভূতগ্রামম্ ।” (যাস্ক) ।
কোন কোন ঋকে পার্থিব অগ্নিকে যম বলা হইয়াছে । কোথাও তাঁহাকে
পৃথিবী ও হস্তরাক্ষ লোকের নির্যাতা বলা হইয়াছে ।

যমের নিয়ন্তৃত্ব সম্বন্ধে ঋগ্বেদে (১০।১৪।২ মন্ত্রে) আছে “আমরা কোন্
পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়া দেন । সেই পথ আর বিনষ্ট
হইবে না । যে পথে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই
নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সেই পথে যাইবেন ।”

ঋগ্বেদে অত্রাজ্ঞ পাণ্ডরা যায় যে যম—প্রথম মনুষ্যালোক হইতে অমরত্ব

লাভ করিয়া মৃত্যুর অধিপতি হন, এবং মৃত্যুর পরে জীবগণকে কৰ্ম্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত করান ।

কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার উপাখ্যান হইতে পাওয়া যায়, যম—মৃত্যুপতি । তিনি মৃত্যুর ঈশান (যুঃ আঃ ১৪।১১) ।

এই শ্লোকে ভগবানের চারিরূপ কল্পনার অভিব্যক্তি ও তাহাদের মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্তিতে ভগবানের বিভূতি চিত্তনীয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । প্রথম, নাগ জাতি ও তাহার আদর্শ অনন্ত—অনন্ত নাগ কল্পনার অভিব্যক্তির আদর্শরূপ । দ্বিতীয়, যাদোগণ বা জলাধিপতি দেবগণ । তাহাদের মধ্যে সমুদায় অপ-লোকের অধিপতি বা অভিমানিনী দেবতা বরুণ আদর্শ—তাহাদের রাজা । এজন্ত বরুণ ভগবানের বিভূতিরূপে চিত্তনীয় । তৃতীয়, পিতৃগণ—অর্য্যব। তাহাদের অধিপতি । এজন্ত অর্য্য-মাকে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ বিকাশরূপে চিত্তনীয় । চতুর্থ,—সংযম-কারী বা নিয়মকারীগণ । ইহাদের মধ্যে যমই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের রাজা তাহাদের আদর্শ । সংযমনকারী কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্ত—এই যম । এজন্ত ভগবানের বিভূতিরূপে তাহা চিত্তনীয় ।

প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

আমিই প্রহ্লাদ হই—দৈত্যগণ মাঝে ;

কলনকারীর কাল ; আমিই মৃগেন্দ্র—

মৃগ মাঝে ; পক্ষী মাঝে—আমি বৈনতেয় ॥ ৩০

৩০ । দৈত্যগণ মাঝে—প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ দৈত্যশ্রেষ্ঠ, দৈত্য-গণের আদর্শ । দিতিবংশীরগণ মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে (প্র) যিনি পরম সাক্ষিক

হেতু সকলকে আনন্দ (হ্লাদ) প্রদান করেন, তিনি প্রহ্লাদ (মধু) । প্রহ্লাদ দৈত্যগণের অধিপতি ও ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত বলিয়াই আদর্শ দৈত্য (বলদেব) । প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদিত করেন বা সাধুগণকে সুখদান করেন এতন্তু প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ (কেশব) । প্রহ্লাদ পরম ভক্ত ।

কলনকারীর কাল—কলন অর্থাৎ গণন ! গণনাকারিগণের মধ্যে কাল (শঙ্কর) । যাহারা ‘কলন’ করে বা গণনা করে—তাহারাই কলনকারী (স্বামী) । সংখ্যা গণনাকারী—কলনকারী (মধু) । কলন বা গণনাকারিগণ মধ্যে সর্বকାର্য্যের পরিণামহেতু কলা মুহূর্ত্তাদিময় যে কাল তাহাই ভগবান (কেশব) ।

কলন দুইরূপ—সঙ্কলন ও ব্যবকলন (Integration and Disintegration or differentiation) । জগতের বস্তু সংখ্যা অনন্ত । এই অসংখ্য বস্তুর মধ্যে যে নিয়ত সঙ্কলন ব্যবকলন ক্রিয়া—যে যোগ বিয়োগ ক্রিয়া—নিয়ত চলিতেছে, তাহাতেই জগতের স্থিতি । এই কলন দ্বারা ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম-পরিণতি হেতু যে নিত্য পরিবর্তন (Change বা flux তাহার কারণ ‘কাল’ । আমাদের অন্তরে যে একের পর একটি ক্রিয়া নিয়ত জ্ঞানক্রিয়া চলিতেছে, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানক্রিয়ার স্রুতি হইতে আমাদের জ্ঞানে এই কালের ধারণা হয় । এই যে নিয়ত কলনক্রিয়া হইতে কালের ধারণা সেই কালের ধারণার উপরই কলনমূলক গণিত শাস্ত্র (Calculus) প্রতিষ্ঠিত । অতএব, সমুদায় কলনক্রিয়ার কারণ ‘কাল’ । এই পরিবর্তন ক্রিয়ার কলনকারীই কাল । এক একটি কলনক্রিয়ার এক এক খণ্ডকাল । এই কাল—ক্রিয়াস্বক, পরিবর্তনাত্মক । আর যে শক্তি বলে এই ক্রিয়া হয়, তিনি কালী বা মহাকালী ; এই শক্তির আধার যিনি—তিনি অক্ষয়কাল মহাকাল । (গীতা, ১০।৩৩) ।

মৃগেন্দ্র মৃগমাঝে—মৃগেন্দ্র = সিংহ বা ব্যাঘ্র (শঙ্কর) । সিংহ (স্বামী, মধু) । মৃগের সাধারণ অর্থ পশু । বিশেষ অর্থ হরিণ ।

জাতিবাচক মৃগশব্দ সকল পশুকে বুঝায় না । যাহারা হিংস্র পশু, যাহারা মাংসাশী, তাহাদিগকেই প্রধানতঃ মৃগ বলে । সেই হিংস্র পশুগণের আদর্শ সিংহ । মৃগ্ ধাতুর অর্থ অন্বেষণ করা । যে পশু শীকার অন্বেষণ করে, তাহাকেই মৃগ বলা যায় ।

পক্ষীমাঝে বৈনতেয়—বিনতাপুত্র গরুড়, পক্ষিজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ । গরুড়—পক্ষিরাজ, নিফুর বাহন ।

এই শ্লোকেও সৃষ্টি-কলনায় ব্রহ্মের চারিরূপ কলনায় অভিব্যক্ত, ও তাহাদের মধ্যে যাহা আদর্শ অভিব্যক্তরূপ তাহা উক্ত হইয়াছে । প্রথম—দৈত্যগণ । ইহাদের মধ্যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদই শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এই জন্ত প্রহ্লাদ ভগবানের বিভূতিরূপে চিত্তনীয় । দ্বিতীয়—কলনকারীর কলনা অর্থাৎ কলন-কর্মের নিয়ন্তা—বা কলনাভিমানি দেবতার কলনা । ইহাদের মধ্যে ‘কাল’ই সে কলনার আদর্শ, অভিব্যক্ত-রূপ, তাহাই ভগবানের বিভূতিরূপে চিত্তনীয় । তৃতীয়—মৃগকলনায় অভি-ব্যক্ত ভাব । তাহাদের মধ্যে মৃগেন্দ্রই শ্রেষ্ঠ, মৃগগণের রাজা, উৎকৃষ্ট আদর্শ । একজন্ত ভগবান্ মৃগগণ মধ্যে মৃগেন্দ্ররূপে চিত্তনীয়, তাহাই তাঁহার বিভূত বা বিশেষ অভিব্যক্ত ভাব । চতুর্থ—পক্ষি জাতি । ইহা-দের মধ্যে গরুড়ই শ্রেষ্ঠ—পক্ষি-কলনার আদর্শ অভিব্যক্ত । তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিত্তনীয় ।

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।

বায়নাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

পবিত্রকারীর মাঝে—আমিই পবন ;

শস্ত্রধারী মাঝে—রাম ; আমিই মকর—

মৎস্য মাঝে ; স্রোতস্বিনী মাঝে—জাহ্নবী ॥ ৩১

৩১। পবিত্রকারীর মাঝে...পবন—পবিত্রকারীদের মধ্যে পবন বা বায়ুর আয় আর কিছুই এরূপ পবিত্রকারী নাই। পবন ও পাবন একার্থক। পাবন অর্থে পবিত্রকারী শোধনকারী। বায়ু পবিত্রকারক বা শোধনকারক বলিয়া তাঁহার নাম পবন।

অথবা পবন-প্রবাহযুক্ত গতিশীল বা বেগযুক্ত (স্বামী, কেশব, মধু), যাহারা গতিশীল তাহাদের মধ্যে বায়ুই সর্বাপেক্ষা অধিক বেগযুক্ত।

বায়ু—বেদের এক প্রধান দেবতা। বায়ু সম্বন্ধে ৭টি পৃথক্ সূক্ত ঋগ্বেদে আছে। তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়। তাঁহাকে অনেক স্থলে পবিত্রকারী পাপনাশকারী বলা হইয়াছে। ইন্দ্র-বায়ু অনেক সূক্তে একত্ব স্তত হইয়াছেন। যাক্স বলেন—ইন্দ্র ও বায়ু একই, উভয়েই অন্তরীক্ষের দেবতা। গতিশীল বায়ু—মরুৎ, বায়ু সর্বাবস্থায় পবিত্রকারী।

শত্রুধারী মাঝে রাম—শত্রুধারী যোদ্ধাদের মধ্যে দাশরথি রাম আদর্শ যোদ্ধা (শকর, স্বামী)। দাশরথি অখিগ রাক্ষস-কুলক্ষয়কারী (মধু)।

রামায়ণ ও কেশব দাশরথি রামকে ভগবানের বিভূতি বলিতে চাহেন না। রামায়ণের মতে রাম পূর্ণব্রহ্ম। আদিত্য মধ্যে ক্ষেত্রজ রূপে ভগবান্ স্বয়ং যেমন অবস্থিত, রাম সেইরূপ ভগবানের আত্মস্বরূপ। কেশব বলেন, রাম সাক্ষাৎ ভগবান্,—ভগবানের বিভূতি নহেন। ভগবানের স্বরূপ ভেদ নাই। কেশব ও বলদেব এ গোলযোগ পরিহার জন্য বলিয়াছেন, এ রাম পরশুরাম হইতে পারেন।

মধুসূদনও বলিয়াছেন,—দাশরথি রাম অবতার মধ্যে গণ্য। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও রামরূপে তাঁহাকে চিত্তা করিতে হইবে। ঋগ্বেদে মধো বায়ুদেব যেমন বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ রাম বিভূতিগণ মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি শত্রুধারিশ্রেষ্ঠ রঘুকুলতিলক রাবণহস্তা কোদণ্ডধারী ভগবান্ রূপে চিত্তনীয়। একত্ব তিনি বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছেন (কেশব)।

যাহা হউক, এস্থলে জানা যায় যে ‘রাম’—শুদ্ধধারীর পরম আদর্শ । তিনি আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা, আদর্শ যোদ্ধা—আদর্শ বীর । সেই আদর্শ দেখাইবার জন্যই ভগবানের রামরূপে অবতার । তিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি, ভগবানের অঙ্গধারী বীর-কল্পনার শ্রেষ্ঠ অবতারণ রূপ ।

মকর মৎস্যগণ মাঝে—মৎস্যজাতীয় জীব (ঝগগণ) মধ্যে মকর শ্রেষ্ঠ আদর্শ—সকল জলচরদিগের মধ্যে প্রধান । এজন্ত মকর গঙ্গার বাহনরূপে কল্পিত ।

স্রোতস্বিনী মাঝে জাহ্নবী—স্রোতস্বতী নদীগণের মধ্যে জাহ্নবী গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ (যমু) । প্রবাহরূপ জল বা নদীগণ মধ্যে জহ্নুকৃত্য জাহ্নবী বা গঙ্গা সর্বশ্রেষ্ঠা (কেশব) । গঙ্গা—প্রবাহিণী নদীদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । এজন্ত গঙ্গা—ভগবানের বিভূতিরূপে চিত্তনীয় ।

ভারতবর্ষে আর্য্যগণের আদি নিবাসস্থান ব্রহ্মবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ । কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে গঙ্গামাতৃক দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বসতি ছিল । ঋগ্বেদে পঞ্চনদ দেশের শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চনদীর সহিত সিন্ধু ও গঙ্গা এই সপ্তনদীরও স্তুতি আছে । সে মন্ত্র এই—

“ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি, শতদ্রু স্তোমং সত্যত পুরুষা ।

অসিক্রা মরুত্বেবিতস্তরা আজ্জীকীরে শৃণুহ সুসোমরা ॥”

(ঋঃ, সং ৮।৩৬৫)

এ স্থলে গঙ্গা প্রথমে স্তুত হইয়াছেন । সুতরাং সপ্তনদীর মধ্যে গঙ্গা প্রধান । কারণ, গঙ্গামাতৃক দেশেই আর্য্যজাতির প্রকৃত বসতি ও উন্নতির স্থান । বিশেষতঃ গঙ্গা পতিতপাবনী জীবোদ্ধারকারিণী । সকল নদীর অপেক্ষা গঙ্গার মাহাত্ম্য অধিক । সাধারণ নদীভাবেও গঙ্গা আদর্শ নদী । কিন্তু অসাধারণ সর্বপাপ-ধোতকারিণী শক্তি থাকায় তাঁহার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য । তাই নদী মধ্যে গঙ্গা ভগবানের বিভূতিরূপে চিত্তনীয় ।

এই শ্লোকেও ভগবানের চারি বিভূতি—বা বিশেষ কল্পনার আদর্শ-

অভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে । প্রথম, পুতকারী বা গতিশীল (অথবা গতি-
হতু পবিত্রকারী অর্থাৎ শোধনকারী) পদার্থ-কল্পনার বিভিন্ন অভি-
প্রক্তি মধ্যে সে কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি—পবন, বা গতিশীল বায়ু ।
এই বায়ুরূপে বা বায়ুর অন্তর্য্যামী আত্মা-রূপে ভগবান্ চিন্তনীয় ; কেন না,
গীতাতে সেই আত্মভাবের বিশেষ প্রকাশ ধারণা করা যায় । দ্বিতীয়তঃ,
ভগবানের শত্রুধারীর কল্পনা—যে মানবগণ সমাজরক্ষার্থ সমাজের শত্রু
নেধন জন্ত শত্রুধারণ করেন, সেই শত্রুধারিগণের কল্পনা । এই
শত্রুধারিগণ সমাজের রক্ষক—সমাজে ধর্ম্মের রক্ষক । যাহারা সমাজের
নৈতা—সমাজকে অন্তঃ ও বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা করেন । যাহারা
লোকের অহিতসাধনার্থ কন্ম করে, সেই অশ্রুদিগকে তাঁহারা শাসন
করেন । এই শত্রুধারিগণের কল্পনায় যে সকল অভিব্যক্তি, তন্মধ্যে
রাম'ই শ্রেষ্ঠ আদর্শ । তিনি বারণের ন্যায় লোকক্ষয়কারী অশ্রুরশক্তি
ধ্বংসের জন্ত একাকী অসহায় বা সামান্ত সহায় মাত্র লইয়া অস্ত্র
ধারণ করিয়াছিলেন । তিনি আদর্শ শত্রুধারী—ভগবানের শত্রুধারী
কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি । সেই রামরূপ বিভূতিতে ভগবান্ চিন্তনীয় ।
তৃতীয়তঃ, ভগবানের যে জলচর জন্তু-কল্পনা, সেই কল্পনার আদর্শ
অভিব্যক্তি মকর । এজন্তু মকর—ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।
চতুর্থতঃ, স্রোতস্বতী নদী কল্পনা । যত নদী আছে—জাহ্নবী তাহাদের
মধ্যে নানা কারণে শ্রেষ্ঠ আদর্শ । গঙ্গামাতৃক আৰ্য্য-ভূভাগেই মানব
জাতির বিশেষ অভ্যুদয়, মানব-সমাজের জ্ঞানে ধর্ম্মে, কন্মে সর্ব্বরূপে
উন্নতি হইয়াছিল । এই জন্ত সর্ব্বস্রোতস্বতী নদী কল্পনার অভিব্যক্তি
মধ্যে জাহ্নবীই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।

সর্গাণামাদিরন্তুশ্চ মধ্যৈবাহমর্জ্জুন ।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

হে অৰ্জুন, হই আমি সকল সৃষ্টির—

আদি মধ্য অন্ত আর ; সর্ব বিজ্ঞামাথে—

আমিই অধ্যাত্ম বিজ্ঞা ; বাদ—বাদী মাথে । ৩২

৩২ । সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত—সৃষ্টির উৎপত্তি স্থিতি লয় (শব্দ) । পূর্বে (১০।২০ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি ভূতগণের, অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত ভূতগণের আদি মধ্য ও অন্ত । এস্থলে বলা হইল যে ভগবান্ সকল বস্তুর—সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই আদি মধ্য ও অন্ত (শব্দ) । অধ্যায় পূর্বে (২০শ শ্লোকে) ভগবান্ সমুদায় ভূত অর্থাৎ জীবাধিষ্ঠিত চেতনায়ুক্ত প্রাণীর আদি ও অন্ত ইহা উক্ত হইয়াছে ; এস্থলে অচেতন সর্বের কথা উক্ত হইয়াছে মাত্র (মধু) ।

ভগবান্ সৃষ্টির আদি কারণ, সর্বদা সৃজ্যমান সকল প্রাণীর সৃষ্টি কারণ, সকলের সংহর্তা । মধ্য অর্থে পালন—ইহা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মধ্যবর্তী । ভগবান্ সর্বদা পালনীয় পদার্থের পালয়িতা (রামানুজ) ।

সর্গ সকলের বা সৃজ্য আকাশাদি অচেতনবর্গের আদি মধ্য অন্ত বা উৎপত্তি স্থিতি লয়—আমি (কেশব) ।

ভগবান্ আকাশাদি সৃষ্ট পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি লয়,—অর্থাৎ সৃষ্টাদির কর্তা । ভগবান্ সৃষ্টাদিকর্তৃরূপ পরম ঐশ্বর্যযুক্ত, অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ভগবানের বিভূতিরূপে ধ্যেয় (স্বামী) ।

সৃষ্টি (সর্গ) = মহাদাদি জড়সৃষ্টি (বলদেব) । এই সৃষ্টি (সর্গ) ত্রিবিধ—কার্য্যসর্গ কারণসর্গ ও ভগবল্লীলাস্রকসর্গ । কার্য্যসর্গ লৌকিক—বহিঃসৃষ্টি রূপ ও প্রলয়াস্রক । কারণসর্গ (মোক্ষাস্রক হেতু) অলৌকিক । লীলাসর্গ অবাস্তব ভেদযুক্ত । আমি এই ত্রিবিধ সর্গের আদিতে কারণ রূপ, মধ্যে লীলাস্রক রূপ, ও অন্তে অস্ত্রাস্রকরূপ (বলভ) ।

সর্গ = সৃষ্টি । এ স্থলে এই সৃষ্টি অর্থে কেবল জড়সৃষ্টি বুঝা উচিত নহে । কেবল প্রকৃতি হইতে মহাদাদি স্থলভূত পর্য্যন্ত বুঝা

উচিত নহে । চিৎ-অচিৎ, জীব-জড়যুক্ত সমগ্র সৃষ্টি সামান্য ভাবে বুঝাই উচিত ।

ব্রহ্ম কি ? উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন ইহা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—“তজ্জগান্,” “জন্মান্তস্ত যতঃ” । অর্থাৎ যাহা হইতে (যে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে) এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম । ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে । ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান আন্তর অনুভূতি বা অপরোক্ষ-বোধ- (Intuition) সাপেক্ষ । বাহ্য দৃষ্টিতে জগৎকারণরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয় । ভগবানের যে এই জগৎ কারণরূপ তাহা ভগবানের বিভূতি ।

ভগবান্ যে, জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্তা, ইহা তাঁহার বিভূতি মাত্র । অথবা তিনিই সৃষ্টিকালে স্রষ্টা-রূপে, সৃষ্টিরক্ষা কালে তাহার পালকরূপে, এবং লয়কালে সংহর্তারূপে প্রকাশিত হন । তিনিই সৃষ্টি স্থিতি লয়রূপ হন । চণ্ডীতে পরম প্রকৃতিদেবী সৎক্ষে উক্ত হইয়াছে—

“বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিকৃপা ত্বং স্থিতিকৃপা চ পালনে ।

তথা সংহতিরূপাস্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥”

ভগবানের প্রকৃতিই জীব জড়রূপিণী । জগতে জীব ও জড়ের সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে যে সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার, তাহা ভগবানের বিভূতি ।

ভগবান্ এই সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্তা বা নিমিত্ত কারণ । এবং সৃষ্টি স্থিতি ও লয়রূপেও অবস্থিত, বা উপাদান কারণরূপে জগতের বিবর্তন বা পরিণাম ব্যাপার মধ্যে অবস্থিত ; ইহা তাঁহার বিভূতি ।

বিজ্ঞানমাত্রে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা—সকল বিজ্ঞার মধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা মোক্ষ হেতু বলিয়া সর্বপ্রধান (শঙ্কর, মধু) । শ্রেয়ঃ সাধনভূত যে সকল বিজ্ঞা, তন্মধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা পরম নিঃশ্রেয়স, বা মুক্তি সাধনভূত বলিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ (রামানুজ) ।

অধ্যাত্ম বিত্তা = আত্মা অধিকার করিয়া যে বিত্তা স্থিত, তাহাকে অধ্যাত্মবিত্তা বলে ।

বিত্তা চতুর্দশ প্রকার ; যথা—

“অজানি বেদাশ্চাচারো মীমাংসা স্তায়বিস্তরঃ ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিত্তা ছেতাশ্চতুর্দশ ॥”

ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিত্তা সপারিকর পরমাত্মতত্ত্ব নির্ণয়কারী চতুর্লক্ষণযুক্ত বেদান্তবিত্তা । (বালদেব) ।

অধ্যাত্ম বিত্তা = পরাবিত্তা । প্রতিতে আছে,—

“তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহধর্ষর্ষবেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি । অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ।” (মুণ্ডক উপঃ ১।১।৫ ; বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৪।১০, ৪।১।২) ।

অতএব যে বিত্তা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহাই পরা বিত্তা, তাহাই অধ্যাত্মবিত্তা ।

অধ্যাত্ম বিত্তা = আত্ম-বিত্তা বা ব্রহ্মবিত্তা । জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদার্থ অধিকার করিয়া যে বিত্তা বা তৎস্বরূপগুণসম্বন্ধ-বেদনাত্মিকা যে অধ্যাত্মবিত্তা,—শ্রেয়ঃ সাধনভূত সর্ববিত্তা মধ্যে পরম নিঃশ্রেয়স-রূপ মোক্ষসাধন ভূত হেতু শ্রেষ্ঠ, তাহা আমিই (কেশব) ।

চণ্ডীতে আছে,—

“বা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ ।

* * * *

বিত্তাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥”

বাদ বাদী মাঝে—বাদিগণ মধ্যে আমি “বাদ” । বাদ, বিতণ্ডা ও জল্প—এই ত্রিবিধ কথা । এই ত্রিবিধ কথা মধ্যে বাদের দ্বারাই পদার্থ নির্ণয় হয়, তৎস্বরূপ নির্ণয় হয় । এই জন্য এই ত্রিবিধ কথা মধ্যে বাদই প্রধান । ‘প্রবদতাম্’ বা বাহারা প্রকৃষ্টরূপে “বাদী” তাহাদের

ত্রিবিধ কথার মধ্যে বাদ-নামক কথাই ভগবান—ইহাই ফলিতার্থ ।
(শঙ্কর, মধু) ।

প্রকৃষ্ট বাদিগণ সম্বন্ধে যে বাদ জল্পনা বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথা, তাহাদের মধ্যে আমি বাদ । বীতরাগদ্বৈত তত্ত্ববুৎসঙ্গ সতীর্থগণ মধ্যে বা গুরু-শিষ্য মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা স্থাপন দূষণ পূর্বক যে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ কথা, তাহা বাদ (কেশব) ।

ভ্রামরদর্শনের প্রথম সূত্রেই বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেতুভাস, ছল, জাতি—প্রভৃতি ষোড়শ প্রকার পদার্থের উল্লেখ আছে । যেখানে উভয় পক্ষ প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন করে এবং ছল জাতি ও নিগ্রহস্থান যোগে পরপক্ষে দোষারোপ করে, সেখানে তাহার নাম “জল্প” । যেখানে এক পক্ষ আপনার পক্ষ স্থাপন করে, অপর পক্ষ ছল জাতি ও নিগ্রহ স্থান যোগে সে পক্ষের প্রতি দোষারোপ করে, অথচ নিজের পক্ষ স্থাপন করে না, সেখানে তাহা “বিতণ্ডা” । জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা বাদী প্রতিবাদী পরস্পরের তর্কশক্তি পরীক্ষিত হয় । তাহাতে তত্ত্ব নিরূপণ হয় না । যদি জয়ের প্রত্যাশা না করিয়া বীতরাগ হইয়া কেবল সত্য নির্ধারণ উদ্দেশে তর্ক করা হয় বা গুরু শিষ্য মধ্যে সম্ভাবণ হয়, তবে তাহা “বাদ” । বাদ দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন হয় ।

ভ্রামর দর্শনে আছে—“প্রমাণ-তর্ক-সাধনোপালম্বঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রাপ্তিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ ।” (১১১৪২ সূত্র) ।

“যথোক্তোপপন্ন-ছলজাতি-নিগ্রহ-স্থান সাধনোপালম্বঃ—জল্পঃ ।” (১১১৪৩ সূত্র) ।

“সপ্রতিপক্ষ-স্থাপনাহীনঃ—বিতণ্ডা ।” (১১১৪৪ সূত্র) ।

“সত্য নির্ধারণ জন্ত পরস্পরের কথা” = বাদ । নিজ নিজ মত-স্থাপনেচ্ছু ব্যক্তিগণের পরস্পর তর্ক = জল্প । আপন পক্ষ স্থাপন না করিয়া যে পরপক্ষে দোষারোপ তাহা = বিতণ্ডা । অপর পক্ষ যে অর্থে

যে পদ প্রয়োগ করে নাই—তাহাতে সেই অর্থ আরোপ করিয়া দোষ দেখান=ছল। অসহুস্তর—বাহ্য নিজপক্ষেও বর্তে, তাহা জাতি। পরাজয়ের হেতু=নিগ্রহস্থান।

কেশব বলিষাছেন, ‘তত্ত্ব সংরক্ষণার্থই জল্প ও বিতণ্ডা। বীজরোহ সংরক্ষণ জন্ত কণ্টকাদি দূর করায় যে প্রয়োজন, তত্ত্ব সংরক্ষণ জন্ত জল্প ও বিতণ্ডার সেই প্রয়োজন। বাদীও বিবাদীর মধ্যে স্বপক্ষ স্থাপন জন্য ছল-জাতি নিগ্রহস্থান দ্বারা পরপক্ষ নিরূপণই জল্প। যেখানে কেবল ছল-জাতি নিগ্রহস্থান দ্বারা পরপক্ষের দোষ দেখান হয়, অথচ নিজ পক্ষ-স্থাপন করা হয় না, তাহা বিতণ্ডা। নিগ্রহ স্থান—প্রতিজ্ঞা হানি প্রতিজ্ঞাস্তর গ্রহণ প্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকার।

এই শ্লোকে যে তিনরূপ বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষত্ব আছে। প্রথম ভগবানের সৃষ্টরূপ বিভূতি। তিনি সর্বসৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত। তিনি সর্ব সত্তার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় স্থান। ইহাই ভগবানের প্রভব,—প্রধান বিভূতি। তিনি জীব জড়াত্মক সমুদায় জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। এই মূল কারণ রূপে ভগবান বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। ইহা হইতেই ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। দ্বিতীয় বিভূতি এই যে—ভগবান্ সর্ব বিত্তা মধ্যে অধ্যাত্মবিত্তারূপ। বিত্তা—বিশেষতঃ অধ্যাত্ম বিত্তা যে ভগবানের বিভূতি, তাহা কিরূপে চিন্তনীয়? সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, ভগবানের যে বিত্তা কল্পনার বহুরূপের অভিব্যক্তি, তাহাদের মধ্যে অধ্যাত্মবিত্তা রূপে তাহার অভিব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রকৃষ্ট আদর্শ। একজ্ঞ তাহা ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ আছে। বিদ্ ধাতু হইতে বিত্তা। বাহ্য জ্ঞানের বিষয় বাহ্য জ্ঞেয়, তাহা বাহ্য দ্বারা জ্ঞানে অধি-গম্য হয় তাহাই বিত্তা। বেদাদি শাস্ত্রকে বিত্তা কহে। সেই শাস্ত্র সকল কেবল কল্পিত নহে। তাহা শ্রুতি অনুসারে মহাভূতের নিঃখাসের জ্ঞান স্বতঃ অভিব্যক্ত। ব্রহ্মই শাস্ত্রযোনি—শাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান (বেদান্ত

দর্শন ১।১।৩ সূত্র)। অতএব সৰ্ব্ব বিজ্ঞা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত তাঁহার ব্যক্তরূপ। ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্ম বা পরাবিজ্ঞার বিশেষত্ব এই যে, তাহা স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এই জন্য তাহা বিশেষভাবে ভগবানের অভিব্যক্ত স্বরূপ বা বিভূতি।

তৃতীয়তঃ এই শ্লোকে তর্কবুদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে, এবং বাদ যে তাহার শ্রেষ্ঠ রূপ এবং সেইরূপে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। তর্ক যুক্ত আমাদের বুদ্ধির ধর্ম। নির্ণয়াত্মিকা বুদ্ধি প্রমাণ দ্বারা সত্য নির্ণয়ার্থ এই তর্কবুদ্ধি অবলম্বন করে। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া বুদ্ধি চেতনবৎ জ্ঞানস্বরূপ হয়। এই ভূতগণের বুদ্ধিভাব ভগবান্ হইতেই অভিব্যক্ত। এজন্য তাহা ভগবৎ কল্পনারই বিকাশ। সেই বুদ্ধিতে তর্কনির্ণয়ার্থ অভিব্যক্ত বিচার বিতর্কাদি রূপের মধ্যে ‘বাদ’ই তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রধান সহায়। এজন্য সেই ভাবেই ভগবানের বিশেষ অভিব্যক্তি বা বিভূতি, ইহা ধারণা করা যায়।

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকশ্চ চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

অক্ষরের মাঝে হই—আমিই অকার ;

দ্বন্দ্ব—সমাসের মাঝে ; আমিই অক্ষয়

কাল হই ; আমি ধাতা—হই বিশ্বমুখ ॥ ৩৩

৩৩। অক্ষরের মাঝে...অকার—বর্ণের মধ্যে আমি অকার বর্ণ (শব্দ)। সৰ্ব্ব বাস্তব বলিয়া অকার শ্রেষ্ঠ (কেশব)।

অকার সর্ববাস্তব, সকল বাক্যের মূল অকার, সকল ব্যঞ্জনবর্ণ

অকারের সাহায্যে উচ্চারিত । অনেক স্বরবর্ণের মূলও এই অকার
এজন্ত অকার শ্রেষ্ঠ ।

শ্রুতিতে আছে—“অকারো বৈ সর্বা বাক্ । সৈবা স্পর্শোন্নভিকাজ্য-
মানা বহ্বী নামরূপা ভবতি” ইতি শ্রুতিঃ । (স্বামী) । অকার প্রথম
অক্ষর । কারণরূপ অকার পরম ব্রহ্ম । অকার বৈখানর রূপ । ‘অকার
প্রণবের প্রথম মাত্রা’ ইত্যাদি তত্ত্ব শ্রুতি হইতে জানা যায় ।

পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ‘ওঁ’কার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা
এই অকার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ।

দ্বন্দ্ব...সমাসের মাঝে—সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস (শঙ্কর) ।
দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদ সমান বলিয়া তাহা উৎকৃষ্ট (রামানুজ) । উভয়
পদ প্রধান বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাস শ্রেষ্ঠ (স্বামী) । অব্যয়ীভাব সমাস—পূর্ব-
পদ প্রধান ; তৎপুরুষ সমাস—উত্তরপদ প্রধান ; বহুব্রীহি—অন্তপদ
প্রধান । কেবল দ্বন্দ্ব সমাসই উভয়পদ প্রধান । এজন্ত ইহা শ্রেষ্ঠ
(মধু) । সমাস সমূহ মধ্যে দ্বন্দ্বসমাস উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য হেতু শ্রেষ্ঠ
(কেশব) । একাধিক বাক্যের বা পদের একত্র সংস্থানই সমাস । এই
একত্র সংস্থান হইতে যে অর্থ জ্ঞান, তাহা সামাসিক । একত্র সংস্থিত
বাক্যের মধ্যে যে অর্থ নিগূঢ় থাকে তাহাকেও রহস্য বা দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্ব-
রহস্য বলা হয় ।

অক্ষয় কাল—অক্ষীণ—ক্ষণাদি রূপে প্রসিদ্ধ কাল, অথবা কালের
কাল পরমেশ্বর (শঙ্কর) । কলা মুহূর্ত্তাদিময় কাল (রামানুজ) । প্রবাহ-
রূপ কাল (স্বামী) । পূর্ব্বে কলনকারীর মধ্যে কালের কথা উক্ত
হইয়াছে (৩০ শ্লোক) । সে কাল আয়ুর্গণনাত্মক কাল, শত বৎসরাদি
আয়ুঃ স্বরূপ কাল । আয়ুঃক্ষয়ে তাহার ক্ষয় হয় । এতলে প্রবাহাত্মক
অক্ষয় কাল উক্ত হইয়াছে । (স্বামী) ।

যাহা ক্ষয়ী অর্থাৎ ক্ষয়শীল, তাহাদিগের অভিমানী কাল ক্ষয়ী ।

অক্ষয় কাল পরমেশ্বরবাচ্য, তাহা অক্ষয় (মধু) । সর্বধন মুখোপ্তিত
কালান্নি (বলদেব) । ইহা লীলাত্মক অলৌকিক কাল (বল্লভ) ।

অক্ষয়—সর্বসংহারক কাল । পূর্বে যে ভগবান্ বলিয়াছেন, “কালঃ
কলয়তামহম্”, সে স্থলে ক্ষণাদি রূপ ক্ষয়ী কাল উক্ত হইয়াছে ।
এ স্থলে কাল—সেই কালের প্রবর্তক কাল—কালাকাল । ঐতিহ্যে
আছে, “জ্ঞঃ কাল-কালো গুণী সর্ববিদ্যঃ ।”

মহাভারতে উদ্যোগ পর্বে আছে,—

“কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ ।

আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্তয়তেহনিশম্ ॥

কালস্ত চ হি মৃত্যোশ্চ জন্মম্ স্বাবরস্ত চ ।

ঈশতে ভগবানেকঃ সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥”

(ইতি কেশব) ।

এই অক্ষয় কাল—নিববচ্ছিন্ন বা অবচ্ছেদ্যরহিত । ইহা এক—নিত্য
অখণ্ড অনন্ত । ইনি মহাকাল, বা মহাকালী । কাল পরমেশ্বর-শক্তি ।
“কালোহস্মি লোকক্ষরকৃতং প্রাক্তঃ” (গীতা ১১।৩২) । ইহা অচ্ছেদ্য
(indivisible), অক্ষয় অনন্ত (infinite) কাল ।

খণ্ডকাল, এই মহাকালের মধ্যে অবস্থিত । যাহা অখণ্ডকাল, তাহা
খণ্ডিত কালের সমষ্টি নহে । সীমাবদ্ধ জীবজ্ঞানে তাহা খণ্ডিত বোধ
হয় । কলাকণ্ঠাদি দ্বারা তাহা পরিমিত হয় ; তাহা অখণ্ড কালের কার্য্য
বলিয়া অনুমিত হয় । এই অনন্ত অখণ্ড কাল কলাকণ্ঠাদি পরিমাণ দ্বারা
পরিমিত হয় না—খণ্ডিত হয় না । সেই “কলা কণ্ঠাদি রূপে” কাল পরি-
ণাম প্রদায়িনী কালী নিত্য মহাকাল বক্ষে নৃত্যময়ী । চণ্ডীতে আছে,—

“কলাকণ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপদায়িনি ।

বিশ্বস্তোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥”

অতএব ক্ষয়ী পরিণামী কলনশীল খণ্ডিত কালের অন্তরালে,

তাহার অধিষ্ঠাতৃ ও নিয়ন্ত্ৰূপ অক্ষয়কাল ভগবানের পরমা বৈষ্ণবীশক্তি বা স্বয়ং ভগবান্ রূপে চিন্তনীয় ।

ধাতা...বিশ্বমুখ—সৰ্ব জগতের কৰ্মফল বিধাতা সৰ্বতোমুখ (শঙ্কর, মধু) । কৰ্মফল বিধাতৃগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা—সৰ্বকৰ্ম ফল-বিধাতা (স্বামী), ধাতা=সকল প্রাণীর তৰ্ত্তা (রামানুজ, কেশব) । অলৌকিক সৃষ্টিকৰ্ত্তা (বল্লভ) ।

অষ্টগুণের মধ্যে সৰ্ব দিকে মুখ যুক্ত বা চতুমুখ বিধি বা ব্রহ্মা=ধাতা (বলদেব) ।

. ধাতা, বিধাতা বিধি—এ সকলই পুরাণানুসারে ব্রহ্মার নাম । চারি দিকে তাঁহার মুখ বলিয়া তাঁহার চতুমুখ নাম । কিন্তু এ স্থলে পৌরাণিক ব্রহ্মার কথা উক্ত হয় নাই । ভগবান্ই জগতের ধাতা (গীতা, ৯।১৭), তিনিই বিশ্বতোমুখ (গীতা, ৯।১৫) । বিশ্বতোমুখ সম্বন্ধে উক্ত ৯।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

শ্রুতি অনুসারে ধাতাকে ‘জীবঘন’ হিরণ্যগৰ্ভ বলা যাইতে পারে । প্রায় কালে অব্যক্তে লীন জীবগণের কৰ্মবীজ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া যখন কালবশে আবার সৃষ্টি হয়, তখন ভগবান্ হিরণ্যগৰ্ভরূপে এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিরমিত করেন । তিনিই সৃষ্টিতে জীবগণের কৰ্মফল বিধান করেন । এজন্য তিনি বিধাতা বা ধাতা । পুরাণ অনুসারে ইনি ব্রহ্মা ।

ধাতা ‘সৰ্বতোমুখ’ কেন ? মুখ—হইতে ‘বাক্য’ । সৃষ্টির মূল—এই বাক্য বা শব্দ । সৃষ্টিমূলে ব্রহ্মের যে বহু হইবার কল্পনা—তাহা আদিতে শব্দ রূপে অভিব্যক্ত হয় । যাহা হইতে এই বহু হইবার কল্পনা বা শব্দের অভিব্যক্তি হয়, তিনি শব্দব্রহ্ম । সেই শব্দ—সৰ্বমূল, সৰ্বাধার সৰ্বব্যাপী, এজন্য শব্দব্রহ্ম সৰ্বতোময় । সেই শব্দ আদিতে অম্লকল্পন দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া প্রাণরূপে অভিব্যক্ত হয় । সেই শব্দই পরে “বেদরূপে অভিব্যক্ত হয় । তাই বেদকে ব্রহ্ম বলে (গীতা, ৩।১৫ ;

৪।৩২) । 'সেই শব্দ বা 'বেদ' অনুসারেই সৃষ্টি হয়। বেদ অনুসারে, এই শব্দের যিনি অধিপতি তিনিই বাচস্পতি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি। তিনিই হিরণ্যগর্ভ রূপে বেদে জ্ঞাত। পুরাণ অনুসারে—ব্রহ্মা—বেদমুখ। চারি বেদ বলিয়া ব্রহ্মা চতুর্মুখ।

এই শ্লোকে ভগবানের চাররূপ বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অকারাদি অক্ষর বা পঞ্চাশৎ বর্ণ। ভগবান্ যে সৃষ্টি সংকল্প করেন, স্রষ্টা করেন, তাহার মূল শব্দ বা বাক্য। মূল শব্দ ওঙ্কার, তাহা অল্প শব্দ ওতপ্রোত, ইহা অষ্টম অধ্যায়ের শেষে ওঙ্কার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এই শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলে। বেদ তাহার অভিযুক্ত রূপ। এই শব্দ বা বাক্য পঞ্চাশৎ বর্ণাত্মক। তাহাদিগকে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বলে। তাহা ব্রহ্ম শক্তিরই ব্যক্ত রূপ। তাহার মধ্যে অকার আদি বর্ণ, তাহা সর্ব বর্ণের মূল। তাহাকে অবলম্বন করিয়া অল্প স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অভিযুক্তি হয়। একত্র এই সর্ব শব্দ মূল অকার রূপে ভগবান্ চিন্তনীয়। ওঙ্কারের মধ্যে 'অ' বিষ্ণুর বাচক।

দ্বিতীয়,—বাক্যের মধ্যে সমাস বাক্য। দুই বা ততোধিক বাক্য সংযোগে সমাস। সকল বাক্যই যখন শব্দব্রহ্মের বা ব্রহ্মশক্তি সন্ন্বতীর অভিযুক্ত রূপ—তখন সেই বাক্য মধ্যে সমাস বাক্যের যে শ্রেষ্ঠ বন্দ, তাহার বিশিষ্টত্ব হেতু তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। তৃতীয়তঃ, কালতত্ত্ব এস্থলে উক্ত হইয়াছে। এ কালতত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়। অক্ষর অথও এক কাল—যে ব্রহ্মের বিভূতি, সৃষ্টির অগ্রে প্রথম অভিযুক্ত, তাহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ঋণকাল বাহা কলা কাঠা পল দণ্ড, দিন মাস বৎসর প্রভৃতি দ্বারা পরিমিত; বাহা প্রবাহ রূপে আমাদের জ্ঞানে অভিযুক্ত, তাহা সেই মহাকালেরই অন্তর্ভূত। দিক ও কাল দ্বারা আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়। নিমিত্ত পরিচ্ছেদ এই কালমূলক। ঋণকালও ভগবানের রূপ, তাহার কাল কল্পনারই অভিযুক্ত রূপ। কিন্তু অথও অক্ষর কাল—

যাহা মহাকাল বা কালাকাল তাহা পরমেশ্বরের বিশেষ বিভূতি, তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি । স্বভাব প্রভৃতি জগতের কারণ ভগবানের আত্মশক্তি দ্বারা নিয়মিত (খেতাস্থতর ১।৩) । জগৎ কারণ অক্ষয় কালরূপে ভগবান্ চিস্তনীয় ।

চতুর্থতঃ ভগবানের ধাতা বা এ জগতের বিধাতা নিয়ন্তা স্বরূপ । ভগবান্ সর্বব্যাপক বিশ্বতোমুখ হইয়া এ জগতের ধাতা হন । এইরূপে ভগবানের বিশেষ বিভূতি চিস্তা করিতে হইবে । জগতের নিয়ন্তা ধাতা অনেক দেবতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । এই সকলই ভগবানের ধাতা ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র । কার্য্য বিভাগ জন্য এই বিভেদ (যাক্ষ) । কিন্তু এই বিভিন্ন ধাতা কল্পনার অভিব্যক্ত রূপ মধ্যে বিশ্বতোমুখ ধাতা সর্ব ধাতার ধাতা ভগবান্ । সেই ধাতা রূপে তিনি বিশেষ ভাবে চিস্তনীয় ।

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্রবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতিমেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪

সর্বহর—মৃত্যু আমি ; ভাবী প্রাণীদের—

উদ্ভবের হেতু ; নারীদের মাঝে আমি—

কীর্ত্তি শ্রী বাক্ ও স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা ॥ ৩৪

৩৪ । সর্বহর...মৃত্যু—মৃত্যু দ্বিবিধ—ধনাদি হর, ও প্রাণহর । যে মৃত্যু ধন প্রাণ উভয় হরণ করে তাহা সর্বহর মৃত্যু । অথবা প্রলয়ে পরম ঈশ্বর সমুদায় হরণ করেন বলিয়া—তিনি সর্বহর (শঙ্কর) । সর্ব-প্রাণ হর মৃত্যু (রামানুজ) । সকল সংহারক মধ্যে মৃত্যু সর্বহর বা সর্ব-সংহারকারী । (স্বামী, মধু) । সংহারকারিগণ মধ্যে সর্বসংহারকারী মৃত্যু (কেশব) ।

প্রতিক্ষণ যে মৃত্যু হইতেছে, তাহার মধ্যে সর্বস্বত্বিহর মৃত্যু (বলদেব) । এই প্রতিক্ষণ মৃত্যু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের কথা । প্রতি-ক্ষণে এক একটি জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । কিন্তু তাহার স্মৃতি থাকে, এজন্য জ্ঞানের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় । মৃত্যুতে তাহাও বিধ্বস্ত হয় । এই জন্ত মৃত্যু সর্বহর ।

এক মাত্র মৃত্যুই কেবল আমাদের সব হরণ করে । মৃত্যুতে আমাদের কি থাকে আর কি যায় ? নাস্তিক দর্শনানুসারে মৃত্যুতে আমাদের সব যায় । আত্মা পর্যান্ত বিধ্বস্ত হয় । সে মত এস্থলে গৃহীত হয় নাই ।

আমাদের মধ্যে “আমি আমার” বলিয়া যে অভিমান বৃত্তি আছে, মৃত্যুতে উন্মধ্যে আমার বলিয়া যা কিছু—সবই যায় । স্মৃতি যায়, এ ‘আমি’ জ্ঞানও যায় । পূর্বজন্মে আমি কে ছিলাম, কি ছিলাম, পরজন্মে তাহা জ্ঞানান্তর ব্যতীত কাহারও মনে থাকে না । মৃত্যুর পর থাকে—কেবল সঞ্চিত কর্ম সংস্কার বা ধর্মাদর্শ । মৃত্যু সর্বহর হইলেও তিনি কর্মফল হরণ করেন না । মৃত্যু প্রকৃত ‘আমিকে’ হরণ করেন না, কেবল আমার বলিতে যা কিছু—সব হরণ করেন, তাই তিনি সর্বহর ।

পরে ভাবী—বা ভবিষ্যতে যে সব প্রাণী জন্মিবে তাহা উক্ত হইয়াছে । সুতরাং এ স্থলে বর্তমান প্রাণীদের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে যে তাহাদের যাহা মৃত্যু—তাহা বা তাহার কারণ ভগবান্ । এই মৃত্যুর বিশেষণ—সর্বহরণকারী । জীবভাব—বড়ভাব আবকারযুক্ত, তাহার উৎপত্তি স্থিতি নাশ অবশুস্তাবা । ভগবান্ এই জন্ম-মৃত্যুর কারণ ।

ভাবী...হেতু—উদ্ভব=উৎকর্ষ, অভ্যুদয় । তৎপ্রাপ্তি হেতু—পরমেশ্বর । ভবিষ্যতে যাহারা উৎকৃষ্ট কল্যাণ প্রাপ্তির যোগ্য, যাহারা উৎকর্ষ প্রাপ্তির যোগ্য, তাহাদের যে অভ্যুদয় তাহারই ভগবানের বিভূতি । (শব্দ) । উৎপাদ্যমানদিগের উদ্ভবাখ্য কর্ম (রামানুজ) । ভাবীকালের প্রাণীদিগের উদ্ভব বা অভ্যুদয় (স্বামী) । ভাবী কল্যাণের যে

উৎকর্ষ তাহাই ভগবান্ (মধু) । যে জীবগণের উৎপত্তি হইবে, তাহাদের উদ্ভাবন বা উৎপাদন আমি (কেশব) ।

প্রাণিগণ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্ভাব বিকার-যুক্ত । এই ষড়্ভাব বিকার মধ্যে যে উদ্ভব বা জন্মাধ্য বিকার, তাহা ভগবানের বিভূতি (বলদেব) ।

বর্তমানে যে প্রাণিগণ জীবিত আছে তাহাদের মৃত্যু হইবে, ভবিষ্যতে আবার অন্তপ্রাণীর উদ্ভব বা উৎপত্তি হইবে । এইরূপে জগতে ধারা-বাহিকরূপে জন্মমৃত্যুর প্রবর্তন হয় । এই যে জীবের নিয়ত জন্ম ও মৃত্যুপ্রবাহ ইহা ভগবানের বিভূতি । ভগবান্ ইহার কারণ । এস্থলে কারণ রূপে তাঁহার বিভূতি বিবৃত হইয়াছে ।

ভগবান্ পূর্বে বার বার বলিয়াছেন যে, তিনি জগতের বা সর্বভূতের উৎপত্তি ও লয় করেন—তিনি জগতের প্রভব ও উদ্ভব । সুতরাং এ স্থলে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে উদ্ভব অর্থে—অভ্যুদয় বা উৎকর্ষ বলা যাইতে পারে । তদনুসারে উদ্ভবের অর্থ ক্রমবিকাশ বা ক্রম পরিণাম (Evolution) । ইহা প্রকৃতি আপুরণে ক্রমশঃ জীবের জাত্যন্তর পরিণাম ও অভ্যুদয় ।

নারীগণ মাঝে—নারী দেবতাগণ, সপ্ত দেবতারূপা জ্রীগণ (স্বামী) ধর্ম্মপত্নীগণ (মধু) । উত্তমা জ্রীগণ (শঙ্কর) । দেবতারূপা জ্রীগণ, (গিরি) । এই নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি প্রভৃতি সপ্তনারী ভগবানের বিভূতি (বলদেব) ।

এস্থলে নারী অর্থে সাধারণ নারী বলিয়া বুঝিলে সঙ্গত অর্থ হয় না । কারণ এস্থলে যে শ্রী প্রভৃতি সাতটির উল্লেখ আছে, তাহা কি জ্রী, কি পুরুষ—সকলের মধ্যেই অস্বাভাবিক ভাবে থাকিতে পারে । “তাহাদের আভাস মাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই লোক কৃতকৃতার্থ হয় ।” (শঙ্কর) ।

নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি শ্রী প্রভৃতি এই সাতটি ধর্ম্মপত্নী । ইহাদের

লেশ মাত্র যোগে জীবগণ সৰ্বলোকপ্রশস্ত বা প্রশংসনীয় হয়। এই সন্ত নারী ভগবানের বিভূতি (কেশব) ।

অতএব নারী অর্থে পরে উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণ বা স্বভাব বা বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী । পুরাণ অনুসারে কীর্তি, ত্রী প্রভৃতি ধর্মের সাত পত্নী । ইহার ধর্মের নিত্য সহচরী বলিয়া, ধর্মের পত্নী । যেখানে ধর্ম সেখানে ইহাদের আবির্ভাব ।

ভগবান্ পূর্বে (৪র্থ, ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, ভূতগণের যে পৃথক্বিধভাব—বুদ্ধি, জ্ঞান, ক্ষমা, সত্য, তুষ্টি প্রভৃতি তাহা ভগবান্ হইতে অভিযুক্ত হয় । অর্থাৎ জীবহৃদয়ে তিনি অবস্থিত বলিয়া—জীবে এই সকল বিভিন্ন ভাবের বিকাশ হয় । এ স্থলেও যে ক্ষমা প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে—তাহাও সেই সকল ভাবের অন্তর্গত । জীবদের যে বিভিন্ন ভাব—তাহার মধ্যে কতকগুলি পৌরুষব্যঞ্জক ও কতকগুলি কোমল । বাহ্য কোমল ভাব তাহাকে নারী ভাব বলা যায় । বাহ্য পৌরুষব্যঞ্জক ভাব, তাহাদের মধ্যে তেজ, জয়, ব্যবসায় সম্বন্ধ জ্ঞান প্রভৃতি ভাব রূপে উক্ত হইয়াছে । আমরা এজন্ত বলিতে পারি যে, এই সকল কোমল ভাবের মধ্যে যে গুলি ধর্মের সহচর, বাহ্য ধর্মের অনুবর্তী—সাম্বিক, তাহাই ভগবানের নারীরূপা বিভূতিরূপে এস্থলে উক্ত হইয়াছে ।

এই সকল সাম্বিক—শুদ্ধ পুরুষভাবে—ভগবান্ পরম পুরুষরূপে চিন্তনীয়, আর সাম্বিক জী তাবে তিনি পরমা প্রকৃতি রূপেও চিন্তনীয় ।

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে (১৮।৩২) “দেব ত্রিধাক্ মনুষ্যানি প্রত্যেকের মধ্যে পুংনামে ভগবান্ হরি ও জী নামে লক্ষ্মী অবস্থিত । এই দুই ব্যতীত আর কিছুই নাই ।”

ত্রীশ্রীচণ্ডী হইতে পাওয়া যায় যে, দেবী ভগবতীই—ত্রী, কীর্তি প্রভৃতি রূপে সর্বভূতে সংস্থিত ।

চণ্ডীতে ব্রহ্মার স্তবে আছে,—

“স্বং শ্রীস্বমীশ্বরী স্বং হ্রীস্বং বুদ্ধিবোধলক্ষণা ।

লজ্জা তুষ্টী স্তথা পুষ্টী স্বং শান্তিঃ ক্রান্তিরেব চ ॥”

অতএব সেই ভগবতীই কীর্তি, শ্রী, বাক্ প্রভৃতি বিভিন্নরূপে প্রাণ-গণের অন্তরে অবস্থিত। এ সকল তাঁহারই বিভিন্ন নারীমূর্তি। যিনি এক হইয়াও বহু হইয়াছেন, পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিরূপে অভি-ব্যক্ত হইয়া নানা রূপে বিভক্ত হইয়াছেন, যিনি প্রতি জীবহৃদয়ে হরি ও লক্ষ্মীরূপে অথবা মহাদেব ও মহাদেবী উমারূপে বা ভব ও ভবানী রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই ভগবান্‌ই তাঁহার প্রকৃতির সহিত প্রতি জীব-হৃদয়ে এই সকল বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত হন। ভগবানের বা তাঁহার সেই পরমা প্রকৃতিরই এই শ্রী প্রভৃতি বিভিন্নরূপ ব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টি ভাবে ও প্রতি জীব মধ্যে ব্যাপ্তি ভাবে আবিভূত। এই প্রকার বিভিন্নরূপে তিনি সর্বভূত অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, এজন্ত জীবের অন্তরে ধর্ম্ভাবের সহিত এই সকল কোমল গুণের বা ভাবের বিকাশ হইতে পারে।

অতএব এই নারীগণ ভগবতী পরমা প্রকৃতিরই বিভিন্ন মূর্তি। সকল স্ত্রীই তাঁহার অংশ-সমুত্তা।—

“দ্বিগ্নঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।” (ইতি চণ্ডী) ।

কীর্তি—ধার্ম্মিকত্বাদি নিবন্ধন সদ্‌গুণ সম্বন্ধে খ্যাতি । (বলদেব) ।
ধার্ম্মিকত্ব নিবন্ধন অতি প্রশংসিত কীর্তি, বা নানা দিক্ দেশীয় লোক সম্বন্ধে অভিযুতা রূপ খ্যাতি (মধু) । স্বরূপে কথন (হনু) ।
দানাদি প্রভবা কীর্তি । ধর্ম্ম কর্ম্মচরণ জনিত যশ । কীর্তি ধর্ম্মের স্ত্রী ।
কু ধাতু হইতে কীর্তি, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পরার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম্ম জানিত কীর্তি । এই সকল সম্ভাবে বা সাধুভাবে কর্ম্ম করিবার যে প্রবৃত্তি—তাঁহার মূল ভগবান্, ও সেই কর্ম্ম জনিত যে ফল—কীর্তি বা লোকহিত্যে খ্যাতি — তাহাও তাঁহারই ধর্ম্মফল দাতা — ভাব ।

শ্রী—জীবর্গ সম্পদ বা কায়ছাতি (বলদেব) । ধর্মার্থ কায় সম্পদ, শরীরের শোভা, কান্তি (মধু) । অথবা লক্ষ্মী । শ্রীশ্রীচণ্ডীর উক্ত—“স্বং শ্রী” এই মন্ত্র এবং “যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা” এই মন্ত্র এবং “যা শ্রীঃ স্বয়ং স্কৃতিনাং ভবনেষু” এই মন্ত্র দ্রষ্টব্য ।

বাক্—সকল অর্থের প্রকাশিকা সংস্কৃত বাণী । (মধু, বলদেব) । সরস্বতী (মধু) । শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

“স্বং স্বাহা স্বং স্বধা স্বং হি বসট্কার-স্বরাঙ্গিকা ।

স্বধা স্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্ৰাঙ্গিকা স্থিতা ॥”

অত্ৰ আছে এই দেবী ভগবতী ‘শব্দাঙ্গিকা’ ।

এই বাক্-দেবী সরস্বতী । শব্দব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ হইতে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত ব্যষ্টি কল্পনার সহিত এই বাক্ উৎপন্ন হন । বাক্ পরা পশুস্তী ওড়াত ভেদে চারি প্রকার হইলেও—এ বাক্ অর্থযুক্ত । শব্দ হইতে এই অর্থযুক্ত বাকের উৎপত্তি হয় । পুরাণ অনুসারে ব্রহ্ম হইতে সরস্বতী আবির্ভূত হন । ও সেই শতরূপা বাক্কে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন । উপনিষদেও ইহা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব শাস্ত্র অনুসারে এই অর্থযুক্ত (নাম নির্দেশক আখ্যাত) বাক্ জীৱীকৃপা । সেই বাক্—স্বাহা হইতে নামরূপাত্মক জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভগবানের বিভূতি ।

স্মৃতি—স্মরণ শক্তি ; পূর্বানুভূত অর্থ স্মরণ করিবার শক্তি । (মধু, বলদেব) । এই স্মৃতি আমাদের চিত্তবৃত্তি বিশেষ (পাতঞ্জল দর্শন) । সমগ্র সূক্ষ্ম শরীরাত্মমানিনী দেবী ভগবতীর ইহা একরূপ । অথবা তিনি স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী । চণ্ডীতে আছে—

“যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ॥”

মেধা—অনেক অর্থ ধারণ করিবার শক্তি । (মধু) বহু শাস্ত্রার্থ ধারণা শক্তি (বলদেব) ।

সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্ত ভাব যে বুদ্ধি—তাহার সাব্বিকরূপ জ্ঞান, ধর্ম, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য। এই যে সাব্বিক বুদ্ধির ধর্মভাব—তাহাদের মধ্যে কতকগুলি পৌরুষ ব্যঞ্জক-অহিংসা সত্য তপ প্রভৃতি তাহার অন্তর্গত। আর যেগুলি স্ত্রী ভাব—তাহা এই কীর্ত্তি প্রভৃতি। এগুলি স্ত্রীজাতীয় বা কোমলতা-ব্যঞ্জক ধর্ম ভাবের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলিয়া ভগবানের বিভূতরূপে চিস্তনীয়।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।:

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমুতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

বৃহৎ সাম—আমি হই—সামবেদ মাঝে ;

গায়ত্রী—ছন্দের মাঝে ; মাস মাঝে হই—

মার্গশীর্ষ ; ঋতু মাঝে—বসন্ত আমিই ॥ ৩৫

৩৫ । বৃহৎ সাম...সামবেদ মাঝে—সামবেদের মধ্যে প্রধান অংশ বৃহৎসাম (শঙ্কর)। “যং ত্বাম্ ইন্দ্র হবামহে” ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র যে সামে গীত হয় তাহাই বৃহৎ সাম, তাহাতে ইন্দ্র সর্বেশ্বর রূপে স্তুত হন (স্বামী, কেশব, মধু)। অতিরাত্র যজ্ঞে এই সাম গীত হয় (বলদেব)।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বেদমধ্যে সাম বেদ শ্রেষ্ঠ, এজ্ঞ তাহা ভগবানের বিভূতি। এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই সামবেদ মধ্যে যে অংশের নাম বৃহৎসাম—তাহাতে ইন্দ্র সর্বেশ্বররূপে স্তুত হন বলিয়া তাহা শ্রেষ্ঠ ও তাহা ভগবানের বিভূতি (কেশব)।

গায়ত্রী ছন্দের মাঝে—গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌মন্ত্র সকলের মধ্যে আমি গায়ত্রী ঋক্ (শঙ্কর, রামানুজ)। ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী প্রথম, দ্বিজ্ঞ প্রাতপাদক গায়ত্রী সোমাহরণকারী—এজ্ঞ গায়ত্রী প্রধান

(স্বামী) । ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্ মন্ত্রের মধ্যে দ্বিজত্ব প্রাপ্তির জন্ত প্রাতরাদি সর্বত্র-বাচিহ জন্ত ও সোমাহরণ জন্ত গায়ত্রী ঋক্ সর্বঋক্ মধ্যে শ্রেষ্ঠ (কেশব) ।

আচ্ছাদন হইতে ছন্দ । ইহা পাপ আচ্ছাদন করে—সস্তাপ আচ্ছাদন বা দূর করে (তৈত্তিরীয়) । অথবা ইহা অপমৃত্যু নিবারণ করে (ছান্দোগ্য) । ছন্দ = তালে তালে নর্তন বা অনুকম্পন (rhythm) । এই ছন্দ অনুসারে ভগবানের বিশ্বসৃষ্টি,—বিশ্বব্যাপার নিয়মিত ।

“ছন্দে উঠে শশী রবি ছন্দে পুনঃ অন্তাচলে যায় ।”

এ বিশ্বের অভিব্যক্তির মূল যে শব্দ, যে বাক, তাহা ও বিভিন্ন রূপে তালে তালে বিভিন্ন ছন্দে অভিব্যক্ত হয় । তাহাই মূল ছন্দ । “মূল ছন্দ সাত ওকার । এই সাত সংখ্যার মূল তত্ত্ব এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই । মূল ছন্দ সাত হইলেও তাহার সংযোগ বিয়োগে অনেক ছন্দ হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে ঋগ্বেদের প্রধান ছন্দ নয়টি । যথা গায়ত্রী, উষিক্, ককুভ্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এবং বিরাট্ ।

বেদের ভাষাকে ছন্দ বলে না । সকল ভাষাতেই মাত্রা বা অক্ষর দ্বারা নিগমিত বাক্যকে ছন্দ বলে । ছন্দ দুইরূপ—জাতি ও বৃত্তি । মাত্রা অনুযায়ী যে ছন্দ তাহাকে জাতি বলে । আর অক্ষরানুযায়ী যে ছন্দ—তাহাকে বৃত্তি বলে । বৃত্তি ছন্দ—

“নিয়তাক্ষর পাদরূপ” ।

ঋগ্বেদের সকল ছন্দই প্রধানতঃ বৃত্তি । গায়ত্রীও বৃত্তি ছন্দ ।

গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা ত্রিপাদযুক্ত ছন্দ । (বৃহদারণ্যক উপঃ, ৫।১৪।১) । গায়ত্রীতে এইরূপ অষ্টাক্ষরা তিনটি পাদ থাকে । গায়ত্রী ছন্দ—চতুर्वিংশতাক্ষরা (ছান্দোগ্য ৪।১৬।১) । গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপনিষদে আছে (ছান্দোগ্য—৩।১২।১ দ্রষ্টব্য) “গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভুক্তং যদিদং কিঞ্চ, বাক্ বৈ গায়ত্রী ।”

আদিতে হিরণ্যভূপ ঋষি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা, সেই আদিম মন্ত্রের ছন্দ “গায়ত্রী ।” গায়ত্রী ছন্দের মন্ত্রেই ঋগ্বেদের আরম্ভ ।

গায়ত্রী ছন্দের প্রাধান্য সম্বন্ধে উপাখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় । গায়ত্রী প্রথম সোম আহরণ করেন । দেবগণ সোম আহরণ জন্য প্রথম ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দকে প্রেরণ করেন । তাহারা পরাজিত হইয়া ছন্দের অক্ষর সংখ্যা মধ্যে কয়েকটি অক্ষরভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসেন । পরে গায়ত্রী প্রেরিত হন । তিনি সোম রক্ষকদিগকে পরাজিত করিয়া সোম আনয়ন করেন, এবং ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দের ভ্রষ্ট অক্ষর প্রদান করেন । এজন্য কথিত হইয়াছে যে সমুদায় সোম-বজ্র গায়ত্রী সমুত্ত । সমস্ত সর্গ (সোমবাগ) কর্ম্মের হেতু—গায়ত্রী ।

মাস মানো...মার্গশীর্ষ—মার্গশীর্ষ মাস = অগ্রহায়ণ মাস । দ্বাদশ মাসের মধ্যে ইহা নৃতর, সমতাম্পন্ন, এবং শীতাতপ বিহীন,—এজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ ।

অগ্রহায়ণ অর্থে বৎসরের অগ্র বা প্রথম মাস । যেহেতু পূর্বে অগ্রহায়ণ মাস হইতে অয়ন বা বৎসর আরম্ভ হইত । ইহা বৎসরের প্রথম মাস ছিল । এ কারণ এই মাসের নাম ছিল অগ্রহায়ণ । তখনও মহাবিশুব সংক্রান্তি হইতে বৎসর আরম্ভ গণনা হইত, যদি ইহা অনুমান করা যায়, তবে তখন বৃশ্চিক রাশির মুগশিরা নক্ষত্রেই ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ মুগশিরা নক্ষত্রভুক্ত মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসেই মহাবিশুব সংক্রান্তি হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় । এখন সেই ক্রান্তিপাতের স্থান পরিবর্তন হইয়াছে । এখন চৈত্র মাসের মধ্যে ক্রান্তিপাত হয় । সেই ক্রান্তিপাত স্থানের গতি অনুসারে গণনা করিয়া যে কত শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা, তাহা স্থির করা যায় ।

এ স্থলে আরও বলা যায় যে, ঋগ্বেদে বৎসরের এক নাম ছিল ‘হিম’ । শীতকালের আরম্ভ হইতে পরের শীতকালের আরম্ভ পর্য্যন্ত বৎসর গণনা

হইত । অগ্রহায়ণ হইতে শীতকালের আরম্ভ । এজন্ত তাহা বৎসরের প্রথম মাস ছিল ।

ঋতুমাঝে...বসন্ত—বসন্ত ঋতুকে কুসুমাকর বলা হইয়াছে । বসন্ত কাল প্রধানতঃ কুসুমোদ্যমের কাল, তখন পৃথিবী নানা ফুলে সুশোভিত হয় । এজন্ত বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠতা । বিশেষ সে ঋতুতে শীতাতপ সমান । ষড়ঋতু মধ্যে বসন্ত ঋতুতে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইত, অগ্ন্যাধান হইত । এইরূপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মসংস্কারহেতু বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠত্ব (কেশব) । কোন্ কোন্ মাসে বসন্ত ঋতু হইত, তাহা এস্থলে জানা যায় না । পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে তখন আশ্বিন ও কার্তিকই বসন্ত কাল ছিল, ইহা বলা যায় । কেন না, তখন অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, মৃগশিরা নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হইত । ক্রান্তিপাত হইতে ঋতু গণনা হয় ।

এই শ্লোকে সামবেদসংহিতা মধ্যে যে অংশকে বৃহৎ সাম বলে,— তাহার শ্রেষ্ঠত্ব হেতু তাহাকে সামবেদ মধ্যে ভগবানের বিভূত্বিক্রমে চিন্তনীয় বলা হইয়াছে, এবং সমুদায় ছন্দ মধ্যে গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠত্ব হেতু বা সর্বরূপ ছন্দের আদি ও আদর্শ বলিয়া, তাহাকে ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে, আর কাল পরিচ্ছেদক মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ মাসকে ও ঋতুগণ মধ্যে বসন্ত ঋতুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভগবানের বিভূত্বিক্রমে চিন্তায় বলা হইয়াছে । বৃহৎ সামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গায়ত্রী ছন্দের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বৎসরের মধ্যে বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষের পুষ্পোদ্যম হয় এবং সেই পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হয়,—সেই ফল বৃক্ষ জাতির বংশ রক্ষা করে ও অল্প জীবের পোষ্য হয় । তাহাতে জীব প্রবাহ রক্ষিত হয় । এজন্ত বসন্ত বা ‘কুসুমাকর’ ঋতুর প্রাধান্য । সেইরূপ অগ্রহায়ণ মাসে যে যান্ত্র প্রভৃতি হৈমন্তিক শস্ত পরিপক ও সংগৃহীত হয়, তাহা আমাদের প্রধান খাদ্য । এজন্তও অগ্রহায়ণ মাসের বসন্ত ঋতুর শ্রেষ্ঠত্ব—ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । এই জন্য এই মাস ও ঋতু ভগবানের বিভূত্বিক্রমে চিন্তনীয় ।

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তুজস্মিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

ছলকারীদের—দ্যুত ; তেজস্বিগণের—

তেজ আমি ; আমি জয়, আমিই উত্তম,—

সত্ত্ববান সকলের আমি সত্ত্ব হই ॥ ৩৬

৩৬ । ছলকাবীদের...দ্যুত—যাহারা পরকে বঞ্চনা করে, সেই বঞ্চনাকারীদের বা পবঞ্চকদিগের দ্যুত বা দ্যুতক্রীড়া (স্বামী, মধু) । দ্যুত = সর্পস্বর অক্ষদেবনাদি ক্রীড়া (বলদেব) । ছল = ছদ্মগতি (হতু) । দ্যুতক্রীড়া ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম, এই জ্ঞানে মোহিত হইয়া লোকে বঞ্চিত হইত (বলভ) ।

দ্যুতক্রীড়া অতি নিন্দনীয় । ঋগ্বেদাদি দ্যুতক্রীড়া বিশেষ নিন্দিত । ঋগ্বেদ ১০।৩৪ সূক্ত দ্রষ্টব্য । দ্যুতক্রীড়ার ফলে যুধিষ্ঠির হৃতসর্পস্ব হইয়াছিলেন । সেই দ্যুতক্রীড়ায় ভগবানের বিভূতি হয় কিরূপে চিন্তনীয় হইতে পারে ? শাণ্ডিলা বলিয়াছেন যে, ‘বিভূতি’ ভগবানের স্বরূপ নহে, তাহা পরাভক্তির বিষয় নহে । স্মৃতরাং নরাধিপ বা দ্যুত (পাশা ইত্যাদি ক্রীড়া)—এ সকল ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়, ভগবান্ রূপে চিন্তনীয় নহে, তাহা উপাস্ত্র নহে ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সৃষ্টির আরম্ভে ভগবান ‘বহু হইব’ এই কল্পনা করিয়া নাম রূপ বিভাগের দ্বারা বহু হইলেন এবং তাহাদের মধ্যে আত্মরূপে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন । ভগবানের সত্ত্ব ও শক্তিতে এই সকলের অস্তিত্ব । এই ‘বহু’র কল্পনা বহুজাতির বা ব্যক্তির আদর্শকল্পনা । ইহা Platonic Ideas । ‘দ্রব্য গুণ বা কর্ম’ সম্বন্ধে যে কোন ভাব, অথবা বিশেষ গুণ ও কর্মদ্বারা বিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি কিংবা গুণকর্ম দ্বারা বিশিষ্ট

যে কোন জাতি—সৃষ্টির অগ্রে যেক্রপ কল্পিত হইয়াছিল, তাহাতে পরমেশ্বর আত্মস্বরূপে অল্পপ্রাবিষ্ট হইয়া তাঁহার তেজ দ্বারা যে অভিব্যক্তি করেন, তাহা সাধারণ ভাবে ভগবানের বিভূতি' হইলেও বিশেষ ভাবে সেই কল্পনার আদর্শ অভিব্যক্তি হলে, তাহাই ভগবানের বিভূতি রূপে বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়,—তাহা বলিয়াছি। এই বিভূতি পরমেশ্বরের সেই আদর্শ কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি। দূতাসক্ত ব্যক্তি প্রবঞ্চক মানব কল্পনার প্রথম। এজন্ত তাহা বিভূতি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ইন্দ্রিয় দ্বারে বিষয় সংস্পর্শ হইলে, যে বিশেষ বিষয়জ্ঞান হয়, তাহা আমাদের সুখদ হইলে, আমাদের কাছে ভাল বোধ হয়, আর দুঃখদ হইলে আমাদের কাছে মন্দ বোধ হয়। যাহা সুখদ তাহা ভাল, যাহা দুঃখদ তাহা মন্দ। সুখ দুঃখ বোধও সাস্বকাদি ভেদে বহু রূপ হয় (গীতা ১৮.৩৬-৩৯)। এ জন্ত ভাল মন্দ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আমাদের আপেক্ষিক।

কোন বিশেষ জাতীয় দ্রব্য গুণ বা কর্ম আমাদের সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিতে ভাল হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। কিন্তু যাহা আপেক্ষিকরূপে আমাদের কাছে ভাল, তাহাই ভগবানের কল্পিত, আর যাহা মন্দ তাহা স্মরণাত্মক বা অস্থিরের কল্পিত,—এই ধারণায় ভগবানকে সম্মান করা সম্ভব নহে। সকলেরই মূল ভগবান। মন্দের মূলও তিনি। ভাল মন্দ দ্রব্য গুণ বা কর্ম সকলেরই মূল তিনি। তাহাদের আদর্শ কল্পনাও—তাঁহারই। ভগবানে পক্ষপাতিত্বাদি দোষ নাই—তিনি কাহাকেও পাপ বা দুঃখ দেন না। লোকে নিজ অজ্ঞিত প্রকৃতি বশে বা সংস্কার বশে পাপ-পুণ্য বোধ—ভাল-মন্দ বোধ অজ্ঞান করে। সাস্বকাদি ভাবে পরমেশ্বর হইতে প্রবর্তিত। রাজস প্রকৃতি বশে মাহুষ স্বার্থ চালিত হইয়া, কুপবৃত্তিবশে পরকে পীড়া দেয়—পরের ধন আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে। “মা গৃধঃ কস্তস্বিং ধনম্” (ঈশঃ উপ. ১)—শ্রুতির এই উপদেশ আমাদের মধ্যে

কমলজন অনুসরণ করে ? এই পরম্পাপহরণ প্রবৃত্তি—উক্ত রাজস বা তামস প্রকৃতিযুক্ত লোকের কাছে ভাল । সে যাহা হটক, এ প্রবৃত্তিও দীক্ষার হইতে,—অভিব্যক্ত হয় (গীতা ৭।১২) । এই হেয় প্রবৃত্তি বশে আমরা চুরি করি, দস্যুতা করি বা জুয়াচুরি করি । জুয়াচুরিতে প্রায়ই রাজ দণ্ড অতিক্রম করা যায় । ইহাই পরম্পাপহরণ প্রবৃত্তির বিশেষ অভিব্যক্তি । আর এই পরম্পাপহরণ প্রবৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ—এই দ্যুতাসক্তি বা জুয়া খেলা । ইহার ফলে যে পরম্প গ্রহণ করা যায়, সে জন্ত জুয়াচোর রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না—সমাজেও তত স্মরণিত হয় না । সুতরাং পরম্প অপহরণের বিশেষ বা চরম আদর্শ এই ‘জুয়া চুরির’ মধ্যে জুয়া খেলা । জুয়া খেলা দ্বারা অপরকে সর্বস্বান্ত করিয়া অর্থ লাভ করা যায় ।

সুতরাং প্রবঞ্চকদের চরমাদর্শ জুয়াচোর । পরম্পাপহারীদের মধ্যে জুয়াচোরের জুয়া খেলা, জুয়াচুরীর প্রধান উপায় । এ জন্ত বলা যায় যে ইহাও ভগবানেরই আদর্শ কল্পনা । একজন্ত ইহা ভগবানের বিভূতি । তাঁহা হইতেই ভূতগণের ভাব রূপে—প্রবঞ্চনাবৃত্তিরূপে ইহা অভিব্যক্ত হয় ।

কোন কোন টীকাকার অর্থ করেন যে, দ্যুতক্রীড়ায় সহজে লোকে সর্বস্বান্ত হইয়া আত্মী হয় এবং আত্মী হইয়া সে ভগবানকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হয় । অতএব দ্যুতক্রীড়ার অনুরক্তি হইতে, পরে সর্বস্বান্ত হইয়া ভগবানে অনুরক্তি জন্মে । একজন্ত দ্যুতক্রীড়া ভগবানের বিভূতি । এ অর্থ সঙ্গত নহে । এ জগতে আমরা যাহা কিছু ভাল দেখি বা মন্দ দেখি, সমুদায়ের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে না জানিলে ‘সর্বং খলিদং ব্রহ্ম’ তত্ত্ব ধারণা না করিলে, আমরা প্রকৃত দীক্ষার তত্ত্ব জ্ঞান—এই লাভ করিতে পারি না । এ জন্ত এ স্থলে এই জঘন্ত ‘দ্যুত’ মধ্যেও ভগবানের বিভূতি আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং তাহা হইতে সাধারণ ভাবে, সমুদায় মন্দের মধ্যে এবং তাহাদের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই পরমেশ্বরের বিভূতি দেখিতে হইবে । এস্থলে ইহাই অর্থ ।

তেজস্বিগণের...ভেজ—প্রভাবযুক্তদিগের প্রভাব (স্বামী) ।
অতুগ্ৰ প্রভাবযুক্তদিগের অপ্রতিহতাজ্জহ (মধু) । প্রতাপিগণের
মধ্যে পরাভিভব সামর্থ্য (কেশব) ।

জয়—জিতাদেব জয়, (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ) । জেতৃগণের
পরাজিত দিগের অপেক্ষা উৎকর্ষ লক্ষণ জয় (মধু) ।

উদ্যম—(ব্যবসায়োহস্মি)—ব্যবসায়াদিগের বা উত্তমবান্দিগের
ব্যবসায় বা উত্তম (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ, কেশব) । ফলাভিবাভি-
চারী উত্তম (মধু) । বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা । অতএব
ব্যবসায় অর্থে উত্তম বা স্থির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (determination) ।

সত্ত্ববান্ সকলের...সত্ত্ব—সাত্বিকগণের সত্ত্ব (শঙ্কর, স্বামী,
রামানুজ) ধর্ম জ্ঞান ত্রৈশর্গ্য বৈরাগ্য লক্ষণ সত্ত্ব (মধু, কেশব) ।

এ শ্লোক গুণ ও কর্ম বিশেষ মধ্যে ভগবানের আদর্শ কল্পনা, এবং
তদনুসারে তাঁহার প্রকাশরূপ বিভূতি উক্ত হইয়াছে । প্রবঞ্চকের সম্বন্ধে
‘জুরাচুরি’ প্রবৃত্তিজ্ঞ অক্ষাদিরূপে বা দূত কর্মরূপে, তেজস্বী মানবের সম্বন্ধে
তেজোকেপে, বিজয়ীর সম্বন্ধে জয়োৎসাহরূপে, ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে দৃঢ় সংকল্প-
রূপে, এবং সাত্বিক লোকের সম্বন্ধে সাত্বিক প্রকৃতি বা সত্ত্বরূপে ভগবানের
বিশেষ বিত্তব বা বিভূতি চিস্তনীয় । এ স্থলে ভূতগণের সাত্বিক রাজস ও
তামস এই ত্রিবিধ ভাবের আদর্শ অভিব্যক্ত বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে ।

বৃক্ষগাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭

বৃক্ষিগণ মাঝে আমি—হই বাসুদেব ;

ধনঞ্জয়—পাণ্ডবের মাঝে ; মুনিগণ

মাঝে—ব্যাস ; কবি মাঝে—আমিই উশনা ॥ ৩৭

৩৭। বৃষ্ণিগণ মাঝে...বাসুদেব—বৃষ্ণিবংশীয় জনগণের মধ্যে আমি এই তোমার সখা বাসুদেব (শঙ্কর) । অর্থাৎ আমি প্রাসঙ্গ উপদেশে বাসুদেবপুত্র (রামাসুজ, মধু) । বাসুদেব অর্থাৎ সংকর্ষণ বলরাম (বলদেব) । যাদব সকলের হৃদয়ে সর্বমোক্ষদাতা বাসুদেবভাবে ক্রোড়ার্ধ অংশরূপে অবাস্ত (বল্লভ) । বৃষ্ণবংশ হইতে উৎপন্ন বহুদেবের পুত্র যে লোকপ্রাসঙ্গ বাসুদেব সেই আমি সাক্ষাৎ তোমার উপদেশে পরমাট্মা, আমি বিভূতি নহি । কেন না বিভূতির অত্র অর্থ হইতে পারে না । আমি উক্ত সকল বক্ষ্যমাণ বিভূতির ঈশ (কেশব) ।

বলদেব বিশ্বনাথ রামাসুজ কেশব প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের বিভূতি বলিয়া স্বীকার করেন না । তাঁহাদের নতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-এক পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতার ।

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনের নিকট তাঁহার সখা স্বরূপে উপদেশ আরম্ভ করেন । সাধারণ মানুষের স্থায় “তুমি আমি এই রাজকুলগণ সকলেই জন্মের পূর্বে ছিলাম, মৃত্যুর পরেও থাকিব”—এই বলিয়া ভগবান্ গীতার আরম্ভ করেন । যখন ভগবান্ বলগেন, আমি বিবস্বান্কে এ উপদেশ দিয়াছিলাম, তখন অর্জুন আশ্চর্য্য হইলেন । ভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইলেন যে, তিনি পূর্বে বহুজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সব জন্মের বিবরণ তিনি জ্ঞাত আছেন । তাঁহার জন্ম অসাধারণ । তিনি ধর্ম্মসংরক্ষার্থ ও অধর্ম্ম দমনার্থ যুগে যুগে অবতারণ হন । (গীতা ৪।৫-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।) এইরূপে ধীরে ধীরে ভগবান্ অর্জুনের নিকট আপনার অবতার তত্ত্ব প্রকাশ করেন । তাঁহার পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরমেশ্বরত্ব খ্যাপন করেন । পরা ও অপরা প্রকৃতি তাঁহারই । মায়া তাঁহারই শক্তি বিশেষ । মহদব্রহ্ম তাঁহার ঘোনি । ব্রহ্ম তাঁহার পরম ধাম, ইত্যাদি উপদেশ দেন, এবং অর্জুনকে তাঁহার বিরাটরূপ দর্শন করান । গীতা বক্তা শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তিনি যে ‘আমাকে জ্ঞান’ বলিয়া পরমেশ্বর

জ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ‘আমাকে জান,—ইহার অর্থ প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

অতএব বাসুদেব রূপে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব—সাধারণ বিভূতি। হে। বিভূতির মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। বিষ্ণু রাম শঙ্কর বাসুদেব—ইহারা, ভ্রাভগবানের প্রধান অবতার (manifestation), অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপের অভিব্যক্তি। তাঁহারা ব্রহ্মেরই ভাব—সংগণ পরমপুরুষ স্বরূপ। তিনি সৃষ্টিকালে “আমি বহু হইব” এই কল্পনা করেন। শব্দব্রহ্মরূপে (Logos রূপে) তাঁহার এই বহু হইবার কল্পনা হয়। এই বিভিন্ন কল্পনার (Ideas) মূলে যে “আমি” কল্পনা যে “আমি” পরে বহু হইলেন, তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ (Logos অথবা Idea) —পরমেশ্বর। বাসুদেব তাঁহারই পূর্ণ প্রকৃষ্টতম-সাক্ষিদানন্দঘন স্বরূপের পূর্ণাবতাব। এজন্ত তিনি পরম ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিভূতি বা প্রকাশ। বিষ্ণু রাম ও শঙ্কর তাঁহার সেইরূপ বিভূতি। এই সকল শ্রেষ্ঠ বিভূতি পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রকটরূপ। সুতরাং তাঁহাদের বিভূতি বলিয়া বুঝিলেও দোষ হয় না। আদিত ‘আমি’ এই কল্পনার ও পরে “বহু হইব” এই বহু কল্পনার সংরূপে বিবর্তনই তাঁহার বিভূতি।

যাহা হউক, “এস্থলে বৃষ্টিগণের মধ্যে আমি বাসুদেব”—এই উক্তি হইতে, সাধারণ ভাবে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত যত্ববংশের এক শাখা বৃষ্টিবংশীয় জনগণের মধ্যে বাসুদেব পুত্র যে শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ পুরুষ, এই মাত্র জানা যায়। সুতরাং এস্থলে অর্জুনকে উপদেশ দিতে দিতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাব্যবৃত্ত হইয়া, সর্বভূতাত্মা সর্বজগদাত্মা পরমেশ্বর ভাবে যোগযুক্ত হইয়া ভগবান্, আপনাকে অর্জুনসখা বাসুদেবের পুত্র হইতে পৃথক্ করিয়া, সেই ব্যক্তি-ভাবাপন্ন আপনাকে কেবল মাত্র বৃষ্টিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সেই ভাবে আপনাকে তাঁহার নিজ বিভূতি—এইমাত্র বলিয়াছেন বলা যায়। এই অর্থে এস্থলে বাসুদেব ভগবানের বিভূতি।

কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ । বৃন্দাবনেই তাঁহার স্বরূপ প্রকটিত । বৃন্দাবন ত্যাগ কালে তাঁহার সে রূপ অন্তর্হিত হয় । বৃন্দাবনেই তাঁহার মাধুর্য্যরূপ নিত্য প্রকটিত । অতঃ, তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরই বিকাশ হইয়াছিল । অতঃ তিনি বাসুদেব-পুত্র ভগবানের অংশাবতার মাত্র । অতঃ তিনি পরম পুরুষের কেশাগ্র বা অংশমাত্র স্বরূপ । বাসুদেবরূপ ভগবানের চতুর্ভূহ মধ্যে প্রধান অভিব্যক্ত রূপ মাত্র ।

সে যাহা হউক, আমরা এখানে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণি বংশীয় কৃত্তিরগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ অদর্শ মহীয়্যরূপে জানিতে পারি । সেই বৃষ্ণি-বংশীয় বাসুদেবপুত্র বাসুদেবকে যখন এইরূপে ব্যক্তি ভাবে আমরা গ্রহণ করি, তখন সেই ভাবে, তাঁহাকে ভগবানের বিভূতিরূপে ধারণা করিতে হইবে । তখন তিনি সেই বিভূতি ভাবে চিন্তনীয় । কিন্তু এই ব্যক্তিভাব এই মানুষ্যী তত্ত্ব আশ্রিত—ভগবানের অবতীর্ণ ব্যক্তিভাব বিভূতিরূপে চিন্তা করা যথেষ্ট নহে । ইহা ভগবানের পরম ভাব নহে । (গীতা, ৭।১৭ ; ৯।১১) । তাহার পরম অঙ্গ লোকমহেশ্বর ভাব কেবল জ্ঞানীই সাধনা বলে জানিতে পারে । ‘বাসুদেব সর্ব’ এই জ্ঞান সুহৃৎ (গীতা ৭।১৯) । ভগবান্ বাসুদেবকে বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে করিতে ও ভজনা করিতে করিতে ক্রমে এই পরম জ্ঞান ‘বাসুদেব সর্ব’ এই জ্ঞান লাভ হয় । অতঃ তিনি প্রথমে বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।

পাণ্ডবের মাঝে...ধনঞ্জয়—পাণ্ডবগণ মধ্যে অর্জুন শ্রেষ্ঠ আদর্শ । মহাভারতপাঠক মাত্রে অবগত আছেন যে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্মে, জ্ঞানে—সকল বিষয়ে অর্জুন যুধিষ্ঠিরাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । মহাভারতে জানা যায় যে, একমাত্র ভীষ্ম ব্যতীত অর্জুনই শ্রেষ্ঠ আদর্শ । অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে পূর্ব্বজন্মে নরনারায়ণ ঋষি ছিলেন, ইহা পুরাণ হইতে

জ্ঞান। যায়। উভয়েই ধর্ম রক্ষা ও অধর্ম দমন জন্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বীররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মুনিগণ মাঝে...ব্যাস—মুনি = মননশীল সর্বপদার্থ জ্ঞানী (শঙ্কর)। বেদার্থ মননশীল (স্বামী)। ব্রহ্ম-মননশীল মুনি (বল্লভ)। মনন দ্বারা আত্মসাধনাদর্শী (কেশব)। মুনিগণ মনন দ্বারা তত্ত্ব সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহারা Philosopher। বেদান্ত-দর্শন-প্রণেতা বাদরায়ণ ব্যাস—ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ব্যাস—কৃষ্ণদৈপায়ন, পরাশর-পুত্র গোদব্যাস। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পতি মহাযুগে, কলির সন্ধি কালে সেই যুগে পাচারিত বেদ লোপ হইবার উপক্রমে যিনি বেদ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করেন তিনি ব্যাস। এক এক মহাযুগে এক এক ব্যাসের আবির্ভাব হয়। পরাশর-পুত্র ব্যাস এই সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগে বেদ-বিভাগ কর্তা। তিনিই মহাভারতের রচয়িতা, এবং কোন কোন পুরাণমতে বেদান্ত দর্শন প্রণেতা ঋষি বাদরায়ণ। তিনি অষ্টাদশ পুরাণেরও রচয়িতা। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে যে যুগ পরিবর্তন হয়, যে ধর্ম সংস্থাপন হয়, যে রূপ শাস্ত্রের প্রচার হয় তাহার তুলনা নাই। সেই ধর্ম সংস্থাপনার্থ শাস্ত্র-প্রচারে ভগবানের প্রধান সহায় ব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ। তাঁহারা নানা শাস্ত্র প্রচার দ্বারা ও উপদেশ দ্বারা ধর্ম প্রচার করেন। ধর্ম সংস্থাপনের সেই মহা যুগে—ব্যাসই প্রধান ছিলেন। তাই তিনি ভগবানের অবতার রূপে পূজিত। তাই মননশীল জ্ঞানিগণ মধ্যে ব্যাসই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভূতিরূপ।

কবি মাঝে...উশনা—কবি = ক্রান্তদর্শী (শঙ্কর কেশব)। শান্তদর্শী (স্বামী)। বিপশিচৎ (রামানুজ)। হৃদ্বার্থ বিবেকী (মধু)। নির্দুষ্ট স্বর শব্দ প্রদর্শক, (বল্লভ)। উশনা—ভার্গব ঋষি (রামানুজ)। শুক্রাচার্য্য (স্বামী, মধু)।

শুক্ৰাচাৰ্য্য নীতিবেত্তাদিগের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ । তাঁহার প্রণীত নীতি শাস্ত্ৰ—
প্রধান নীতি শাস্ত্ৰ । তিনি অশ্বরগণের গুরু । ভৃগুপুত্র কবি—বৈদিক
মন্ত্ৰ দ্বষ্টা ঋষি । ঋগ্বেদে আটটি সোম যজ্ঞের তিনি ঋষি । মহাভারত
আদিপৰ্বের তিনি আপনাকে “সৰ্ব্বাশ্বদশী” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ।
(৭৮।১৭-১৯) । একজ্ঞ আশ্বদর্শিগণ মধ্যে তাঁহার প্রাধান্ত ।

শুক্ৰাচাৰ্য্যই কবি নামে খ্যাত (বলদেব) । কবিশব্দ এস্থলে যৌগিক—
কৃত্ত নহে (গিরি) ।

এই শ্লোকে যে চারিপ্রকার বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা
জানিতে পারি যে, বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্ৰিয়গণ মধ্যে বসুদেব-পুত্র শ্ৰীকৃষ্ণকে,
পাণ্ডুবংশীয় ক্ষত্ৰিয়গণ মধ্যে অৰ্জুনকে, মুনিগণ মধ্যে ব্যাসকে এবং কবিগণ
মধ্যে শুক্ৰাচাৰ্য্যকে ভগবানের বিভূতিৰূপে বুঝিতে ও চিন্তা করিতে
হইবে । অৰ্জুনের মধ্যে ক্ষত্ৰিয়োচিত শৌৰ্য্যের বিশেষ বিকাশ, একজ্ঞ তিনি
ভগবানের বিভূতি । ব্যাসের মধ্যে জ্ঞান বা শাস্ত্ৰার্থের বিশেষ বিকাশ,
একজ্ঞ ব্যাস সকল মুনিগণ মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ—ভগবানের বিভূতি । সেইরূপ
কবি শুক্ৰাচাৰ্য্যে নীতিশাস্ত্ৰের বিশেষ বিকাশ—তিনি পরিণামদর্শিগণের
মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ । একজ্ঞ তিনি ভগবানের বিভূতি । এ তত্ত্ব আমরা বুঝিতে
পারি । কিন্তু গীতাবক্তা বসুদেব পুত্র শ্ৰীকৃষ্ণ কিরূপে আপনাকে
আপনার বিভূতি বলিলেন, তাহা বুঝা কঠিন । এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ
মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি । ভগবান্ পূৰ্বে বিষ্ণুকে
আদিত্যগণ মধ্যে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন, রুদ্ৰগণ মধ্যে শঙ্করকে
আপনার বিভূতি বলিয়াছেন, এবং শস্ত্ৰধারিগণ মধ্যে রামকে আপনার
বিভূতি বলিয়াছেন । এইজ্ঞ বৈষ্ণবাচাৰ্য্য রামানুজ কেশব প্রভৃতি
এই সকল স্থলে বিভূতির অন্তৰূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখি-
য়াছি । আমরা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮

দমনকারীর—দণ্ড আমি ; আমি নীতি—

জয়েচ্ছুগণের ; হই গুহ্যসব মাঝে—

মৌন আমি ; জ্ঞান আমি—জ্ঞানবান্দের ॥৩৮

৩৮। দমনকারীর...দণ্ড—দণ্ড = অদান্ত জনগণের দমনের হেতু দণ্ড (শঙ্কর)। নিয়ম অতিক্রমে যাহারা দণ্ড দাতা—তাহাদের দণ্ড (রামানুজ)। দমনকারী সম্বন্ধী দণ্ড, বাহা দ্বারা অসংযত জন সংযত হয় (স্বামী)। কুপথগামীদিগকে সংপথে প্রবর্তন জন্ত নিগ্রহ হেতু—দণ্ড (মধু, গিৰি, কেশব)। সৰ্ব্ব দোষহর দণ্ড (বল্লভ)। এই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। দমন করিবার জন্ত দণ্ডই প্রধান সহায়। দণ্ডের প্রতি ভয় ও সন্ত্রস্ত বশতঃ লোক সমুদায় পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহাতেই সমাজ রক্ষিত হয়। যিনি রাজা তিনিই দমনকারী, রাজদণ্ড তাঁহার আভরণ। দণ্ড দ্বারা রাজা প্রজা শাসন করেন। ধর্মের নামান্তর দণ্ড। (মহু সংহিতা ৭।১৪-১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। দণ্ড দ্বারা পাপ শোধন হয়।

নীতি...জয়েচ্ছুগণের—যাহারা শত্রুজয় করিতে ইচ্ছা করে, সেই জিগীষুগণের নীতি। জয়ের প্রধান উপায় নীতি (রামানুজ, কেশব)। সাম দান দণ্ড ভেদ—এই চতুর্বিধ নীতি (স্বামী)। নীতি = তায়, —জয়ের উপায় প্রকাশক (মধু)। বাহা তায়তঃ ধর্মতঃ জয়ের উপায় প্রকাশক ইহাই নীতি (গিরি)।

কেবল দৈহিক বল, বা অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে জয় লাভ হয় না। তাঁহার প্রয়োগ কৌশলই নীতি। ইহাই শত্রুজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। ইংরাজিতে ইহাকে Policy বা Tactics বলা যায়।

গুহ্যগণ মাঝে...মৌন—গোপ্যগণের মধ্যে মৌন (রামাহুজ) । মৌন ভাব=বাক্ সংযম, কথা না বলা । তাহাই গোপনের হেতু । যে তুষ্টভাব অবলম্বন করে, তাহার অভিপ্রায় কেহ জানিতে পারে না (স্বামী, মধু) । মৌন অর্থাৎ বাক্ সংযম (কেশব) । মৌন অর্থাৎ বাক্ সংযম, অথবা চতুর্থাশ্রম বৃত্তি (গিরি) । মৌন শব্দের মূল অর্থ বাক্ সংযম । যদি কোন বিষয় গোপন করিতে হয়, তবে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই কর্তব্য । কথোপকথনে গোপনীয় বিষয় অজ্ঞাতে প্রকাশ হইয়া পড়ে । অতএব গোপন কারবার শ্রেষ্ঠ উপায় মৌনভাব অবলম্বন ।

পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান—গুহ্যতম (গীতা, ৯।১) তাহা রাজ গুহ্য (গীতা, ৯।২) । স্মৃতরাং তাহা প্রধান গোপ্য । সমস্রাস শ্রবণ মনন পূর্বক আত্মার নিদিধ্যাসন—ইহাই মৌনের লক্ষণ । ইহা দ্বারাই সেই পরম গুহ্য পরমাত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ হয় । (মধু) । এই অর্থে গিরি বলিয়াছেন যে, ইহা চতুর্থাশ্রম বৃত্তি । কিন্তু এখানে এই বিশেষ অর্থ অপেক্ষা সাধারণ অর্থ গ্রাহ্য ।

জ্ঞান...জ্ঞানবানদের—তত্ত্বজ্ঞানীর যে জ্ঞান, তাহা আমিই (কেশব, স্বামী) । জ্ঞানগণের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরিপাক প্রভাবে যে অদ্বিতীয় আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদায় অজ্ঞানবিরোধী জ্ঞানপ্রকাশ হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি (মধু) । পরাবর তত্ত্ববিদগণের তত্ত্বজ্ঞান (বগদেব) । শ্রবণাদি দ্বারা পরিপক্ব সমাধি জগত সম্যক্ জ্ঞান (গিরি) ভগবানই ভক্তের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া জ্ঞান দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেন, তাহাতে অজ্ঞানাকার দূর হয়, ইহা পূর্বে (গীতা, ১০।১১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে ।

জ্ঞান দুইরূপ আত্মজ্ঞান ও বৃত্তিজ্ঞান । বৃত্তিজ্ঞান কণিক, তাহার ফল,—কণিকবিজ্ঞান । আত্মজ্ঞান—এক অখণ্ড, বিভূ নিত্য অবিকারী । এই আত্মজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান । ব্রহ্মই সে জ্ঞানস্বরূপ । মানবের অন্তঃকরণ মলা দূর হইলে—চিত্ত নির্মল হইলে, সেই জ্ঞান সূর্য্যবৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত

র। (গীতা, ৫।১৬)। এ জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞানীর মধ্যে যে জ্ঞানের এই প্রতিবিম্ব তাহা ভগবানের বিভূতি। এই জ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্মের নবম অধ্যায়ের ন্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে।

এই শ্লোকে চারি প্রকার বিভূতি উক্ত হইয়াছে। এতলে দমনকারীর দণ্ড, জয়েচ্ছুর নীতি, গুহ্যদকলের মৌন, এবং জ্ঞানবানের গান—ইহা ভগবানের বিভূতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক অর্থে এ গুলি আমাদের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। যিনি শাসনকর্তা—যিনি প্রজাপালন ও প্রজারক্ষার জন্ত শাসন করেন। প্রজাগণের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তি নিবারণ জন্ত—রাজশাসন জন্ত—তাহার দণ্ডই প্রধান উপায়। রাজদণ্ড তাহারই বাহ্য চিহ্ন মাত্র। ‘দণ্ডবিধর দ্বারাই প্রধানতঃ প্রজার শাসন হয়। এ জন্ত দমনকারীর পক্ষে সেই দণ্ডই শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ভগবানের বিভূতি। সেটরূপ যে শত্রু জয় করিতে ইচ্ছুক, সেই রাজার প্রধান অস্ত্র নীতি বা কৌশল। কেবল শারীরিক বল, বা অস্ত্র দ্বারাই শত্রু জয় হয় না। এজন্ত জয়েচ্ছুগণের নীতিই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি। সেই প্রকার মন্ত্রণা পভূতি যাহা গোপ্য, সেই গোপনের প্রধান উপায় মৌন,—কাহারও নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ না করা। প্রকাশ করিলে গোপনের সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। এজন্ত এই মৌনভাব—ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয়। আর জ্ঞানবানের যে জ্ঞান—সাবিত্রিক য় যে জ্ঞানভাব—যে আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্ব স্বরূপতঃ গ্রহণ করিয়া, মনস্বরূপ হয়, সে জ্ঞান ভগবানেরই বিভূতি,—তাহা আমাদের ব হইতে শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য শাস্ত্র মতে এই একমাত্র ‘জ্ঞান’ ভাবই মোক্ষের কারণ। এইরূপে এই শ্লোকে চারি প্রকার বিশেষ ভাষ্য কথা উক্ত হইয়াছে। বিশেষ অবস্থায় যে বিশেষ ভাব শ্রেষ্ঠ তাহা এই প্রকারে ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয়।

যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমৰ্জ্জুন ।

ন তদন্তি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

আর যাহা হয় বীজ—সকল ভূতের—

তাহা আমি, হে অৰ্জ্জুন ! নাহি চরাচরে

ভূত হেন—আমি বিনা হতে পারে যাহা ॥ ৩৯

৩৯ । বীজ—প্ররোহ কারণ (শঙ্কর, স্বামী) । সৰ্বাবস্থায় অবস্থিত সকল ভূতের সেই সেই অবস্থার বীজ (রামানুজ) । সৰ্বাবস্থায় অগ্নিত চরাচর প্রাণিদের প্ররোহ কারণ (কেশব) । উৎপত্তি কারণ (বল্লভ) । এই বীজ মায়োপাধিক চৈতন্য (মধু) । ইহা জাদ্যমাত্র-প্রতিবন্ধিত চৈতন্যই বীজ (গিরি) । ইহা আত্মারূপ বীজ ।

ভগবান্‌ই সৰ্বভূতের বীজ প্রদ পিতা । তিনিই বীজ প্রদান পূৰ্ব্বক মহৎ যোনিতে গর্ভ ধারণ করান, তাই সৰ্বভূতের উৎপত্তি হয় । ভগবান্‌ পূৰ্ব্বে বলিয়াছেন যে তাঁহার পরা ও অপরা প্রকৃতি সৰ্বভূতযোনি, তাহাই মহদ্ ব্রহ্ম । তাহাতেই তিনি তাঁহার আত্মারূপ বীজ-নিষেক করেন ।—

“এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীত্যুপধায় ।

অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলম্বস্তথা ॥” (গীতা, ৭।৬) ।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধামাহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥

সৰ্বযোনিষু কোন্তেষু সূৰ্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥” (গীতা, ১৪-৩৭) ।

ভগবান্‌ পূৰ্ব্বে বলিয়াছেন,—

“অহমাত্মা শুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

পরমেশ্বর কিরূপে জীবজড় সৰ্ব জগতের বীজ ? তিনি “বহু হইব”

কল্পনা করিয়া, “সেই বহু”কে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া, তাহাতে আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন,—ইহাই ঋতির উপদেশ । ভগবানের সেই মূলপ্রকৃতি বা মহদ্ব্রহ্মই সেই বহু কল্পনাবীজ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জীবজড়ময় জগতের অভিব্যক্তি করেন । তাই পরম পুরুষ জগতের পিতা, আর তাঁহার আত্মশক্তি পরমা প্রকৃতি জগতের মাতা ।

নাহি...যাহা—এস্থলে প্রকরণের উপসংহার করিবার জন্য সংক্ষেপে বিভূতি বর্ণিত হইতেছে যে, জগৎ (জীব) হউক আর অচর (জড়) হউক, জগতে এমন কিছু নাই, যাহা আমার সহিত সংস্পৃষ্ট নহে । আমার সত্তা ব্যতীত কাহারও সত্তা থাকিতে পারে না । আমার দ্বারা পরিত্যক্ত অপকৃষ্ট বা আমা কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট পদার্থ শূন্যমাত্র, তাহা নিরাস্রক, আমি সকলেরই আত্মা (শরীর) । যাহা পরমেশ্বর দ্বারা অপকৃষ্ট, তাহা আত্মার অপকর্ষ হেতু শূন্য । সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারাই সকলের সিদ্ধি হয় (গিরি) ।

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি সর্বভূতগণে স্থিত । অতএব সর্বভূত তাঁহার আত্মভূত (রামাহুজ) । আমি সকলের বীজ বলিয়া, আত্মা ব্যতীত কিছু থাকিতে পারে না (স্বামী) । সকলই আমার কার্য্য (মধু) ।

ভগবান্ যে চরাচর সমুদায়ের বীজ, তাহার হেতু উক্ত হইতেছে । আত্মব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত ব্যাপক আমি পরমেশ্বর । আমা বিনা চরাচর বা বস্তু থাকা যদি কল্পনা করা যায়, তবে তাহা মিথ্যা—তাহা নাই । সকলের সহিত আমার অবিনা-ভাব সম্বন্ধ । সর্ব কারণ—সমুদায় কার্য্যের ব্যাপক । ভগবান্ সর্ব কারণের কারণ—সর্ব কারণের অধিপতি (কেশব) ।

ভগবানের অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, সর্বভূত তাঁহাতে স্থিত, অথচ তিনি সর্বভূতে অবস্থিত নহেন,—আবার সর্বভূত তাঁহাতে স্থিত নহে । ভগবানের আত্মা সর্বভূতভাবন, তাহা ভূতভূৎ হইয়াও ভূতস্থ নহে । এ তত্ত্ব পূর্বে (৯৪-৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

পূর্বে সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে, কোন জাতীয় বস্তু প্রভৃতি মধ্যে, সেই জাতীয় যে কোন ব্যক্তিতে, ভগবানের সেই জাতিকল্পনার যে শ্রেষ্ঠ চরমোৎকৃষ্ট আদর্শ সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিকাশিত, সেই ব্যক্তি ভগবানের বিভূতি । এক্ষেপে বিভূতি দর্শন বা চিন্তা করিলেও কিন্তু “সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম” এই বিজ্ঞান লাভ করা যায় না । জগতে চর বা অচর যাহা কিছু—সে সমুদায় মধ্যেই ভগবান্ বীজরূপে অধিষ্ঠিত,—এই ধারণায় প্রত্যেক ব্যক্তি বস্তুতে বা ব্যক্তিতে ভগবান্কে দর্শন করিলে এবং এইরূপে সর্বত্র তাঁহার বিভূতি দর্শন ও চিন্তা করিলে—তবে “এই সর্ব ব্রহ্ম”—“বাসুদেব এ সমুদায়”—পরিণামে এই বিজ্ঞান লাভ করা যায় । এই জ্ঞান এই স্থলে সর্বত্র ভগবানের বিভূতি দর্শনের জ্ঞান উপদেশ আছে । পরবর্তী কয় প্রোক্ত হইয়া বিস্তারিত হইয়াছে ।

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

—w—w—w—

অন্ত নাহি আমার এ দিব্য বিভূতির

ওহে পরস্তপ । যেই বিভূতি বিস্তর—

কহিসু তোমাকে—তাহা উদ্দেশে কেবল ॥ ৪০ ॥

৪০ । অন্ত নাহি—সর্বভূতাত্মা ঈশ্বরের দিব্য বিভূতির ইয়ত্তা নাই । কেহ তাহা বলিয়া বা শুনিয়া শেষ করিতে পারে না (শুভ্র) ভগবান্ সর্বভূতের অন্তরে আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, সামান্য ভাবে, ইহাই তাঁহার বিভূতি যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে বিশেষ ভাবে বিস্তারিত রূপে তাহা বলা অসম্ভব । কেন না, তাহা অনন্ত (রামানুজ) । বিভূতি অনন্ত—এজ্ঞ সমুদায় বলা সম্ভব নহে

‘স্বামী’)। বিতৃতি অনন্ত—এহেতু যিনি সর্বজ্ঞ তিনি বিনা অস্ত্রের পক্ষে তাহা সমুদায় জানা বা বলা অসম্ভব। সমুদায় জ্ঞানিতে পারিলে বা বলিতে পারিলে তাহা ‘সান্ত’ হইয়া পড়ে (মধু)। বিতৃতির সংখ্যা বা ইয়ত্তা ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে (কেশব)। ইহা দ্বারা বিতৃতির পরিমিতত্বের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে (গিরি)।

পরন্তুপ—শত্রুদিগের কাম ক্রোধ লোভাদির—তাপজনক (মধু)।

উদ্দেশ্যে—(উদ্দেশ্যতঃ)—একদেশরূপে (শব্দর, মধু, কেশব)। সংক্ষেপে (রামানুজ, স্বামী)।

অস্ত্রের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে ভগবানের অনন্ত বিতৃতি বিস্তার জানা বা ধারণা করা অসম্ভব বলিয়া, তাহা উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে (বল্লভ)।

বিস্তার—উপাধি দ্বারা ব্যাপ্তি (রামানুজ)। বিস্তার সম্বন্ধে পূর্বে ১৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বিস্তার অর্থে বিতৃতি রূপে বিস্তীর্ণ হওয়া ব্যাপ্তি হওয়া (Pervasion)। নিম্ন আত্মশক্তি দ্বারা সর্বত্র অমুপ্রবেশ, প্রকাশ।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভগবানের বিতৃতি অনন্ত। এ বিষে যত প্রকার মূর্তি আছে—যত প্রকার জীব ও জড়ভাব আছে—সমুদায়ই ভগবানের ব্যক্ত রূপ। ভগবান্ বিশ্বরূপ। জগতে বতরূপ সত্তা আছে, তাহা প্রকৃতি-পুরুষ যোগে বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক যোগে অভিব্যক্ত। সকল পুরুষই ক্ষেত্রজরূপে সেই এক পরম পুরুষেরই অভিব্যক্তরূপ, আর প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সকল ক্ষেত্রও—ভগবানেরই। ভগবান্ হইতে প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়, সেই ত্রিগুণময়ী ভাব দ্বারা এই ক্ষেত্র ভাষিত হয়—এবং তাহা দ্বারা এ জগৎ মোহিত হয়। ভগবান্ এই পুরুষ রূপে বা আত্ম রূপে সর্বসত্তার অমুপ্রবিষ্ট—সকলের নিয়ন্তা। এই আত্মা ব্যতীত কোন সত্তা থাকিতে পারে না, কোন সত্তার উৎপত্তি হইতে পারে না। এই জ্ঞান হইলে—এই চরাচর জগতে প্রত্যেক সত্তার—ভগবানের বিকাশ আমরা ধারণা

অর্থ এই যে, যে যে সত্ত্ব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও উজ্জ্বিত বা তেজোযুক্ত তাহাই ভগবানের তোজাংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এখানে ‘সত্ত্ব’ শব্দ বিশেষণ রূপেও গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে সত্ত্ব অর্থে সত্ত্বযুক্ত বুঝিতে হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণ মধ্যে সত্ত্বগুণ পরে উক্ত হইয়াছে। অতএব সত্ত্বযুক্ত অর্থে—বাহা সত্ত্বগুণ ভাবযুক্ত বা সাত্বিক। সত্ত্বগুণের অর্থ পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। যে কোন বস্তুর বাহা বস্তু বাহার উপর তাহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাহার Essence — তাহাই তাহার সত্ত্ব। এই সত্ত্বগুণ স্তব্ধ স্বরূপ ও প্রকাশ স্বরূপ। এই সত্ত্বগুণ দ্বারা বস্তু বিশেষের সত্তা বিবৃত। ভগবানের সেই বস্তু সম্বন্ধে যে কল্পনা তাহাই তাহার সত্ত্ব। সেই কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি স্থলে সেই ‘সত্ত্ব’র বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এই অর্থে সত্ত্বকে সাত্বিক গুণযুক্ত বস্তু বলা যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যে সঙ্কীর্ণ, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে কোন সত্ত্বার বা বস্তুর মধ্যে তাহার জ্ঞাতি কল্পনার বা ব্যক্তি ভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়, যে সত্ত্বার মধ্যে শ্রী বা দৌন্দর্য্যের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, যেখানে উজ্জ্ব—তেজ বা উৎসাহের অথবা কর্মশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়,—এক কথায় যেখানে সেই সত্য শিব-সুন্দরের তাব বিশেষ অভিব্যক্ত হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি,—তাহাই তাঁহার তেজের বা পরাশক্তি মায়ার বা তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সন্ধিং-শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হয়।

অথবা বহু নৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন ।

বিষ্ণুভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

অথবা এ বহুরূপে জানিয়া তোমার

অর্জুন ! কি প্রয়োজন ;—একাংশে আমিই

এ জগৎ সমুদায় ব্যাপি অবস্থিত ॥ ৪২

৪২। অথবা—পক্ষান্তরে (কেশব, গিরি, মধু) ।

বহুরূপে—পৃথক্ ভাবে (আমি, কেশব) । বিস্তীর্ণরূপে (গিরি) ।

জানিয়া কি প্রয়োজন—(জ্ঞাতেন কিং) বহুরূপে—বিস্তৃত ভাবে বিশেষ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? (রামানুজ) । ইহাতে কিছু ফল নাই । তুমি শক্ত বা শক্তিমান্ । এইরূপ বিশেষ বিভূতি জ্ঞানে সৰ্ব্ব জ্ঞান লাভ হয় না । যাহাতে তোমার সৰ্ব্বার্থ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন (গিরি) । এ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কি কাজ ? ইহার নিকৰ্ষ শ্রবণ কর (কেশব) ।

একাংশে—একদেশ মাত্র (মধু) । একদেশে বা অতি অল্প অংশে (কেশব) । এক অবয়বে (শঙ্কর) । সৰ্ব্বভূতস্বরূপে সৰ্ব্ব প্রপঞ্চের উপাদান শক্তিরূপ উপাধিযুক্ত পাদে (গিরি) । ঐতিহ্যে আছে, “পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি” ।

এ জগৎ সমুদায়—চিদচিদান্নক নিখিল জগৎ (মধু) । স্বাধীন জগৎমাত্মক জগৎ ।

ব্যাপি অবস্থিত—(বিষ্টভ্য স্থিতঃ)—সামান্য ভাবে এই জানিলেই যথেষ্ট যে, একটি মাত্র অংশ বা অবয়ব অথবা সৰ্ব্বভূতস্বরূপ একটি মাত্র পাদ দ্বারা এই জগৎকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছি (শঙ্কর) । বিষ্টভ্য—অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তম্ভন করিয়া (শঙ্কর) । বিধারণ করিয়া (গিরি) । ব্যাপিয়া (মধু) । ধারণ করিয়া (কেশব) । ক্রুৎং জগতের স্থিতি প্রবৃতি আমার আয়ত্ত (কেশব) । ঐতিহ্যে আছে, “ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।” (ঈশউপঃ, ১) । জগতে যাহা কিছু পরিণামি, তাহা নিত্য ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত ।

অর্থ এই যে, যে যে সত্ত্ব বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও উজ্জ্বিত বা তেজোযুক্ত তাহাই ভগবানের তোজাংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে ‘সত্ত্ব’ শব্দ বিশেষণ রূপেও গ্রহণ করা যায়। তাহা হইলে সত্ত্ব অর্থে সত্ত্বযুক্ত বুঝিতে হয়। প্রকৃতির ত্রিগুণ মধ্যে সত্ত্বগুণ পরে উক্ত হইয়াছে। অতএব সত্ত্বযুক্ত অর্থে—বাহা সত্ত্বগুণ ভাবযুক্ত বা সাত্বিক। সত্ত্বগুণের অর্থ পরে চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইবে। যে কোন বস্তুর বাহা বস্তুত্ব বাহার উপর তাহার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা তাহার Essense – তাহাই তাহার সত্ত্ব। এই সত্ত্বগুণ স্রুত স্বরূপ ও প্রকাশ স্বরূপ। এই সত্ত্বগুণ দ্বারা বস্তু বিশেষের সত্তা বিবৃত। ভগবানের সেই বস্তু সম্বন্ধে যে কল্পনা তাহাই তাহার সত্ত্ব। সেই কল্পনার বিশেষ অভিব্যক্তি হলে সেই ‘সত্ত্ব’র বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এই অর্থে সত্ত্বকে সাত্বিক গুণযুক্ত বস্তু বলা যায়। কিন্তু এইরূপ অর্থ যে সঙ্কীর্ণ, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে কোন সত্ত্বার বা বস্তুর মধ্যে তাহার জ্ঞাতি কল্পনার বা ব্যক্তি ভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়, যে সত্ত্বার মধ্যে শ্রী বা দৌন্দর্য্যের বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়, যেখানে উজ্জ্ব—তেজ বা উৎসাহের অথবা কর্মশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি দেখা যায়,—এক কথায় যেখানে সেই সত্য শিব-সুন্দরের ভাব বিশেষ অভিব্যক্ত হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি,—তাহাই তাঁহার তেজের বা পরাশক্তি মায়ার বা তাঁহার হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সখিৎ-শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া বুঝিতে হয়।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিষ্ণুভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

অথবা এ বহুরূপে জানিয়া তোমার

অর্জুন ! কি প্রয়োজন ;—একাংশে আমিই

এ জগৎ সমুদায় ব্যাপি অবস্থিত ॥ ৪২

৪২। অথবা—পক্ষান্তরে (কেশব, গিরি, মধু) ।

বহুরূপে—পৃথক্ ভাবে (আমি, কেশব) । বিস্তীর্ণরূপে (গিরি) ।

জানিয়া কি প্রয়োজন—(জ্ঞাতেন কিং) বহুরূপে—বিস্তৃত ভাবে বিশেষ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? (রামানুজ) । ইহাতে কিছু কল নাই । তুমি শক্ত বা শক্তিমান্ । এইরূপ বিশেষ বিভূতি জ্ঞানে সৰ্ব্ব জ্ঞান লাভ হয় না । যাহাতে তোমার সৰ্ব্বার্থ জ্ঞান লাভ হইবে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন (গিরি) । এ পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানে কি কাজ ? ইহার নিকর্ষ শ্রবণ কর (কেশব) ।

একাংশে—একদেশ মাত্রে (মধু) । একদেশে বা অতি অল্প অংশে (কেশব) । এক অবয়বে (শঙ্কর) । সৰ্ব্বভূতস্বরূপে সৰ্ব্ব প্রপঞ্চের উপাদান শক্তিরূপ উপাধিবুক্ত পাদে (গিরি) । শ্রুতিতে আছে, “পানোহন্ত বিশ্বা ভূতানি” ।

এ জগৎ সমুদায়—চিদচিদাত্মক নিখিল জগৎ (মধু) । স্বাবয়ব জন্মাত্মক জগৎ ।

ব্যাপি অবস্থিত—(বিষ্টভা স্থিতঃ)—সামান্য ভাবে এই জানিলেই যথেষ্ট যে, একটি মাত্র অংশ বা অবয়ব অথবা সৰ্ব্বভূতস্বরূপ একটি মাত্র পাদ দ্বারা এই জগৎকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছি (শঙ্কর) । বিষ্টভা—অর্থাৎ বিশেষরূপে স্তম্ভন করিয়া (শঙ্কর) । বিধারণ করিয়া (গিরি) । ব্যাপিয়া (মধু) । ধারণ করিয়া (কেশব) । কুংঃ জগতের স্থিতি প্রবৃত্তি আমার আয়ত্ত (কেশব) । শ্রুতি আছে, “ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।” (ঈশউপঃ, ১) । জগতে যাহা কিছু পরিণামি, তাহা নিত্য ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত ।

স্বামী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ বিভূতি বিবৃত হইয়াছে। এই বহুদৃষ্টির ফল পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি। ইন্দ্রিয় দ্বারে চিত্ত লাহিরে ধাবিত হইলে, জৈশ্বর দৃষ্টি স্থির করিবার জন্য, এই বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে সর্বত্র সমদৃষ্টি করিবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি সর্বজগৎ এক দেশ মাত্রে ধারণ করিয়া বা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

রামানুজ বলেন,—এই চিদচিদাত্মক কৃৎস্নজগৎ ভগবানের কায়স্বরূপ, সকলই স্থূল সূক্ষ্ম—ধারণ সম্ভার স্থিত, কিছুই ভগবানের সঙ্কল্প অতিক্রম করিতে পারে না। ভগবান্ নিজ মহিমায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত। জগৎ তাঁহার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

বলদেব বলেন,—চিদচিদাত্মক হর-বিরিক্টি-প্রমুখ সমুদায় জগৎ, প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি—অন্তর্ঘামী পুরুষাখ্য শ্রীকৃষ্ণের অংশের দ্বারা বিধৃত। তাঁহারই অংশ ধারক ও ব্যাপক রূপে সর্বত্র অবস্থিত। এ অধ্যায়ে সেই শ্রীকৃষ্ণই অঙ্কিত হইয়াছেন।

বল্লভ সম্প্রদায় মতে, এ অধ্যায়ে বিভূতিযুক্ত পদার্থ সকল বিশেষরূপে ভগবানের তেজোহংস-সম্ভূত জ্ঞান করিতে হইবে, এবং সমুদায় জগৎ যে সাধারণ ভাবে ভগবানের অংশসম্ভূত,—ইহা ধারণা করিতে হইবে। তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই নানাবিধ বিভূতি জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, যে জ্ঞান কার্যোপযোগী তাহা এই যে, এই সম্পূর্ণ পরিদৃশ্যমান জগৎ আমার ক্রীড়াভূমক, আমি ইহা একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি,—এইরূপ ধারণা করিতে হইবে।

গিরি বলিয়াছেন,—এতদ্বারা ধ্যেয় ও জ্ঞেয়রূপে ভগবানের নানারূপ বিভূতির উপদেশ করিয়া অন্তে সমুদায় প্রপঞ্চাত্মক ধ্যেয়রূপ প্রদর্শন পূর্বক “ত্রিপাদভ্রামৃতং দিবি”—এই শ্রুতান্ত সেই পরম পদ—

প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক তত্ত্ব উপদেশ দ্বারা পূর্ণ সচ্চিদানন্দধন “তৎ পরমার্থ লক্ষিত অর্থ” প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

পূর্বে, ভগবান্ অবাক্ত মূর্তিতে চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, ইহা বলিয়াছেন (গীতা, ৯:৪) । এখানে উক্ত হইল যে, সে মূর্তি তাঁহার অংশ মাত্র। তাঁহার সগুণ (immanent) ভাব মাত্র ।

পরমার্থতঃ ভগবানে কোন অংশ নাই । তিনি পূর্ণ নিরংশ নিরুপ । ব্যবহারিক ভাবে, বাহ্যদৃষ্টিতে কেবল এই অংশের ধারণা ।

তিনি ‘এক’ হইয়াও বহু হইয়াছেন—(“বহুস্যাং প্রজায়েশ,”) নিগুণ হইয়াও সগুণ হইয়াছেন, Transcendent হইয়াও Immanent হইয়াছেন, -এ বিশ্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন, একত্র এই অংশের ধারণা ।

পূর্ব শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যাহা বাহ্য বিভূতিমান, সৰ্ববান্ স্রীমান ও উজ্জ্বিত বা উৎসাহযুক্ত, তাহাতেই সেই ভগবানের প্রকাশ ধারণা করিতে হইবে । ইহা ব্যতীত চরাচর জগতে যাহা কিছু ছিল, আছে বা হইবে, সকলই ভগবান্ হইতে অভিব্যক্ত, ইহা ধারণা করিতে হইবে । এই শ্লোকে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । এইরূপে “সর্বং খব্দিদং ব্রহ্ম” এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে । কিন্তু এই সগুণ ভাবে (Immanent রূপে) ব্রহ্ম দর্শনই যথেষ্ট নহে । কেন না, তাঁহার এই সগুণ ভাব আংশিক, তাঁহার নিগুণ স্বরূপ (Transcendent ভাব) তাহা হইতে এক অর্থে ভিন্ন । এই প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক নির্বিশেষ পরম ব্রহ্মতত্ত্ব ইঙ্গিত করিবার জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে তিনিই এই বিশ্বরূপে বিশ্ব-নিয়ন্ত্বরূপে সগুণভাবে—সোপাধিক ভাবে অভিব্যক্ত, ইহা তাঁহার অংশ মাত্র । জগতের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করিলেও পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না । ভগবান্ যে একাংশে জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, (“তৎসৃষ্টা তদেব অল্পপ্রাবিশং । ইত্যাদি শ্রুতি) তাহাই তাঁহার বিরাটরূপ— তাঁহার (Immanent) বিশ্বরূপ । পর অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে ।

গীতার দশম অধ্যায়—শেষ হইল । এই অধ্যায়ের নাম বিভূতি-
যোগ । এ অধ্যায়ে বিভূত ভাবে পরমেশ্বরের বিভূত বর্ণিত হইয়াছে ।
শঙ্কর বলিয়াছেন যে, পূর্বের সপ্তম অধ্যায়ে এবং নবম অধ্যায়ে বিভূতি
বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু সেস্থলে যে বর্ণনা আছে, তাহা সংক্ষিপ্ত ।
তাহারই অর্থ এস্থলে প্রথমে বুঝিতে হইবে ।

সপ্তম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ—সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্
বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরাঐ অপরা প্রকৃতি—সর্বভূতযোনি, আর
ভগবান্ সমুদায় জগতের প্রভব ও প্রলয়, এবং সমুদায় তাঁহাতে প্রোত,—
মণিগণ, যেমন সূত্রে প্রোত সেইরূপে প্রোত । (গীতা ৭।৬-৭) ।
এইরূপে সর্বভূত যে পরমেশ্বরে প্রোত, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার
জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“রসোহহমস্পৃ কোন্তেয় প্রভাস্মি শশিনুর্ধ্যায়োঃ ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং ন্যু ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধি বুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্ ॥

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্ ।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসা স্তাসমাশ্চ যে ।

মস্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥

(গীতা, ৭।৮-১২) ।

অর্থাৎ ভগবান্ রস-তঁগ্নাত্র রূপে জলে'প্রোত—তাঁহার আধার ; প্রভা
রূপে শশি-নুর্ধ্যো প্রোত; প্রণবরূপে বেদে প্রোত; শব্দ-তঁগ্নাত্ররূপে আকাশে
প্রোত ; পৌরুষরূপে পুরুষে প্রোত ; গন্ধ-তঁগ্নাত্ররূপে পৃথিবীভূতে প্রোত ;

তেজোরূপে অগ্নিতে প্রোত; জীবন বা প্রাণরূপে সর্বভূতে প্রোত, ইত্যাদি ।
 ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, ইহাই ভগবানের বিভূতি । কিন্তু ইহা ঠিক
 বিভূতি নহে । ইহা কোন বিশেষ পদার্থে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব
 বা অভিব্যক্তি নহে । সর্বভূত যে পরমেশ্বরে বিশ্বত, তাঁহাতে প্রোত,
 তাঁহাতে যোগযুক্ত, তাহাই ইহা হইতে বুঝা যায় । প্রত্যেক ভূত মধ্যে
 যাহা তাহার সার বা সত্ত্ব (যাহা তাহার প্রকৃত Being বা Essence)
 তাহা পরমেশ্বরের ভাব মাত্র, ইহাই উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় । কিন্তু
 এ ভাবে ভগবান্ জেয় হইলেও সাধারণতঃ ধোয় নহেন । ধ্যান করিতে
 হইলে বা চিন্তা করিতে হইলে, চিন্তকে ধোয় বস্তুর আকারে আকারিত
 করিতে হয় । সুতরাং ধোয় বস্তু নামরূপ ও আকৃতি দ্বারা বিশিষ্ট হওয়া
 প্রয়োজন । যাহা সামান্য, এরূপ বিশিষ্ট নহে, তাহা ধোয় বা চিন্তনীয়
 নহে । পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় Pure Concepts ধোয় হইতে পারে
 না । ধোয় বস্তু ‘Percept’ হওয়া চাই । সুতরাং জলে যে রসতন্মাত্র,
 আকাশে যে শব্দতন্মাত্র, পৃথিবীতে যে গন্ধতন্মাত্র তাহা সূক্ষ্মরূপ, স্থূল ভাবে
 তাহা ধোয় হইতে পারে না । এ জন্ত যে ভাবে পরমেশ্বর ধোয় বা চিন্তনীয়
 হইতে পারেন, তাহাই বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি । এই অধ্যায়ে
 অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়’ছেন,—

“কথং বিভ্রামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥”

অতএব যে যে ভাবে ভগবান্ ধোয় বা চিন্তনীয়, তাহাকেই অৰ্জুন
 ভগবানের ‘যোগ ও বিভূতি’ বলিয়া বুঝিয়াছেন । ভগবান্ও তাহাকে
 দিব্য আত্মবিভূতি বলিয়াছেন । এ অধ্যায়ে এই বিভূতির যে দৃষ্টান্ত
 আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বিভূতি একজাতীয় বহু ব্যক্তির
 মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তিতে ভগবানের বিশেষ ভাবে অভিব্যক্তি,—সে
 বিভূতি বিশেষ নামরূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট বস্তু । তাহা (Percept) ধোয় ও

চিস্তনীয় । বিষ্ণু, রবি, মরীচি, চন্দ্র, ইন্দ্ররূপে—যম, বরুণ, শঙ্কর, বহুদেব-পুত্র, রাম, কুবের, বৃহস্পতি, কার্তিক, মেরু, হিমালয় প্রভৃতি যাহা সাধারণতঃ এ অধ্যায়ে বিভূতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে—সকলই বিশেষ বস্তুরূপ ও আকৃতি যুক্ত, এ সকলই চিস্তনীয় হইতে পারে, এবং ভগবানের বিভূতিরূপে তাহা ধোয় হইতে পারে । অতএব সপ্তম অধ্যায়ে রসতন্মাত্র প্রভৃতি রূপে যে ভগবান্ আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক এই অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের বিভূতি নহে । ‘

নবম অধ্যায়োক্ত বিভূতির অর্থ—এইরূপ নবম অধ্যায়েও যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক ভগবানের বিভূতি নহে । নবম অধ্যায়েই ‘গুহ্যতম’ ভগবত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে । সে অত্র ভগবান এই নবম অধ্যায়োক্ত তত্ত্বকে ‘গুহ্যরাজ’-তত্ত্ব বলিয়াছেন । গিরি বলিয়াছেন যে ‘এই তত্ত্ব—সোপাধিক (Immanent) পরমেশ্বর-তত্ত্ব ও নিরূপাধিক, (Transcendent) পরমেশ্বর-তত্ত্ব বা পরমব্রহ্মতত্ত্ব । পূর্বে নবম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে । পরমেশ্বর—সগুণ হইয়া—জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, জগৎরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া, এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থে আত্মস্বরূপে অমুপ্রবিষ্ট থাকিয়া—সোপাধিক হন । সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে ‘তৎ’ ব্রহ্মাখ্য নিরূপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব এবং সোপাধিক অধ্যাত্ম, অধিকর্ষ, অধিভূত, অধিনৈব ও অধিযজ্ঞ ব্রহ্মতত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । নবম অধ্যায়ে চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শ্লোকে সোপাধিক ও নিরূপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । প্রকৃতি সংযোগে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর কিরূপে সোপাধিক হন—কিরূপে সৃষ্টি-লয়ের কারণ হন, তাহা উক্ত হইয়াছে । তাহার পর সোপাধিক ভাবে পরমেশ্বরকে ভজনা ও উপাসনার জন্য উক্ত হইয়াছে—

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মদ্রোহমহমেবাক্যমহমগ্নিঃ হং হতম্ ॥

পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
 বেদ্বং পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥
 গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষো নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
 প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
 তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্মাম্যংস্জামি চ ।

অমৃতৈশ্বর মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাঃমর্জ্জুন ॥” (গীতা, ৯।১৬-১৯) ।

ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, এইরূপে নবম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি উক্ত হইয়াছে । কিন্তু পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাও এক অর্থে এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি হইতে ভিন্ন । সপ্তম সর্গে বিশেষ ভাবে পরমেশ্বরকে পরম ভাবে ভজনা ও উপাসনা করিবার জন্ত, তাঁহাকে পরম অব্যয় লোক মহেশ্বর ভাবে জানিবার জন্ত, নবম অধ্যায়ে উক্ত তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানযজ্ঞে—ক্রতু যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গ রূপে তাঁহাকে ভাবনা ও উপাসনার জন্ত, এবং ভক্তিযোগে তাঁহার সহিত আমাদের ও জগতের পিতা, মাতা, সুহৃদ, ভর্তা, প্রভু প্রভৃতি ভাবে উপাসনার জন্ত, ঐরূপ উক্ত হইয়াছে । সেস্থলে জগতে অভিব্যক্ত কোন বিশেষ বস্তুকে তাঁহার বিভূতি রূপে চিন্তা করিবার কথা উক্ত হয় নাই ।

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—“নবমে তৎপদার্থলক্ষ্যার্থ উক্তঃ, তৎপ্রাপ্তয়ে চ বিশ্বতোমুখং সর্বত্র ভগবদ্ভাবনাস্বকং ভগবদ্ ভজনম্ উক্তম্ ।” কিন্তু সাধারণ ভাবে এইরূপে ভগবানকে ভজনা করা বা ভাবনা করা অতি কঠিন । একজ্ঞ কোন বিশেষ ভাবে ভগবানকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে । তাহাই সাধনার প্রথম সোপান । একজ্ঞ নবমে “বিভূতি” বর্ণিত হইয়াছে । নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, “তৎরাগদ্বेषকলুষিতমনসাম্ অশক্যম্, ইতি মন্যোনো ভগবান্ তৎসক্রেস্ব বিভূতীঃ” দশমে প্রোক্তং । অতএব সপ্তম অষ্টম ও নবমে যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । উক্ত কর অধ্যায়ে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র ।

দশম অধ্যায়োক্তবিভূতির অর্থ ।—পূর্বে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে সংক্ষেপে এবং এ অধ্যায়ে বিস্তৃতাভাবে যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সেই বিভূতি কি ? তাহার সম্বন্ধে গিরি বলিয়াছেন, “বিভূতয়ঃ সবিশেষ নির্কিশেষ রূপ প্রতিপত্ত্যুপযোগিনঃ ।” অর্থাৎ, এই বিভূতি সবিশেষ ও নির্কিশেষ (অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরূপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব) সিদ্ধির উপযোগী । যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়—তাহাই ভগবানের বিভূতি । গিরি বলেন, ‘সবিশেষ’ ধ্যান, ‘ও নির্কিশেষ’ প্রতিপত্তির জন্ত এই বিভূতি উক্ত হইয়াছে । ভগবানের সবিশেষ নির্কিশেষ রূপ পূর্বে উক্ত হইলেও তাহা ‘দুর্বিজ্ঞেয়’ বলিয়া এস্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে ।

কিন্তু নির্কিশেষতত্ত্ব সিদ্ধির জন্ত যে এ অধ্যায়ে এই বিভূতি সকল উক্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না । ভগবানের কোন বিভূতিই তাঁহার নির্কিশেষ নিরূপাধিক তত্ত্বজ্ঞাপক নহে । সত্য বটে, এ অধ্যায়ে বিভূতি বর্ণনার প্রথমেই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অহমাত্মা শুড়াকেশ সর্কভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষ ভূতানামন্ত এব চ ॥”

(গীতা, ১০।২০) ।

কিন্তু কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, ইহা ভগবানের স্বরূপ,— ইহা তাঁহার বিভূতি নহে । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ‘জন্মান্তান্ত বতঃ’— এই যে ব্রহ্মের লক্ষণ উপনিষদ্ হইতে বেদান্ত দর্শনে গৃহীত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র—স্বরূপ লক্ষণ নহে । এবং ভগবান্ যে সর্কভূতাশয় স্থিত আত্মা ক্ষেত্রজ—তাহাকেও ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ বলা যায় না । অন্ততঃ পরমেশ্বরের এই আত্মারূপে আদিতঃ সর্কভূতের সহিত যে সম্বন্ধ—তাহা নিরূপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপত্তির উপযোগী নহে । নিরূপাধিক নির্কিশেষ পরম তত্ত্ব—প্রপঞ্চাতীত—সর্কাতীত, বিখ্যাতীগ (Transcendent) তাহা হৃদয়েতু অবিজ্ঞেয় (গীতা ১৩।১৫)

অতএব এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি দ্বারা সোপাধিক পরমেশ্বর তত্ত্বই প্রতিপাদিত হয়। এই অধ্যায় শেষে ভগবান্ সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

অথবা বহুতৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥” গীতা ১০।৪২) ।

এই যে অংশরূপে পরমেশ্বর জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত—যে অংশ সম্বন্ধে ঐতিহ্যে উক্ত হইয়াছে “পাদোহস্ত বিশ্বভূতানি”—সেই অংশে—সেই সোপাধিক (Immanent) ভাবেই তাহার বিভূতির অভিব্যক্তি হয়। অতএব এই অধ্যায়োক্ত বিভূতি, পরমেশ্বরের সগুণ সোপাধিক সবিশেষ ভাব মাত্র জ্ঞাপক,—তাহারই প্রতিপত্তি হেতু।

পূর্বব তিন অধ্যায়ের সহিত এ অধ্যায়ের সম্বন্ধ।—যাহা হউক, এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ আত্মবিভূতি সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। এই দ্বিতীয় ঘটক আরম্ভে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ভক্তিব্যোগে সমগ্র ঈশ্বর তত্ত্ব জানা যায়, এবং সেই ভক্তিব্যোগ সাধনা সিদ্ধিতে যে তত্ত্বজ্ঞান—যে সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়,—সেই সমগ্র পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান ও ভক্তিব্যোগ বিবৃত করিবেন। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম হইতে ভগবান্ এই ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিব্যোগ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে অৰ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত এই ধারাবাহিক বিবরণ বন্ধ হইয়াছিল। নবম অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে যাহা গুহ্যতম এবং সেই জ্ঞান সাধনার—বা বিজ্ঞান সহিত লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় যে গুহ্যতম পরাভক্তি যোগ—তাহা আবার বলিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং নবম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহার পর দশম অধ্যায়ের প্রথমে সেই ঈশ্বর তত্ত্ব ও ভক্তিব্যোগ পুনর্বার বিশেষ ভাবে ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করেন। তাই এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

বন্তেহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যায় ॥ (১)

অতএব এই শ্লোকোক্ত ‘ভূয়ঃ’ শব্দের অর্থ এই যে, পূর্বে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে যে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান ও তাহার সাধন ভক্তিব্যোগ বলিয়াছি, পুনরূর সেই ‘পরম বচন’ ই তোমার হিতার্থ বলিতেছি, শুন ।

এ অধ্যায় আরম্ভে ভগবানের বিভূতির কোন উল্লেখ নাই । সুতরাং পূর্বে যে বিভূতি বলিয়াছি, তাহাঁই আবার বলিতেছি—এস্থলে সে অর্থ সঙ্গত হয় না । এ অধ্যায়ের প্রথম হইতে একাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ ঈশ্বরতত্ত্ব ও ভক্তিব্যোগ সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন । এই উপদেশ উপলক্ষে ভগবান্ বিভূতি ও যোগের কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন । তাঁহা হইতে ভূতগণের বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি পৃথক্বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়,—তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন, এবং তাঁহার মানস জাত ভাব—যে সাত ও চারি জন মহর্ষি ও মনুগণ, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । এই ভাব সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই সব তাঁহার বিভূতি ও যোগ । আমরা আরও বলিতে পারি যে ভূতগণের যে বিভিন্ন ভাব তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয়, তাহা তাঁহার বিভূতি, আর যে মানস জাত মহর্ষি ভাব দ্বারা—জগতের প্রবৃতি ধর্ম ও নিরুতি ধর্ম সংবাধিত হয়, তাহা তাঁহার যোগ । সে বাহ্য হউক, এই কথা হইতেই অর্জুন ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি সকল জানিতে চাহিয়াছিলেন—সেই বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্কে চিন্তা করিবার অস্ত্র তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন । এজন্ত এই অধ্যায়ের শেষ অংশে ১৯শ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্ স্ব বিভূতি বর্ণনা করিয়াছেন ।

ভগবানের প্রভব ।—এই অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ যে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে পরম বচন বলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সে পরম বচন কি, তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে । এক কথায় বলিতে পারা যায় যে তাহা পরমেশ্বরের “প্রভব” তত্ত্ব । প্রভবের এক অর্থ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি

(manifestation) । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, 'ভূ' ধাতু হইতে প্রভব । প্রভবের অর্থ প্রকটরূপে হওয়া । ভাব, প্রভাব, বিভাব, ভূতি, বিভূতি—এ সমুদায় 'ভূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । বাহ্য 'সৎ'—বাহ্য নিত্য—স্থান কাল বা নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপে আছে, তাহা হইতেই 'ভাব' হয় । অসত্তের ভাব থাকে না, আর সত্তের অভাব থাকে না,—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (গীতা, ২।১৬) । সত্তা বাচক—বা অস্তিত্ব বাচক অস্ ধাতু হইতে সৎ । বাহ্য নিত্য আছে—তাহা সৎ, তাহা সত্য । অস্ ধাতু ও Esse ধাতু এক । বাহ্য সৎ তাহা Essence । এই সত্তেরই (Essence) ভাব (Being) থাকে । সেই ভাব দুই রূপ । এক নিত্য অব্যয় সনাতনভাব, আর এক বিকারী ভাব । পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় ইহা Becoming । এই সৎ-ভাবের (Absolute Being এর) বাহ্য আদিত্তে প্রকটরূপে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ তাহাই তাহার প্রভব । এক অর্থে এই প্রভব নিত্য সেই সত্তের মধ্যে তাহা নিত্য অভিব্যক্ত । বাহ্য সমুদায় বিকারী ভাব (Phenomenal Becoming), তাহা তাহার অন্তর্ভূত । নিগুণ নিরূপাধিক নির্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত পরমব্রহ্ম (Absolute Essence) যে সগুণ সোপাধিক সবিশেষ হইয়া এ বিশ্বরূপে ও বিশ্ব-নিয়ন্ত্বরূপে অভিব্যক্ত হন—ইহাকেই আমরা এক অর্থে সেই সত্তের মূল ব্যক্তভাব (Absolute Being) বলিতে পারি । আদিত্তে এই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে পরম ব্রহ্মের যে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (Manifestation বা বিশ্ব কারণরূপে অভিব্যক্ত) তাহাই 'প্রভব' । ভগবানের

প্রভব অজ্ঞেয় । ভগবান্ বলিয়াছেন যে তাঁহার 'প্রভব' সুরগণ অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও আদিত্তে উৎপন্ন ভূত প্রভৃতি মহর্ষিগণ—কেহই জানেন

। সে তত্ত্ব অজ্ঞেয় । কেন, কিরূপে, কেমন করিয়া—নির্বিশেষ ব্রহ্ম বিশেষ হন, নিরূপাধিক নিগুণ ব্রহ্ম সোপাধিক সগুণ হন, প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম প্রপঞ্চের কারণ হন,—সে তত্ত্ব আমাদের অজ্ঞেয়, সে প্রশ্ন নিরর্থক ।

পরম ব্রহ্মের যে সগুণ সোপাধিক ভাবে ‘প্রভব’ হয় এইমাত্র জানা যায় । ভগবান্ গীতার, তাঁহার প্রভবের কারণ কি, তাহার কোথাও উত্তর দেন নাই । এ তত্ত্ব যে অজ্ঞের দেব ঋষি বা মানব—কেহই এ তত্ত্ব যে জানিতে পারেন না, তাহা ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি । একথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ ‘নাসদানীতি’ সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০।১২৯), পরমেষ্ঠী নামক প্রজাপতি ঋষি সৃষ্টিতত্ত্ব বা এই ‘প্রভব’ সংক্ষেপে যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন তাহা পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে । তিনি শেষে বলিয়াছেন,—

“কো অঙ্ক বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ

কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ।

অর্কাদেবা অস্ত্র বিসর্জনেন

অথ কো বেদ যত আ বভূব ॥

ইয়ং বিসৃষ্টির্গত আ বভূব

যদি বা দধে যদি বা ন ।

যো অস্ত্রা ধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অঙ্ক বেদ যদি বা ন বেদ ॥”

সায়ন ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—“এই যে ভোক্তৃভোগ্য রূপে সৃষ্টি—ইহার তত্ত্ব হ্রীর্কজ্ঞের, এজন্ত উক্ত হইয়াছে যে, কে বা পরমার্থতঃ ইহা জানে ? কে বা এ লোকে ইহা বলিতে পারে ? এই যে বহুপ্রকার সৃষ্টি, ইহা কোন্ উপাদান কারণ হইতে বা কোন্ নিমিত্ত কারণ হইতে কিরূপে প্রাগ্ভূত হইল—কে তাহা সম্যক্ জানে বা বলিতে পারে ? এই যে বিসৃষ্টি বা জগতের ‘বিসর্জন’—আকাশাদি ক্রমে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিবিধ ভৌতিক সৃষ্টি,—দেবগণ ত সেই বিসৃষ্টির পরে উৎপন্ন । সুতরাং দেবতাদের জ্ঞান মানবগণের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহারা আপনাদের উৎপত্তির কারণ এবং সে উৎপত্তির পূর্বকালীন সৃষ্টিতত্ত্ব কিরূপে জানিবেন ?

এবং কিরূপেই বা বলিবেন ? অতএব যাহা হইতে বা যে কারণ হইতে যে জ্ঞাত বা যেভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেব বা মনুষ্যের মধ্যে কে জানিতে পারে বা বলিতে পারে ?”

“এই জগতের বিসৃষ্টিতত্ত্ব যেমন দুর্বিজ্ঞেয়, সেইরূপ ইহার ধারণ তত্ত্বও দুর্বিজ্ঞেয় । সেজন্য উক্ত হইয়াছে যে, যে কারণ হইতে এই বিসৃষ্টি বা বিবিধ রূপে জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছিল (আবভূব), এবং তাহা বিধৃত হয় কি বিধৃত হয় না (এ সৃষ্টির কোনরূপ নিয়ন্তৃত্ব আছে কি না), অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ ইহা ধারণ করিতে পারে কিনা— বা ইহার অন্য নিমিত্ত কারণ আছে কি না, তাহা কে বা জানে ? (এই জ্ঞাত জড় পরমাণুবাদ প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি নানা ভ্রান্তবাদের উৎপত্তি হইয়াছে) । যিনি এই ভূতভৌতিক জগতের অধ্যক্ষ বা ঈশ্বর, যিনি পরম বা উৎকৃষ্ট সর্বোত্তম বোমে—আকাশবৎ নির্মল স্বপ্রকাশ স্থানে, বা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে—বা দেশকালনিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্নরূপে, অথবা পরম জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে ‘স্বমহিমায়’ প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমেশ্বরই ‘অজ’ বা তাঁহার শরীর বা অবয়বভূত এই বিসৃষ্টিতত্ত্ব জানেন, অথবা তিনিও জানেন না । (অর্থাৎ সৃষ্টি জ্ঞানমূলক হইলে তিনি জানেন, নতুবা জানেন না) । অতএব অত্রে যে সে তত্ত্ব জানে না, সে সম্বন্ধে আর কথাই নাই ।”

অতএব পরমেশ্বর দেবগণ ঋষিগণ সকলের সর্বরূপে আদি—অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে আদি (গিরি) । এজন্য দেবগণ বা ঋষিগণও পরমেশ্বরের এই ‘প্রভব’ তত্ত্ব—কিরূপে কেমন করিয়া তাহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয়, তাহা বলিতে পারেন না । মানুষের ত কথাই নাই । মানুষে কেবল জ্ঞানের পরিপাকে বা সাধনা বলে, সেই পরমেশ্বরই যে স্বয়ং অনাদি ও অজ হইয়াও বিশ্বের আদি ও সর্বলোক-মহেশ্বর, এইমাত্র জানিতে পারে । পরম ব্রহ্ম যে সত্ত্ব সোপাধিক ভাবে

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ, এ বিশ্বের যে তিনিই প্রভব, এ জ্ঞান মানুষ লাভ করিতে পারে, এবং সে জ্ঞান লাভ করিলে, সে ক্রমে সৰ্ব্বপাপ মুক্ত হইতে পারে, সে জ্ঞান-প্রব দ্বারা এ সংসারমাগর পার হইতে পারে। কিন্তু মানুষ পরমেশ্বরের সে 'প্রভবের' কারণ (তাহার Why বা How) বা তাহার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারে না। সে তত্ত্ব অবিজ্ঞেয়।

সংস্বরূপ ব্রহ্মের এই যে 'প্রভব' (আদি Becoming) এই যে 'বিশ্ব-কারণরূপ পরমেশ্বর ভাব—ইহা হইতে এই বিশ্বের বিকাশ হয়। এই কারণরূপ অনাদি—তাহা তাহার পুরুষ ও প্রকৃতিভাব (গীতা, ১৩, ১৯)। ব্রহ্মে এই যে অব্যক্ত প্রকৃতি ভাব তাহাই বিকারী, তাহা নিত্য পরিণামী। তাহাতে পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের অধিষ্ঠান ও অধ্যাক্ষতা হেতুই জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় ব্যাপার নিত্য চলিতে থাকে। প্রবাহরূপে তাহা অনাদি অনন্ত। ইহাকে এক অর্থে Phenomenal Becoming বলা যায়। এই নিয়ত পরিবর্তনশীল—এই পুনঃ পুনঃ গতিশীল জগৎ-ভাবের মধ্যে তাহার আধার রূপে—তাহার অন্তরালে ওতপ্রোতরূপে যে অব্যয় সনাতন, ভাব নিত্যস্থিত—তাহাই Absolute Being। এ তত্ত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই ভাব সম্বন্ধেই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“পরন্তু স্মাত্ত্বভাবোহগ্ৰোহব্যাক্তোহব্যাক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্রুৎসু ন বিনশ্চতি ।

অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তচ্ছাম পরমং মম ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যশ্বনন্তরা ।

যত্নাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ॥”

(গীতা, ৮।২০-২২) ।

এই পরম অব্যক্ত সনাতন ভাবের (Absolute Being) যে বিশ্বকারণ

প প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ভাব—যে কার্য্য জগৎরূপে ব্যক্ত ভাব (সে ; Becoming) —তাহাই ভগবানের প্রভব—তাহার ঐশ্বর্য্য বিভাব ।
 ২ Absolute Being এর সহিত Phenomenal Becoming
 র যে নিত্য যোগ বা সম্বন্ধ তাহাকে ভগবান্ আশ্চর্য্য ঐশ্বরীয় যোগ
 লিখাছেন । সে যোগ-তত্ত্ব মানবের কাছে জ্ঞেয় নহে—তাহা মানবের
 ানে “আশ্চর্য্য” । সে প্রভব কি নিমিত্ত তাহা মানবের জ্ঞেয় হয় না ।
 লিখাছি ত ভগবানের প্রভব আমাদের কাছে অবিজ্ঞেয় । তাই ভগবান্
 তাহার উপদেশও দেন নাই ।

ভাব ও বিভূতি ।—কিন্তু এই ‘প্রভব’ হেতু পরমেশ্বর ভাবে তাঁহা
 ইতে কিরূপে নানা বিভিন্নভাবে উৎপত্তি হয়, কিরূপে সেই সকল বিভিন্ন
 ভাব মধ্যে পরমেশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি আমরা জানিতে
 পারি, এ অধ্যায়ে ভগবান্ তাহাই উপদেশ দিয়াছেন । এই যে বিভিন্ন
 অভিব্যক্ত ভাব—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ—সর্বভূতে সর্বত্র
 অভিব্যক্ত, আর কতকগুলি বিশেষ—কোন বিশেষ সত্তাতে অভিব্যক্ত ।
 যে ভাব কোন বিশেষ সত্তাতে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত, তাহাই বিভূতি ।
 এই অধ্যায়ের আরম্ভে ব্যাখ্যায় আমরা এই বিভূতির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা
 করিয়াছি । আমরা বলিয়াছি যে, এই অনাদি সৃষ্টি লয় প্রবাহরূপ কার্য্য-
 জগতের এক প্রলয়ের পরে যখন আবার সৃষ্টি হয়, তখন ব্রহ্ম আত্মা বা
 পুরুষরূপে ঈক্ষণ করেন । তিনি ঈক্ষণ করিয়া আপনাকে বাতীত, আর
 কিছু দেখিতে পান না । কেন না, প্রলয়ে সমুদ্র তাঁহাতেই লীন থাকে ।
 তখন তিনি রতি বা আনন্দ অনুভব জন্ত আপনাকে পুরুষ প্রকৃতিরূপে বা
 পুরুষ স্ত্রীরূপে যেন দ্বিধা বিভক্ত করেন, এবং ঈক্ষণ কল্পনা বা কামনা
 করেন—পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুধ্যানরূপ ভগবান্ ভাবনা করেন—‘এইরূপে আমি
 বহু হইব’ । পরমপুরুষ ভাবে তিনি তাঁহার সেই পরমা প্রকৃতিতে সেই
 পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুযায়ী বহুর কল্পনা নামরূপদ্বারা ব্যাক্ত করেন, এবং আত্মা-

রূপে তাহাতে বীজ ভাবে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অভিব্যক্তি করেন । তিনি আপনিই আত্মস্বরূপে প্রকৃতিগর্ভে এই প্রকারে বহু হন । ইহাই ঐতির উপদেশ । ঐতির উপদেশ অমুসারেই সচ্চিদানন্দরূপে সত্যশিবসুন্দররূপে (The True, The Good, The Beautiful ভাবে) আমরা সেই বিশ্বের আদি কারণ সত্ত্বগুণ ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি । তাহার আত্মস্বরূপে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত বহুর মধ্যে অমুপ্রবেশ হেতু—তাহাতে তাঁহুর সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপের যে অভিব্যক্তি হয়, ইহাই এক অর্থে তাঁহার বিভূতি । সমষ্টি ভাবে সমুদায় বিশ্বই তাঁহার বিভূতি । তাই ভগবান্ এই বিভূতি বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, তিনি একাংশে যে এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত ইহাই তাঁহার পরম বিভূতি । আর ব্যষ্টিভাবে কোন বিশেষ পদার্থে তাঁহার যে বিশেষ অভিব্যক্তি, তাহাই তাঁহার বিশেষ বিভূতি । এখানে এ তত্ত্ব বিশেষ ভাবে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই ।

ভূতগণের পৃথক্বিধ ভাব—একগণে পরমেত্বের হইতে যে সর্বভূতের পৃথক্বিধ ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে । ভগবান্ এখানে বলিয়াছেন যে ভূতগণের যে পৃথক্বিধ ভাব, তাহা তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হয় ।—

“বুদ্ধিজ্ঞানিমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়কাভয়মেব চ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টি স্তপো দানং যশোহযশঃ ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্তএব পৃথগ্বিধাঃ ॥”

(গীতা, ১০।৪-৫) ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

অপরেরমিতব্জাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যমেনং ধার্য্যতে জগৎ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতু্যপধায় ।

অহং কুৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥'

(গীতা, ৭।৪-৬) ।

অতএব মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইহারা অপরা অষ্টা প্রকৃতির স্বরূপ ও ভূত-
যোনি । এখানে সেই বুদ্ধিকে এবং সেই বুদ্ধি হইতে অভিযাক্ত ভাব
জ্ঞান প্রভৃতিকে, তাহা হইতে উৎপন্ন ভূতগণের ভাব বলা হইয়াছে । আর
স্বাধঃ প্রভৃতি যাহা এখানে উক্ত হইয়াছে—তাহা এক অর্থে মনেরই
বিভিন্ন ভাব—মনেরই স্বরূপ । প্রতিতে আছে,—

“কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রীর্ধীরিত্যেতৎ
সর্বং মন এব...মনসা বিজানাতি ।” (বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩) ।

অতএব এই সকল ভাব অপরা প্রকৃতির বুদ্ধি অহঙ্কার মনোরূপ
ভাবের অন্তর্গত । সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় যে পুরুষের সান্নিধ্য হেতু ও
অধিষ্ঠাতৃ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে
মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র বা স্কন্ধ (বা মহা) ভূতের উৎপত্তি হয় ।
ইহাদের সমবায়ে লিঙ্গ । আর পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থলভূতের উৎপত্তি
হয় । গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই যে বুদ্ধি অহঙ্কার
প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব, তাহা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হইতেই অভিযাক্ত হয় ।
অতএব আমরা বলিতে পারি যে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃ ও
অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিতেই এই বিভিন্ন ভাবের অভিযাক্তি হয় । সে অল্প
পরমেশ্বর স্বরূপতঃ সে সকল ভাবের মধ্যে স্থিত নহেন—সে সকল ভাব
তাঁহাতেই স্থিত । (গীতা, ৭।১২ ; ৯।৪ দ্রষ্টব্য) ।

প্রকৃতিতে অভিযাক্ত এই বিভিন্ন ভাব সমষ্টি দ্বারা ‘ক্ষেত্রের’ বা
জীব শরীরের অভিযাক্তি হয় । ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

“মহাভূতান্তহকারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্নেহঃ ক্রোধঃ সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিচারমুদাহৃতম্ ॥”

(গীতা, ১৩।৫-৬) ।

এই ক্ষেত্রই ভূতগণের হৃদয়শরীর বা লিঙ্গশরীর ও সুলশরীর (অথবা মৃত্যুর পর আতিবাহিক শরীর) , ক্ষেত্রজ পুরুষ এই ক্ষেত্রবদ্ধ হইয়া ক্ষর—বা জীবরূপ হন ।

অতএব এই যে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাব, ইহা প্রকৃতিতে বা প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত বিভিন্ন ভাব । ভূতগণের এই সকল বিভিন্নভাব পরমেশ্বর হইতেই প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয় । ইহার পৃথগ্বিধ হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সকল বিভিন্ন ভাবের বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়,—এক অর্থে এ সকল ভূতগণের বিভিন্ন ভাব অনন্ত হইয়া যায় । প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে ভাব পৃথগ্বিধ হয় । আর ক্ষেত্র ও বহু-অসংখ্য । এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ; অথবা মূল প্রকৃতি বা অব্যাক্ত হইতে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবৎপ্রভাবে এই ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয় । একজন্ত প্রকৃতিতে যে এই সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাও এই ত্রিগুণের জন্ত বহু হইয়া যায় ।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্তামসান্দ য়ে ।

মন্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন স্বহং তেষু তে ময়ি ॥”

গীতা, ৭।১২

এই জন্ত ভূতগণের এই যে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব, তাহা এই ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা পৃথগ্বিধ হয় । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ত্রিগুণ পরস্পর সংশ্লিষ্ট, একটি ব্যতীত অগরে থাকিতে পারে না, অথচ

পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। একজ্ঞ কখন রজ-
স্তমোশুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বশুণের বুদ্ধি হয়, কখন সত্ত্বশুণকে
অভিভূত করিয়া রজোশুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কখন বা সত্ত্বরজোশুণকে অভি-
ভূত করিয়া তমোশুণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় (গীতা, ১৪।২) । এই জ্ঞতা আমাদের
প্রকৃতি কখন সত্ত্বপ্রধান, কখন রজঃপ্রধান এবং কখন বা তমঃপ্রধান
হয়। আবার সত্ত্বশুণের বুদ্ধি হইলেও তাহার তারতম্য থাকে ; কোথাও
সামান্য বুদ্ধি হয়, কোথাও অত্যন্ত বুদ্ধি হয়, এবং সত্ত্বশুণ দ্বারা রজস্তমোশুণ
ও বিভিন্ন ভাবে অস্বাভাবিক পরিমাণে অভিভূত হয়।

এই জ্ঞতা ভূতগণের যে জ্ঞানভাব ও বুদ্ধিভাব প্রভৃতি নানা ভাব, তাহা
কখন সাত্ত্বিক, কখন রাজসিক কখন বা তামসিক হয়, আবার সৎসাদির
আধিক্য ও তারতম্য অনুসারে তাহা বহুবিধ হয়। পরে সপ্তদশ ও
অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতির সাত্ত্বিকাদি ভেদে বহু ভেদ বিবৃত
হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে, এ স্বাবয়ব-জন্মান্বয়ক জগতে যাহা কিছু
সত্তার উৎপত্তি হয়—তাহা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ যোগেই হয়।—

“বাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্বাবয়বজন্মম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥”

(গীতা, ১৩।২৬) ।

অতএব যখন এই সচরাচর জগতে যাহা কিছু সত্তার বা বস্তুর উৎপত্তি
হয়, তাহা এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ যোগেই হয়—এবং ক্ষেত্রে যখন এই বুদ্ধি
জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব ক্ষেত্রজ পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া
পৃথগ্‌বিধরূপে অভিব্যক্ত হয়—তখন ভগবান্ হইতে এ জগতে সর্বত্র
এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাবের পৃথগ্‌বিধ অভিব্যক্তি বা বহুরূপে প্রকাশ
আমরা ধারণা করিতে পারি। সর্বভূত মধ্যে এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি
ভাবের অভিব্যক্তিই মূল ভাব। এই ভাবের উপরে এই ভূতময় জগৎ

অভিব্যক্ত ও বিধৃত । বিভিন্ন ভূতে বা সত্তায় এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্নরূপে—পৃথগ্ভাবে অভিব্যক্ত হয় । কিন্তু সে অভিব্যক্তির কারণ—পরমেশ্বর । প্রকৃতিরূপে তিনি সেই সকল ভাবের উপাদান কারণ । আর পরম পুরুষ রূপে তিনি তাহার নিমিত্ত কারণ ।

মহর্ষি ভাব ও মনু-ভাব ।—এইরূপে ত পরমেশ্বর হইতে এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের বিকাশ বা অভিব্যক্তি হয় । কিন্তু এই সকল ভূতগণের ভাবের নিয়ন্তৃত্বের প্রয়োজন । প্রতি জীবের বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাবের ক্রমাভিব্যক্তির প্রয়োজন । নিম্ন স্তরের জীব—উদ্ভিদাদিতে আমরা ইহার বঁড় বিকাশ দেখিতে পাই না । নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে তাহার বিকাশ সামান্য । মানবেই তাহার বিশেষ বিকাশ । তামসিক প্রকৃতিযুক্ত মানবে তাহার একরূপ বিকাশ হয়, রাজসিক বা সাত্বিক মানবে তাহার অন্তরূপে বিকাশ হয় । তামসিক অবস্থা হইতে ক্রমে তাহাদের রাজসিক অবস্থা দিয়া সাত্বিক অবস্থায় নিয়মিত করিবার প্রয়োজন হয় । কেন না, তাহাতেই জীবগণের ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রম পরিণতি হয় । সে নিয়মনের মূল ‘ধর্ম’ । সে ধর্ম দুই রূপ,—প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম । প্রবৃত্তিধর্মের ক্রমবিকাশে ও উপযুক্ত নিয়মনে আমাদের ‘অভ্যাস’ হয়, আর নিবৃত্তি ধর্মের নিয়মনের দ্বারা ক্রমাভিব্যক্তি ও বিশেষ অভ্যাস দ্বারা পরিশেষে “নিঃশ্রয়স” সিদ্ধি হয় ।

এই প্রবৃত্তি ধর্মের নিয়ন্তা মরীচি ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, আর নিবৃত্তি ধর্মের নিয়ন্তা সনকাদি চারি ঋষি । আর সাধারণ ভাবে মনের নিয়ন্তা মনুগণ । এই সপ্ত মহর্ষি-ভাব, চারি মহর্ষি-ভাব ও মনুভাব বিশ্বভূতগণের—বিশেষতঃ মানবগণের নিয়মনের জন্য জগতে নিত্য অভিব্যক্ত । ভগবান্ বলিয়াছেন এই সকল মহর্ষি মনু তাহার মানস-জাত ভাব ।

“মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসাত্মা যেষাং লোকইমাঃ প্রজাঃ ॥ (গীতা, ১০।৬)

গীতা ভাষ্যতুমিকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

“স ভগবান্ সৃষ্টেদং জগৎ তস্ত চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীন্
অগ্রে সৃষ্টে। প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্যং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্।
ততোহিত্যংশচ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্যং জ্ঞানবৈরাগ্যালক্ষণং
গ্রাহয়ামাস।”

অতএব এই যে মহর্ষিগণ, এই জগতের প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ
ধর্মের—জগতের স্থিতিকারণ প্রাণিগণের সুাক্ষাৎ অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সহেতু
ধর্মের প্রবর্তক বা নিয়মনকর্তা, ইহারা কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন।
ইহারা ভগবানের মানসজ্ঞাত ভাব। ভগবান্ সর্বভূতহৃদয়ে অবস্থান
করেন, এবং সকলকে মায়া দ্বারা নিয়মিত করেন।

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েশ্চর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞরূঢ়ানি মায়ায়া ।” (গীতা, ১৮।৬১)

সেইরূপ ঈশ্বর তাঁহার এই মানসজ্ঞাত ভাবেও সর্বভূতহৃদয়ে অবস্থান
করেন এবং জীবগণকে প্রবৃত্তিধর্ম্যে ও নিবৃত্তিধর্ম্যে নিয়মিত করেন। তবে
তাঁহার উক্ত ভূগু প্রকৃতি মহর্ষি বা মনু ভাব কোন বিশেষ কালে বা
স্থানে বিশেষ আবির্ভাব ও আমরা ধারণা করিতে পারি। ভগবান্ স্বয়ং
যেমন কখন কখন ধর্ম্য স্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন, তাঁহারাও সেইরূপ অবতীর্ণ
হইতে পারেন। বিশেষত বৈদিক ধর্ম্য প্রবর্তন জন্ত—বেদ প্রকাশের
জন্ত সপ্তমহর্ষিগণ কাল বিশেষে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সে বাহাহউক,
এস্থলে সাধারণ ভাবে ভগবানের এই মানসজ্ঞাত মহর্ষি ও মনু ভাব
বুঝিতে হইবে।

অতএব ভগবান্ হইতে ভূতগণের সর্বরূপ ভাব প্রবর্তিত ও নিয়মিত
হয়। অবশ্য ভগবানের প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের
অভিব্যক্তি হয়, এবং প্রকৃতির ক্রম আপুরণে জাত্যন্তর পরিণাম ক্রমে সে
সকল ভাবের ক্রমোদ্ভূত ব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ হয়। (“জাত্যন্তর পরিণামঃ ,

প্রকৃত্যাপূরাৎ”—ইতি পাতঞ্জলদর্শন ।) মানবজন্ম লাভ করিলে পরে আমাদের সেই সকল ভাব তামসিক অবস্থা হইতে রাজসিক অবস্থা দিয়া ক্রমে জন্ম জন্ম ধরিয়া কৰুণাময়ী প্রকৃতির সাহায্যে ক্রম আপূরণ হেতু সাত্বিক অবস্থার পরিণত হয় । এইরূপে মানুষেই এই সকল ভাবের ক্রম পরিণাম হয় । যখন এই সকল ভাব সাত্বিক হয়, তখন তাহাদের বুদ্ধি সাত্বিক হয়,—তাহা ধর্মের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা নিয়মনের সম্ভব হয় । তখন এই মহর্ষিরূপ ভগবানের দানসজ্জাত ভাব—সেই মানুষের হৃদয়ে অভিযুক্ত হয় এবং তাহাকে বেদবিহিত ধর্মাবিরুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করিয়া তাহার ক্রমাভ্যুদয়ের সহায় হয়, এবং পরিণামে নিবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহাকে পরম নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির পথে লইয়া যায় । এইরূপে সপ্তর্ষিগণ প্রবৃত্তিধর্মের প্রবর্তক হন, আর চারি ঋষিগণ নিবৃত্তিধর্মের প্রবর্তক হন, এবং এই ধর্ম প্রবর্তনের দ্বারা জগতের স্থিতির সহায় হন এবং এইরূপে এই লোকে এই ভূতগণ তাহাদের প্রজা হয়, অর্থাৎ তাহাদের হইতেই অথবা তাহাদের এই ভাবের অভিযুক্তিহেতু তাহারা প্রকৃষ্ট জন্মলাভ করে,—তাহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশাধিকার পায় । শ্রুতিতে আছে যে, গর্ভাধান হইতে জীবের প্রথম জন্ম হয়, ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার দ্বিতীয় জন্ম হয়, এবং পুণ্যকর্ম দ্বারা পরলোকে নীত হইয়া আবার যখন সে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার তৃতীয় জন্ম হয় । (ঐতরেয় উপঃ দ্বিতীয় অধ্যায়) । ধর্ম হইতে এই তৃতীয় বা প্রকৃষ্ট জন্ম লাভ হয় । মানুষের যাহা সাধারণ জন্ম—তাহা তাহার প্রথম জন্ম । ধর্মসংস্কার হইতে তাহার দ্বিতীয় জন্ম (Second birth) হয়, তাহার বিজ্ঞপ্ত হয় । সেই জন্ম তাহার প্রকৃষ্ট জন্ম । সেই জন্ম হইতে তাহার অত্মদায় হয় ও ক্রমে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধির দিকে তাহার গতি হয় । উক্ত মহর্ষিগণ হইতেই এই প্রকৃষ্ট জন্ম হয় । তখন তাহারা এই মহর্ষিগণের প্রজা হয় ।

এইরূপ মহর্ষিগণ সর্বক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে । মনন হইতে ‘মহু’ । আমরা

মনন করিতে পারি, চিন্তা করিতে পারি—এজন্ত আমরা মানুষ (man),—
এ এজন্ত আমরা অপর প্রাণী হইতে ভিন্ন। এই মনন ভাবই ভগবানের
মানসজাত মনুভাব। এই মননের দ্বারাই মানবের ও মানবসমাজের
অভ্যুদয় হয়। বিভিন্ন যুগে মানব-সমাজের মনন বা চিন্তার গতি বিভিন্ন
হয়। সমষ্টিভাবে যিনি তাহার নিয়ন্তা তিনি মনু। পুরাণ মতে এক
কালে চতুর্দশ মনু, এক মনুর পর আর এক মনু আবির্ভূত হন। ঋগ্বেদ
হইতে পাওয়া যায় যে, বৈবস্বত মনু :সৃষ্টির প্রথমে মানবগণকে সমাজবদ্ধ
করিয়া তাহাদের কৃষিকর্ষ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক,
আমরা শাস্ত্র হইতে বুঝিতে পারি যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনু (ঐ-যুগের
সমাজের সমষ্টি চিন্তা বা Thought) সে মানব সমাজের নিয়ন্তা হন।
সেইরূপ বাষ্টি ভাবে মনুগণ প্রত্যেক মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া,
তাহার নিয়ন্তা হন, তাহাদের চিন্তা প্রবাহ নিয়মিত করিয়া ক্রমে অভ্যু-
দয়ের পথে লইয়া যান।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, মানবগণের যে মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম,
তাহা তাহার প্রথম জন্ম—সাধারণ পশুজন্ম। তাহার পর যখন তাহার
ভগবানের মানসজাত মনুভাবের দ্বারা নিয়মিত হইতে আরম্ভ হয়, উপ-
যুক্ত চিন্তা করিতে শিখে—ভাল মন্দ বিচার করিয়া কৰ্ম করিতে শিখে,
প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া বুদ্ধি দ্বারা অপনাকে নিয়মিত করিতে শিখে—
Intellectual Life বা Conscious Lifeএর বিকাশ হয়,)—তাহা
তাহার দ্বিতীয় জন্ম। তাহার পর যখন মানব ধর্মভাবে ভাবিত হয়, ভগ-
বানের মানসজাত প্রবৃত্তিধর্ম প্রবর্তক সপ্ত মহর্ষি ভাব দ্বারা নিয়মিত হয়,
এক কথার যখন তাহার মধ্যে Moral Life বা Moral conscious-
ness এর বিকাশ হয়, তখন তাহার তৃতীয় জন্ম হয়। আর যখন মানুষ
নিবৃত্তিধর্ম-প্রবর্তক চারি ঋষি ভাব দ্বারা ভাবিত হয়, এক কথার তাহার
Spiritual Life বা Spiritual Consciousness এর বিকাশ হয়

তখন তাহার শেষ জন্ম । সে জন্মের সিদ্ধিতে তাহার সংসার হইতে মুক্তি হয় ।

এইরূপে সৰ্বভূতের অন্তরস্থ যে ভাবরাশি, তাহা বিভিন্ন ভাবে পরমেশ্বর হইতে প্রবর্তিত হয় । কতক ভাব তাঁহার প্রকৃত হইতে অভিব্যক্ত হয়, আর কতক ভাব স্বয়ং তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হয় । জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রান্তর্গত ভাব—তাঁহার অধ্যক্ষতার ও নিয়ন্ত্রণে তাঁহার প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হয়, আর অভ্যাসনিঃশ্রেয়সকর ধর্ম্মভাব তাঁহারই মানসজাত মহর্ষি ও মনুরূপ ভাব হইতে প্রবর্তিত ও নিয়মিত হয় । প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বুদ্ধি প্রভৃতি যতক্ষণ ভগবানের এই মানসজাত মনুভাব দ্বারা পরিচালিত না হয়, ততদিন জীব প্রকৃত মানুষ হয় না । সাধারণ ভাবে এই জ্ঞান বুদ্ধি সৰ্বভূতের অন্তরেই অভিব্যক্ত হয় । শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—‘জ্ঞানমন্তি সমস্তস্ত জন্তো বিষয়গোচরে ।’ ‘জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যৎ তেবাং যুগপক্ষিণাম্ ॥’ এই সাধারণ বুদ্ধি-জ্ঞান বিষয়-গোচর-জ্ঞান, ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে । যতক্ষণ মানুষ ভগবানের মানসজাত মহর্ষি ভাবের দ্বারা পরিচালিত না হয়, ততক্ষণ তাহার দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক অভ্যাস নিঃশ্রেয়সকর ধর্ম্মের দ্বারা এবং প্রকৃত জ্ঞানদ্বারা বিধৃত হয় না । এইরূপে এখানে উক্ত ভূতগণের পৃথগ্বিধ ভাব ও ভগবানের মানসজাত মহর্ষি ও মনু ভাব উভয়ই বুঝতে হইবে । এই সকল ভাব জীবভাবের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়া জগৎ ধারণ করে ।

এইরূপে ভগবান্ তাঁহার প্রভব—নিষ্ঠুর নিকৃপাধিক পরমব্রহ্ম স্বরূপ হইতে সপ্ত সোপাধিক ভাবে অভিব্যক্তিত্ব ইঙ্গিত করিয়া, সেই সপ্ত পরমেশ্বর ভাব হইতে জগতে নানাবিধ ভাবের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ভূতগণের পৃথগ্বিধ ভাব তাঁহা হইতেই আভ্যাক্ত, আর এ জগতে স্থিতির জন্য ভূতগণকে ধর্ম্মমার্গে নিয়মন জন্ত নিয়ন্ত্রণ ভাব—মহর্ষি ও মনু ভাব তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত । এ সকল পরমেশ্বর হইতে

অভিব্যক্ত ভাবরূপে বুঝিতে হইবে । আর ইহাই তাঁহার বিভূতি ও যোগ । ইহা তত্ত্বঃ জানিলে তাঁহার সহিত নিত্য অপ্রচলিতভাবে যোগযুক্ত থাকা যায়,—উক্ত সমুদায়ভাবেয় মধ্যনিয়া তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত থাকা যায় । ভগবান্ এইরূপে সকলের ‘প্রভব’ হন, এবং সমুদায়ই তাঁহা হইতে প্রবর্তিত হয়, এইরূপে এই তত্ত্ব জানিয়া, ভাবসম্বন্ধিত হইয়া বা উক্তরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বৃদ্ধগণ ভগবান্কেই ভজনা করেন ।

ভূতগণের পূর্ণগুণি ভাব যে তাঁহা হইতে প্রবর্তিত, তাহাও এক অর্থে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ বিকাশ, আর তাঁহার মানসগত মহর্ষি ভাব ও মনু ভাব দ্বারা যে তিনি জগতের স্থিতি জন্ত জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের নিয়ন্তা হন, ইহাই এক অর্থে তাঁহার যোগ জগতের অভ্যুদয় জন্ত তিনি এইরূপে জগতের সহিত যোগযুক্ত হন । তিনি মনু ও মহর্ষি ভাবরূপে ভূতগণের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তাহাদিগকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেণস সাধক ধর্ম্মপথে পরিচালিত করেন । ইহাই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় পরমেশ্বরের ‘প্রভব’ ও প্রবর্তন (নিয়মন) ভাব । ইহা ভগবানেরই বিভূতি ।

বিভূতি জ্ঞানের ফল—এইরূপে বিভূতি চিন্তা দ্বারা ভগবত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিলে, কি ফল হয়, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে । ভগবান্ বলিয়াছেন ।

“এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অহং সর্ব্বস্ত প্রভবো মন্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বৃধা ভাবসম্বন্ধিতাঃ ॥

(গীতা, ১০:৭-৮) ।

অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভগবানের বিভূতি ও যোগ জানিলে নিশ্চয় অবচলিত ভাবে যোগযুক্ত হওয়া যায় । আর পরমেশ্বর সকলের ‘প্রভব’—সকলই

পরমেশ্বর হইতে প্রবর্তিত, ইহা জানিয়া বুধগণ ভাবসম্বিত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন। এই ভাবসম্বিত ভজন্যর তত্ত্ব পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ভক্তিব্যোগ সাধনা প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে যে ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ভূতগণের পৃথগ্বিধ ভাব সকল ঈশ্বর হইতে প্রবর্তিত—যাহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাহারা সেই সকল ভগবৎ-প্রবর্তিত ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন ও ভজনা করেন। তাহারা আপনার সর্বরূপ ভাবের মধ্যেই তাহাদের প্রবর্তক ঈশ্বরকে অনুভব করেন। বুদ্ধি জ্ঞান অসং-মোহ ক্রমা সত্য প্রভৃতি ভূতগণের বিভিন্ন ভাবের মধ্যে তাহারা সেই ভাবের কারণ ও নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। আর সেই সকল ভাবকে ধর্মপথে প্রবর্তক ভগবানের মানসজাত মনু মহর্ষি ভাব দ্বারা নিয়মিত জানিয়া, তাহারা তাহার মধ্যে সেই ভগবানকে দর্শন করেন। এই দর্শনের ফলে তাহাদের ভাবাবেশ হয়, তাহারা ভগবানকেই সকলের প্রভব ও প্রবর্তকরূপে জানিয়া ভগবানকে জগতের পিতা মাতা প্রভৃতিরূপে ধারণা করিয়া, সেই ভাবে ভগবানকে ভজনা করেন।

এই ভজনা ভক্তিব্যোগে ভজনা—প্রীতিপূর্বক ভাবসম্বিত ভজনা।
এ ভজন্যর প্রণালী সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“মুক্তিতা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥”

(গীতা, ১০।৯) ।

পূর্বে নবম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান্ এই ভজনা-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন,—

“মন্যনা তব মন্তন্তো মদ্বাকী মাং নমস্কর ।

মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মনং মৎপরায়ণঃ ॥”

.. গীতা, ৯।৩৪) ।

ভগবান্ গীতা শেষে গীতার্থ সমাহার পূর্বক বলিয়াছেন,—

“মন্যনা ভব মত্তস্তো মদ্ব্যজ্ঞো মাং নমস্কর ।

মামেবেযাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে শ্রিঃরাহসি মে ॥”

(গীতা, ১৮।৬৫) ।

এইরূপে ভগবান্কে শ্রীতিপূর্বক ভাবসম্বিত ভজনা করিতে হইবে, তাঁহাতে সতত অভিব্যক্ত থাকিতে হইবে । যিনি ভগবান্কে এই অঙ্ক জীবময় জগতের সর্বরূপ কারণ ও সকলের প্রবর্তকরূপে জানিয়াছেন, যিনি বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথগ্বিধ ভূতভাব ভগবান্ হইতেই প্রবর্তিত হয়—বুঝিয়াছেন ; যিনি মহর্ষি ও মনুরূপ ভগবানের মানসজাত ভাব ও সেই ভাব দ্বারা আমাদের অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়স সাধক ধর্ম-নিরন্তর ব্যাপার জানিয়াছেন, ও এইরূপে যিনি ভগবানের এই বিভূতি ও যোগতত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনিই অবিকল্পিত ভাবে—স্থিরসিদ্ধান্ত হেতু অবিচলিত ভাবে, এই প্রকারে ভগবান্কে ভজনা করিতে পারেন ।

এই জ্ঞানে স্থিত হইয়া অবিচলিত ভাবে ভগবান্কে ভাবসম্বিত ও শ্রীতি-পূর্বক ভজনা করিলে যে ফল হয়, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন । সে তত্ত্ব এই—

“তেষাং সততব্রুতানাং ভক্ততাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশ্রয়াম্যস্রভাবহো জ্ঞানদীপেন ভাবতা ॥” (গীতা, ১০।১০-১১) ।

যিনি এইরূপে ভগবান্কে ভজনা করিতে পারেন, ভগবান্ সেই তত্ত্ব সাধককে বুদ্ধিযোগ দান করেন । এই বুদ্ধিযোগ হেতু, তাঁহার সে ভক্তনার অধ্যবসায় হয়—একনিষ্ঠতা হয় । এবং তাহার ফলে তিনি ভগবানে উপগত হন । পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে এই বুদ্ধিযোগ তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

“এবা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগেচ্ছিন্নমাং শৃণু ।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যন্না পার্শ্ব কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥” (গীতা, ২।৩৯) ।

এই শ্লোকে দুইরূপ বুদ্ধি উক্ত হইয়াছে,—সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি । বুদ্ধি একমুখী—একাগ্রা হইলে—তাহাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে । “ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।” (গীতা, ২।৪১) । যখন নিকাম—বা কৰ্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য, আসক্তিহীন, সিদ্ধাসিদ্ধিতে সমজ্ঞান, ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তিহীন, রাগদ্বेषহীন—হইতে পারা যায়, তখন এই একমুখী ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিতে বিহিত বা বিধৃত হয় (গীতা, ২।৪৪) । তখন বুদ্ধি সমাধিতে অচলা হয় (গীতা, ২।৫৩) । ইহাই বুদ্ধিযোগ । সাংখ্যজ্ঞানে নিশ্চল ভাবে স্থিত হইলে, ইহা সাংখ্যে বুদ্ধি, আর ‘যোগে’ স্থিত হইলে; ইহা যোগে বুদ্ধি । পূর্বে প্রথম বটুকে এই দুইরূপ বুদ্ধিযোগ উক্ত হইয়াছে । এক—সাংখ্য বা আত্মজ্ঞানে অচল ভাবে বুদ্ধির স্থিতি, আর এক,—যোগে বা কৰ্ম্মযোগে অথবা ধ্যানযোগে অচল ভাবে বুদ্ধির স্থিতি । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই দুই বুদ্ধি স্বরূপতঃ একই । উভয় হইতে একই ফল লাভ হয়,—একটিতে স্থিত হইলেই উভয়ের কল প্রাপ্তি হয় । কৰ্ম্মযোগে বা যোগবুদ্ধিতে স্থিত হইলে, ক্রমে চিত্ত নির্মল হইয়া, তাহাতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়,—সাংখ্যে বুদ্ধি স্থির হয় । আর আত্মজ্ঞানে সৰ্ব্বাশ্বভূত-আত্মজ্ঞানে স্থিত হইলেও প্রকৃত নিকাম ভাবে কৰ্ম্মযোগে সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়, যোগে বুদ্ধি স্থির হয় । অতএব প্রথম বটুকে যে বুদ্ধিযোগের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ও আত্মজ্ঞান সাধন কৰ্ম্মযোগ সম্বন্ধে বুদ্ধিতে হইবে ।

কিন্তু এখানে যে বুদ্ধিযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরে উপগত হইবার বুদ্ধি, তাহা ঈশ্বরে যোগবুদ্ধি,—অধ্যবসায়ের সহিত অচল একাগ্র ভাবে ভগবানে সমাহিত থাকিবার বুদ্ধি । তাহা উক্ত প্রথম বটুকোক্ত সাংখ্য বা যোগ বুদ্ধি নহে । তাই এখানে ভগবান্ বলিয়াছেন “দদামি বুদ্ধিযোগং তং

যেন মানুষ্যাস্তি তে ।” যে বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানে উপগত হওয়া যায়, ইহা সেই বুদ্ধিযোগ । এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভক্ত সাধক ভগবানে উপগত হন—তঁাহার শরণাপন্ন হন । ভগবান্ এই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন ।

যখন সাধক এষ্টরূপে বুদ্ধিযোগে ভগবান্কে অনন্তশরণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, তখন ভগবান্ তঁাহাকে অনুকম্পা করেন—কৃপা করেন । এই অনুকম্পাই Grace । এই অনুকম্পার তত্ত্ব আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই ।

ভগবানের যখন এই অনুকম্পা হয়, তখন ভগবান্ সেই ভক্ত সাধকের আত্মভাবস্থ হন, অর্থাৎ আত্মভাবে স্থিত হন । তখন ভগবান্ পরমাত্ম-স্বরূপে তঁাহার অন্তরে প্রকাশিত হন । তখন সাধক আপনার ‘আত্মাতে’ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান । তখন তিনি আত্মার আত্মা স্বরূপে পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন,—জীবনের জীবন ভগবান্কে হৃদয়ে দেখিতে পান । তখন সে সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনের (Spiritual Life বা Spiritual Consciousness এর) প্রকৃত অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহার মধ্যে যে কেন্দ্রস্বরূপে বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত, তাহা তিনি দেখিতে পান । তখন তঁাহার জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হয়, তঁাহার প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় । এই সংসারে কণিকবিজ্ঞানের প্রবাহ অতিক্রম করিয়া, তখন তিনি বিজ্ঞানঘন প্রজ্ঞানস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ধামে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করেন, তখন তঁাহার অজ্ঞানজ তমঃ নষ্ট হয় । তিনি জ্ঞানের পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত হন (গীতা ১৮।৫০) । তখন সে সাধক যেমন ভগবান্কে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান, সেইরূপ বাহিরে—এ বিখণ্ড সর্বত্র ভগবান্কে আত্মভাবস্থ দেখিতে পান, সর্বত্র তিনি ভগবানের আত্মবিস্তৃতি দেখিতে পান । এই যে জগতে সর্বভূত জগদ্বিস্তৃতিমুত্থ্য রূপ প্রবাহের মধ্য দিয়া ক্রমে সেই ভগবৎ-নির্দিষ্টমার্গে অগ্রসর হইতেছে, এই যে কালপরিচ্ছিন্ন হইয়া তুতগণ কালের প্রবাহ মধ্য দিয়া অনবরত

চলিয়া বাইতেছে, ইহার অন্তরে সেই নিত্য সনাতন দেশকালনিমিত্ত-
 অপরিচ্ছিন্ন সত্যকে, সৰ্বভূতের আশ্রয়রূপে ক্রমে সে সাধক দেখিতে
 পান। তখন তিনি দেখিতে পান যে, সৰ্বভূত এই কালের নিয়ত প্রবাহ
 মধ্য দিয়া, সেই নিত্য কালাতীত পরমধামের অন্তিমুখে অগ্রসর হই-
 তেছে,—ভগবান্ উপযুক্ত সময়ে তাহাদের মধ্যে আশ্রয়ভাবে প্রকাশিত
 হইয়া, তাহাদিগকে সেই কালাতীত নিত্যধামে—সেই নিত্য শান্ত শান্তির
 রাজ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। ভগবান্ যথাকালে তাহাদের আশ্রয়বাহ
 হইয়া, তাহাদের জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া, তাহাদের অহুকম্পা
 করিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতেছেন, তাহাদের মধ্যে আশ্র-
 য়ভাব, ঈশ্বর ভাব বা ব্রহ্মভাব অতিব্যক্ত করিয়া, তাহাদের জীবন্ত ঘৃণাইয়া—
 ব্যক্তিত্ব ঘৃণাইয়া আপনার পরমধামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যখন সাধক
 ভগবান্কে আশ্রয়বাহ দেখিতে পান, তখন তাঁহার অজ্ঞান দূর হইয়া
 যায়, এই পরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। তখন তিনি আপনাতে ও সৰ্বভূতে
 সেই ভগবান্কেই দর্শন করেন, সকলের মধ্যে তিনি যে আশ্রয়ভাবে স্থিত,
 তাহা তিনি দেখিতে পান, এবং সৰ্বত্র তাঁহার বিভব বা বিভূতি জানিতে
 পারেন এবং সৰ্ব বিভূতিমধ্যে তাঁহাকেই দেখিতে পান,—সৰ্বময় তাঁহাকেই
 দর্শন করেন। তখন তিনি দেখিতে পান বা অপরোক্ষ ভাবে অহুভব
 করেন—“সোহং বা অহং ব্রহ্মাস্মি।” তখন তিনি দেখিতে পান—“সৰ্বং
 খবিদং ব্রহ্ম,” তখন তিনি অহুভব করেন ‘বাস্তুদেবঃ সৰ্বমিতি’। তখন
 তাঁহার সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার সেই জ্ঞানে
 স্থিতি হয়, জ্ঞানের বাহা পরানিষ্ঠা তাহা প্রাপ্তি হয়। ভগবান্কে উক্তরূপে
 জানিয়া, তাঁহাকে প্রীতিপূৰ্ব্বক ভজনা করিলে, তবে ভগবানের অহুকম্পায়
 এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ হয়,—তবে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ইহা হইয়া গীতার সার উপদেশ। এবং
 অনেকের মতে গীতার এই দশম অধ্যায়ের অষ্টম হইতে একাদশ—এই

চারি শ্লোক, গীতার সার । ইহা গীতার সার হউক বা না হউক, ইহাই যে শ্রেষ্ঠ সাধন মার্গ, এবং এই মার্গে সাধক যে ভগবানের অমুকম্পা লাভ হেতু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া পরিণামে মুক্ত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি ।

অতএব যাহারা ভক্তিব্যোগ অবলম্বন পূর্বক সাধনা করেন, তাঁহারা পরিশেষে পরমেশ্বরের অমুকম্পায় সবিজ্ঞান ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন । তাঁহাদের সর্বপ্রকাশক জ্ঞানদীপ বিশেষ প্রদীপ্ত হয়, তাঁহাদের অজ্ঞানজ তমঃ দূর হইয়া যায় । ভক্তিব্যোগ সাধনার পুরিণামে যে এই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়, তাহা গীতা শেষেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ বশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥”

(গীতা ১৮।৫৫) ।

ভক্তি দ্বারা ভগবদমুকম্পা লাভ করিলে, তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভ হয়, আর সেই জ্ঞান সমুদায় অজ্ঞানজ তমঃ নাশ করে বলিয়া, তাহা হইতে পরমেশ্বরে প্রবেশ সিদ্ধ হয়, ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয় ।

জ্ঞানের দ্বারা যে অজ্ঞান দূর হয়, এবং ‘সেই পরম জ্ঞান’ প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে ।—

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥”

(গীতা ৫।১৬,)

কিন্তু এ জ্ঞান যে ভগবানের অমুকম্পা হেতু—পরমেশ্বর আত্মভাবস্থ হন বলিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা সে স্থলে উক্ত হয় নাই । সে স্থলে সাংখ্য জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রকৃতিবিবিক্ত পুরুষের বা শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-অকর্শন্যভাব আত্মার জ্ঞান মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং সাংখ্যজ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞানদ্বারা যাহাদের অজ্ঞান দূর হয়, বা এই অবি-

বেক দূর হয়, তাঁহাদের “তৎ পরং জ্ঞানং” আদিভাবং প্রকাশিত হয়। আমরা পূর্বে এ শ্লোকের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে এই ‘তৎ পরং’ জ্ঞান ‘আত্মজ্ঞান’ ও তাহার পরিপাকে বেদান্ত-উপদিষ্ট তদাখ্য পরম অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মযোগী এই জ্ঞান লাভ করেন।

এস্থলে যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, যে জ্ঞান ভক্ত সাধক ঈশ্বরের অমুকম্পায় লাভ করেন,—ঈশ্বরকে আত্মভাবস্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাক্রভাবে লাভ করেন, তাহা সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান—তাহা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান।

এই জ্ঞানদীপ সূদীপ্ত হইলে, অজ্ঞানাকার দূর হয়। যাহা জ্ঞান এবং তাহার বিপরীত যাহা অজ্ঞান, তাহা পরে (১৩৭-১১ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। যে ভক্ত সাধক ঈশ্বরকে আত্মভাবস্থ রূপে অপরোক্ষ : অমুভব করেন, তাঁহার অমানিত্ব অদন্তিত্বাদি জ্ঞান সিদ্ধ হয় ও মানিত্ব দন্তিত্বাদি অজ্ঞান দূর হইয়া যায়। সেজন্তু সেই জ্ঞানস্বরূপ—বিশেষতঃ ভগবানে অনন্যযোগে অব্যক্তিচারিণী ভক্তিরূপ নিষ্কলচিত্তে ভগবানের প্রকাশ হয়, সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকৃত অধিগত হয়।

বিভূতি সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন।—ভগবান্—এইরূপে এ অধ্যায়-রন্ত্রে সংক্ষেপে আপনার তত্ত্ব, আপনার যোগ ও বিভূতিতত্ত্ব উপদেশ দিয়া—বলিয়াছেন যে, তাঁহার অজ্ঞ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাব, সর্বভূতে তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত বুদ্ধি জ্ঞানাদি পৃথগ্‌বিধ ভাব এবং মহর্ষি ও হনুরূপ তাঁহার মানসজাত ভাব—তাঁহার এই যোগ ও বিভূতি যিনি জানিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হন, ভগবান্‌কে সকলের প্রভব ও সমুদায়ের প্রবর্তক রূপে জানিয়া তাঁহাকে ভাবসম্বিত হইয়া ভজনা করেন,—সতত অভিযুক্ত হইয়া শ্রীতিপূর্বক তাঁহাকে ভজনা করেন, এবং সেই একান্ত ভজনা-কালে ভগবান্ তাঁহাদিগকে অমুকম্পা করেন, তাঁহাতে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, এবং আত্ম-

ভাবস্থ হইয়া জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দেন ।

ভগবানের যে পরমভাব—অজ্ঞ অনাদি লোকমহেশ্বর ভাব, তাঁহার যে সৰ্ব্ব কারণ রূপ ও সকলের নিয়ন্ত্বরূপ, তাহা শ্রবণ করিয়া অৰ্জুন বুঝিলেন যে, ভগবান্ স্বয়ং আপনার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণনা করিলেন,—ঋষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবঋষিগণ ও অসিত দেবল বাস প্রভৃতি সকলে, তাঁহাকে এইরূপেই ধ্যাপন করিয়াছেন । তাঁহারা ভগবান্কে—

“পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্তং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥”

এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন । এই ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ দ্বারা অৰ্জুনের পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র লাভ হইল । এ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান লাভ বিশেষ সাধনা-সাধ্য । যে সাধনা ভগবান্ যে ভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । অৰ্জুন ইহা বুঝিয়া এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করেন নাই ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভব সুরগণ বা মহর্ষিগণ কেহই জানেন না । যিনি নির্বিশেষ নিরুপাধিক নিগুণ প্রপঞ্চাতীত —তিনি কিরূপে সবিশেষ সোপাধিক সঙ্গুণভাবে প্রপঞ্চের কারণ হন, তাহা কেহই জানে না । কিরূপে পরমব্রহ্ম পরমধাম শাস্ত দিব্য পুরুষ অজ বিভূ আদিদেব পরমেশ্বর—“বাক্তি”—ভাবাপন্ন হন বা ব্যক্ত হন, তাহা দেব দানব কেহ জানে না । পরমেশ্বরই তাঁহার সে অভিব্যক্তিতত্ত্ব ‘আত্ম’-জ্ঞানে জানেন । এ তত্ত্ব মহু্যের অবিজ্ঞেয় । এজন্ত অৰ্জুন, সে সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন করেন নাই । তাহা তিনি এস্থলে “সৰ্বমেতদুতং মত্তে” বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন মাত্র । অৰ্জুন কেবল বিস্তারিতভাবে ভগবানের বিভূতি ও যোগতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন । ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার অজ অনাদি লোক-মহেশ্বররূপ পরম ভাব, তাঁহা

হইতে প্রবর্তিত ভূতগণের জ্ঞানাদি পৃথগ্বিধ ভাব ও মহর্ষি মনুরূপ তাঁহার মানসজাত ভাব—তাঁহার এই বিভূতি ও যোগ জানিতে পারিলে, অবিকল্পিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়,—ভগবান্‌ই সকলের প্রভব ও তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবর্তিত হয়, ইহা জানিলে তাঁহাকে ভক্তিযোগে ভজনা করা যায়, এবং সেই ভক্ত সাধককে অমুকম্পা হেতু ভগবান্‌ তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন ও আশ্রয়ভাবস্থ হইয়া জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া তাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দেন। এইজন্ত অর্থাৎ ভগবানের বিভূতি ও যোগ জানিয়া, ভগবানে যোগযুক্ত হইবার জন্ত, অর্জুন প্রসন্ন করিয়াছেন। পূর্বে ভগবান্‌ তাঁহার যোগ ও বিভূতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত। একজন্ত অর্জুন বিস্তারিত ভাবে সেই যোগ ও বিভূতি তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন। অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন,—

“বক্তু মর্হস্যশেষেণ দিব্যাশ্চাশ্চবিভূতয়ঃ ।

যাতিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥

কথং বিভ্রামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্‌ মম্বা ॥”

(গীতা, ১০।১৬-১৭) ।

এই প্রশ্ন হইতে আমরা প্রথমতঃ জানিতে পারি যে, বিভূতি সকল ভগবানেরই দিবা ‘আশ্চবিভূতি’। ভগবান্‌ও পূর্বে বলিয়াছেন যে, এ সকল বিভূতি ও যোগ তাঁহারই। যাহা ‘আমার’, তাহা এক অর্থে ‘আমি’ হইতে ভিন্ন। সুতরাং যাহা ভগবানের—তাহা এই অর্থে ভগবান্‌ নহে। একজন্ত এই বিভূতি ভগবানের হইলেও, তাহার কোনটিই ভগবানের স্বরূপ নহে। এই বিভূতি—ভগবানের দিব্য আশ্চবিভূতি মাত্র। এই সকল বিভূতি ভগবানের আশ্চার্যই বিস্তব, তাঁহারই ঐশ্বর্য। তাহার দিবা—দ্রোণতান্মক—বা প্রকাশ রূপ। এই সকল বিভূতি ভগবানের

আত্ম-ভাবেরই প্রকাশরূপ । তাঁহার বিভূতি মধ্যে তিনি আত্মতাকে অবস্থিত ও বিশেষ অভিব্যক্ত ।

দ্বিতীয়তঃ, এই সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্ এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত । অর্জুনও বলিতেছেন যে, ভগবান্, তাঁহার ব্যক্ত মূর্তি বা বিভূতি দ্বারা এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত । অতএব এ বিশ্বই ভগবানের বিভূতি,—তাঁহার ব্যক্ত মূর্তি, সকলই তাঁহার ‘ভাব’ ।

কিন্তু এই বিরাট বিশ্বমূর্তিতে ভগবানের ভাব ‘অনন্ত’, তাঁহার সহিত বিশ্বের এই যোগ—এই অনন্ত বিভূতি ভাবে সম্বন্ধ—আমরা জ্ঞানে পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না । একজ্ঞ অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন্ তুমি যোগী—তোমার এইরূপে এ জগতের সহিত যোগ ও বিভূতি দ্বিবা অসাধারণ । তোমাকে সতত কি ভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমার জানিতে পারিব ? আর কোন্ কোন্ ভাবেই—অর্থাৎ কোন্ কোন্ ভাবের মধ্য দিয়াই বা আমি তোমাকে সদা চিন্তা করিব ? একজ্ঞ যে সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্ এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহা অর্জুন অশেষে বা বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহিতেছেন, এবং সেই সকল বিভূতি মধ্যে যে যে ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে চাহিতেছেন । অর্জুন বলিয়াছেন,—

“বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিৰ্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥”

(গীতা, ১০।১৮) ।

যে যে ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ চিন্তনীয়, সেই যোগ ও বিভূতি বিশেষ ভাবে অর্জুন জানিতে চাহিতেছেন । এই সকল বিভূতি ভাবের মধ্য দিয়াই ভগবান্ চিন্তনীয় বা ধ্যেয় হন । যিনি ঈশ্বর ধ্যান করিতে চাহেন, অন্তরে বাহিরে, সর্বত্র ঈশ্বরকে আত্মরূপে দর্শন করিতে চাহেন,

তাহাকে এই সকল বিভূতি মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি ভাব অবলম্বন করিয়া প্রথমে ভগবান্কে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে। ‘ধ্যায়’ অবলম্বনেই ধ্যান সম্ভব। স্থূলধ্যান সিদ্ধি না হইলে, সূক্ষ্মধ্যান সম্ভব নহে। পরমব্রহ্ম ‘সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্’ (গীতা, ১৩।১৫), তাহা ধ্যায় বা চিন্তনীয় হয় না। একজ্ঞ বিভিন্ন বিভূতির মধ্য দিয়াই ভগবান্ চিন্তনীয় ও ধ্যায় হন।

অৰ্জুনের এই প্রশ্নে ভগবান্ বলিলেন,—

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহাশ্ববিভূতরঃ।

প্রাধাত্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যাস্তো বিস্তরস্য মে ॥”

(গীতা, ১০।১২)।

ভগবান্ সংক্ষেপে প্রাধাত্ততঃ বিভূতি বর্ণনা করিয়া, শেষে আবার বলিয়াছেন,—

“নাস্ত্যেহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ।

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥”

(গীতা, ১০।১০)।

অতএব ভগবানের আশ্ববিভূতি অনন্ত; সুতরাং সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে যাহা প্রধান তাহাই বর্ণনা সম্ভব। ভগবান্ও বলিয়াছেন যে, এই সকল বিভূতি তাহার দিব্য ‘আশ্ববিভূতি’,। এই আশ্ব-বিভূতির অর্থ এখানে পুনরুজ্জ্বল করিতে হইবে। আশ্ব-বিভূতি অর্থে আশ্বারই অতি-ব্যক্ত ভাব,—তাহারই প্রকাশ রূপ। ক্রতি বলিয়াছেন, এই সমুদায়ই আশ্বা। “আশ্বৈবেদং সৰ্বমিতি ।” (ছান্দোগ্য উপঃ ৭।২৫।২) “বিশ্বরূপ আশ্বা” (কোষিতকী উপঃ ৫।১৩।১)। যাহা তোমার প্রকৃত আশ্বা—পরমাশ্বা—তাহা সৰ্বাস্তর। “এষ ত আশ্বা সৰ্বাস্তরঃ” (বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১)। এই আশ্বা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপঃ, ২)।

আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই স্রষ্টি প্রসঙ্গে পরমব্রহ্ম

সপ্তম ভাবে আত্ম স্বরূপ হন, এবং আত্মস্বরূপে আপনা হইতে এই জগৎ অভিযুক্ত করেন । তিনি Absolute Self ভাবে—Absolute Reason স্বরূপে বহু Phenomenal Self হইয়া অভিযুক্ত হন । আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, মায়ী হেতু—অবিজ্ঞা হেতু আমাদের Self হইতে আর সব পৃথক বা Not-Self রূপে ভিন্ন হইলেও, মায়ী-বিমুক্ত পরম জ্ঞানে এ ভেদ থাকে না । সৰ্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরে যোগযুক্ত হইলে, পরমেশ্বর তদীয় আত্মভাবস্থ হইলে, সৰ্ব্বত্র সাধকের সেই পরমাত্মদর্শন হয় । সাধক এই পরিচ্ছিন্নক গুণময়ী মায়ী হইতে মুক্ত হন (৭।৫, ৭।১৪) ।

আমরা শ্রুতি হইতে জানিয়াছি যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম ঈক্ষণ করেন ‘আমি বহু হইব ।’ “তদৈক্ষত বহু শ্রাম্ প্রজায়ের ।” (বৃহদারণ্যক উপঃ, ৬।৩।১) । ব্রহ্ম—এই বহুর কল্পনা নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত করেন । এবং তাহা ‘জীবভূত’ করিয়া তাহাতে আত্মা রূপে অমুপ্রবিষ্ট হন । “অনেন জীবেন আত্মনা অমুপ্রবিশু...ইত্যাদি ।” (বৃহদারণ্যক, ৬।৩।২) । অতএব এই যে ব্রহ্মের বহু হইবার কল্পনা হইতে এই বিশ্বের বিস্তার হইয়াছে, আত্ম-স্বরূপে ব্রহ্ম দ্বারা সে সমুদায় বিধৃত । আত্মস্বরূপে ব্রহ্ম তাহাতে অমুপ্রবিষ্ট “তৎ সৃষ্টা তদেব অমুপ্রাবিশৎ” বলিয়া, তাহার সংরূপে অভিযুক্ত হইয়াছে । এ জন্ত সাধারণ ভাবে ভগবান্ যে অনন্ত বিভূতি দ্বারা—এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহা তাঁহার দিব্য প্রকাশরূপ আত্মবিভূতি । এই আত্মবিভূতি সকলের মধ্যে বাহা বাহা প্রধান, তাহা এ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । এখানে তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে । .

বিভূতির বিবরণ ।—ভগবান্ এই অধ্যায়ে, ২০শ শ্লোক হইতে ৩৯শ শ্লোক পর্যন্ত এই বিংশতি শ্লোকে, যে সকল বিভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রেণীবিভাগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব । প্রথম সমষ্টি ভাবে—ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি । দ্বিতীয়তঃ ব্যাপ্তিভাবে—কোন জাতির মধ্যে তাহার বিশেষ ব্যক্তিতে সামান্তের মধ্যে কোন

বিশেষে—অভিব্যক্ত বিভূতি। যে সকল বিভূতি ব্যক্তিবিশেষরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই ত্রিলোকে—এই ভূভুবঃ স্বঃ বা মর ও অমর লোকে, এই বিভূতির ব্যাপ্তি ভাবে বিকাশ হেতু তাহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। ত্রিলোকে জীব বা জড়ে, বা কোন বিশেষ সত্তায়, এই বিভূতির অভিব্যক্তি—আমরা ধারণা করিতে পারি। নিম্নে এই সকল বিভূতির তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথম—সমষ্টিভাবে ভগবানের দিব্য আত্মবিভূতি,—

সর্বভূতাশয়-স্থিত	আত্মা।
সর্বভূতের	আদি মধ্য ও অন্ত।

(প্রভব উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ)

সর্বভূতের	বীজ।
সর্বভূতে	চেতনা।
সমুদায় সর্গের (সৃষ্টির)	আদি মধ্য ও অন্ত।
বিশ্বের	বিশ্বতোমুখ বিধাতা।
চরাচর সর্বভূতের	প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়—ব্যাপ্তিভাবে ভগবানের আত্ম-বিভূতি।

(১) দেবাদি মধ্যে বিভূতি ।

আদিত্যগণের	বিষ্ণু।
রুদ্রগণের	শঙ্কর।
বিশ্বদেবগণের	ইন্দ্র (বাসব)।
মরুৎগণের	মরীচি।
বসুগণের	অগ্নি।
ষাদোগণের	বরুণ।
পবনকারীদের	পবন।
সংযমনকারিগণের	বহুগ।

পিতৃগণের	অৰ্য্যমা ।
দ্বিব্য নারীগণের	কীৰ্ত্তি, ত্রী, বাক্, স্বতি, মেধা, ধৃতি, ক্রমা ।
দেবসেনানীগণের	কন্দ ।
মহর্ষিগণের	ভৃগু ।
দেবর্ষিগণের	নারদ ।
গন্ধর্বিগণের	চিদ্ভরথ ।
বক্ষরক্ষগণের	কুবের (ধনেশ) ।

(২) জ্যোতিষগণের মধ্যে বিভূতি ।

অংশুমানদিগের...	রবি ।
নক্ষত্রগণের	শশী ।

(৩) মানবগণ মধ্যে বিভূতি ।

সিদ্ধগণের	কপিল ।
মুনিগণের	বাস ।
কবিগণের	উশনা (শুক্ৰাচার্য্য) ।
পুরোহিতগণের	বৃহস্পতি ।
দৈত্যগণের	প্রহ্লাদ ।
শত্ৰুধারিগণের	রাম ।
বৃষ্ণিবংশীয়গণের	বামদেব ।
পাণ্ডবগণের	অর্জুন ।
নরগণের	নরাধিপ ।

(৪) পশুগণ মধ্যে বিভূতি ।

অশ্বগণের	উচ্চৈঃশ্রবঃ ।
গজেন্দ্রগণের	ঐরাবত ।
সর্পগণের	বাসুকি ।

নাগগণের	অনন্ত ।
পক্ষিগণের	গরুড় (বৈনতেয়) ।

(উচ্চৈঃশ্রবঃ প্রভৃতি এই কয় বিভূতিও দেবলোকে অভিব্যক্ত) ।

ধেনুগণের	কামধেনু ।
মৃগগণের	মৃগেন্দ্র ।
অলঙ্কৃতগণের	মকর ।

(৫) জড়বর্ণ মধ্যে বিভূতি ।

আয়ুগণের	বজ্র (ইন্দ্রের অস্ত্র) ।
শিখরিগণের	মেরু ।
স্থাবরগণের	হিমাচল ।
সরোবরগণের	সাগর ।
শ্রোতস্বতীগণের...	জাহ্নবী ।
বৃক্ষগণের	অশ্বথ ।

(৬) ভূত-‘ভাব’ মধ্যে বিভূতি ।

ইন্দ্রিয়গণের	মন ।
জ্ঞানবানের	জ্ঞান ।
যান্ত্রিকদের	অপ-বজ্র ।
দমনকারীদের	দণ্ড ।
অহৈচ্ছুগণের	নীতি ।
গোপনকারিগণের	মৌন ।
প্রজননকারীদের	কন্দর্প ।
বন্ধনাকারীর	দ্যুত ।

(৭) কালরূপ বিভূতি ।

সর্বকর্মকারী কালের আধার	অক্ষয় কাল ।
সর্বকলনকারীদের	(বণ্ড) কাল ।

সর্বহরণকারীদের	মৃত্যু ।
বাদশমাসযুক্ত সত্ত্বসরের	মার্গণীৰ্বমাস ।
ষড়্‌ঋতুযুক্ত সত্ত্বসরের	বসন্ত ঋতু ।

(৮) শব্দ-ব্রহ্মায়ক বাক্যরূপ বিভূতি ।

বেদগণের	সামবেদ ।
সামবেদের	বৃহৎ সাম ।
অক্ষরগণের	‘অ’কার ।
সর্ব বাক্যের	একাক্ষর (ঔ) (সর্ববেদের—ঔ) ।
সর্ব বিজ্ঞার	অধ্যাত্মবিজ্ঞা ।
প্রবাদীদিগের	বাদ ।
সমাসগণের	বন্দ ।
সর্বচ্ছন্দের	পায়ত্রী ।

এই সকল বিভূতির মধ্যে সমষ্টি ভাবে—সর্বভূত মধ্যে সাধারণ ভাবে, এবং এই সৃষ্টির মধ্যে সামান্য ভাবে যাহা অভিযাক্ত, তাহা এখানে সংগ্রহ পূর্বক উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিশ্বরূপ কার্য্য হইতে তাহার নিত্য অব্যয় সংকারণ রূপে আমরা ভগবান্কে জানিতে ও চিন্তা করিতে পারি। নিত্য কারণেই কার্য্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিযাক্ত হয়, এবং সেই কারণেই তাহার লয় হয়। এই জন্য, এই যে কার্য্যায়ক জগৎ—জন্ম স্থিতি ভঙ্গরূপ ভাব বিকারের অধীন,—ইহার যিনি নিত্য অব্যয় কারণ, যাহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়,—তিনি এ জগতের নিমিত্ত কারণ; আর তিনিই নিত্য ব্যাপক উপাদান কারণ-রূপে এ জগতের আদি মধ্য ও অন্ত। সেই কারণ রূপে তিনিই এই বিশ্বের সর্বময় খাতা নিয়ন্তা। অতএব এই কার্য্যায়ক জগতের সর্বপ্রকার কারণ-রূপে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর চিন্তনীয়।

এই কারণ-রূপই ভগবানের প্রধান বিভূতি,—ইহাই তাঁহার প্রভব অর্থাৎ সমুদায়ের প্রভব ও প্রবর্তক রূপ । ইহা তাঁহার আদি অব্যয় ভূতমহেশ্বর ভাব—তাঁহার পরম ভাব । জ্ঞানী এই পরম ভাবে ভগবান্কে চিন্তা করিতে পারেন ।

ইহা ব্যতীত সৰ্বভূত মধ্যে ও সাধারণ ভাবে ভগবানের বিভূতি দর্শন করা যায় । এই যে ভূতভাব বা জীবভাব—ইহা বিকারী ভাব । ইহার আদি মধ্য ও অন্ত আছে । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতিপুরুষ-যোগে বা ক্লেত্রক্লেত্রজ্ঞ যোগে এই ভূতভাবের উৎপত্তি হয় । এই ভূতভাব মধ্যে যাহা অবিকারী নিত্য, যাহা তাহার কারণ ও আধার, তাহাই সে সৰ্বকারণের কারণ সেই ভগবান । ভূতগণের তিনিই আদি মধ্য ও অন্ত । তাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত, জন্মের পর বিধৃত, ও তাঁহাতেই তাহারা লয়াকারে প্রবেশ করে । অতএব ভূতগণের এই সৃষ্টিস্থিতিলায়ের কারণ রূপে পরমেশ্বর চিন্তনীয় । ইহাও তাঁহার প্রধান বিভূতি । সেই পরমেশ্বরের যে এই বিভিন্ন ভূত ভাবে অভিব্যক্তি, তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-রূপে স্থিতি, তাহাদের যে তিনি প্রভব ও প্রবর্তক—ইহা তাঁহার বিশেষ বিভূতি । আর এই নিয়ত বিকারী বা পরিবর্তনশীল ভূতভাবের মধ্যে যাহা নিত্য অবিকারী অব্যয় আত্মভাব, তাহা ভগবানের বিশেষ ভাব, তাহা তাঁহার বিশেষ বিভূতিরূপে চিন্তনীয় । সৰ্ব ভূতের মধ্যে যাহা নিত্য অবিকারী আত্মা ও চেতনা—সৰ্বভূতের যাহা বীজ যাহা হইতে এই ভূতভাবের বিকাশ হয়, যাহাতে এই ভূতভাব বিধৃত হয়, তাহা ভগবানের বিভূতি,—তাহা তাঁহার বিশেষ প্রকাশ বা ব্যক্তভাব, তাহা সৰ্বভূতমধ্যে ভগবানের অভিব্যক্ত রূপ । অতএব সামান্য তৃণ হইতে ব্রহ্মাদি পর্যন্ত ত্রিলোকে যত জীব আছে, সকলের মধ্যে সমষ্টি ভাবে ও ব্যষ্টিভাবে, তাহাদের জন্ম স্থিতি নাশের অব্যয় কারণ রূপে, তাহাদের নিত্য আত্মরূপে, চেতনা রূপে ও বীজরূপে সেই ভগবান্কে চিন্তনীয় ।

ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রভব বা বিভূতি । ওই যে অস্পষ্ট কুকুর শূকর প্রভৃতি হেয় জীব, উহাদেরও অন্তরে ভগবান্ আত্মারূপে, জীবন বা প্রাণ-রূপে, চৈতন্যরূপে, বীজরূপে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহা দেখিতে শিক্ষা করিতে চাইবে । ইহা দেখিতে শিখিলে, কোন জীবকে হেয়, কোন জীবকে উপাদেয়—এ ভেদবুদ্ধি থাকে না । তখন প্রকৃত সমদর্শী পণ্ডিত হওয়া যায় ।—

“বিন্ধ্যাবিনয় সম্পন্নৈ ব্রাহ্মণৈ গণিহস্তিনি ।

তুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥”

সর্বভূতে পরমেশ্বরকে আত্মস্বরূপে, বীজস্বরূপে, চেতনারূপে, ক্ষেত্রজ-রূপে দর্শন করিতে না পারিলে, এইরূপ সমদর্শী হওয়া যায় না,—প্রকৃত জ্ঞেয় হওয়া যায় না । ভগবান্ পরে বলিয়াছেন,—

“সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্রুৎস্ববিনশ্রুতং যঃ পশুতি স পশুতি ॥”

সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ।

(গীতা, ১৩।২৬-২৮)

তখন সে জ্ঞানী সমদর্শী দেখিতে পায়—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদিশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি ষড্ভাক্রটানি মায়য়া ॥” (গীতা, ১৮।৬১) ।

তখন সে সর্বভূতাত্মভূতাত্মা পরমেশ্বরকে আত্মা-রূপে—পুরুষরূপে, ক্ষেত্রজরূপে সর্বত্র দেখিতে পায় । সে সর্বভূতে ভগবানের এই আত্মরূপ বিভূতি দর্শন করিয়া এবং আত্ম-উপমায় সর্বত্র সমদর্শন করিয়া সর্বাবস্থায় অবিকল্পিত বোগে যুক্ত হয়, ঈশ্বরেই অবস্থান করে ।—

“আত্মোপম্যোন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।

দ্বং বা যদি বা হঃখং স যোগী পরমোন্নতঃ ॥” (গীতা, ৬।৩২) ।

সে যোগী যখন এই সমদর্শন লাভ করেন, ভগবানই সর্বভূতশয়স্থিত
আত্মা—ইহা দর্শন করেন, তখন তাঁহার যে অবস্থা হয়, তাহা পূর্বে
এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

“সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রণশ্যামি ন চ মে ন প্রণশুতি ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমাত্মস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥”

(গীতা, ৬।২৯-৩১) ।

অতএব ইহাই এক অর্থে ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি, তাঁহার পরম
বিভব । ইহা হইতেই আমরা পরমেশ্বরের পরম ভাব জানিতে পারি,
এবং এই সর্বভূতস্থিত এক আত্মারূপ শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে, তাঁহাকে
অভেদ ভাবে চিন্তা ও ভজনা করিতে পারি, এবং সেই বিভূতি চিন্তা
দ্বারা তাঁহার সহিত অবিকল্পিত ভাবে যোগযুক্ত হইতে পারি ।

যেমন এইরূপে একত্রে অবস্থিত হইয়া সর্বভূতস্থিত ভগবান্ সর্বথা
চিন্তনীয়, সেইরূপ ব্যাপ্তি ভাবেও ভগবানের বিভূতি আমাদের চিন্তনীয় ।
এক্কে ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব ব্যাপ্তিভাবে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে ।
কিন্তু ইহার পূর্বে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে । ভগবান্
যে এই অধ্যায়ে তাঁহার প্রধান প্রধান বিভূতি বলিয়াছেন, তাহার কারণ
অৰ্জুনের প্রশ্ন । অৰ্জুন বলিয়াছেন,—বিভূতি ও যোগ “বিস্তরেণ ভূয়ঃ
কথয়” । অতএব পূর্বেও এ বিভূতি ও যোগ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে,
তাহা সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইবে । সপ্তম অধ্যায়ে, নবম অধ্যায়ে ও এই
দশম অধ্যায়ের প্রথমে যে সকল বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা
প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ইহাদের মধ্যে দশম অধ্যায়ের প্রথমেই

ভগবান্ যে তাঁহার 'প্রভব'ও বিভূতি প্রধানতঃ বলিয়াছেন, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে । ভগবান্ সকলের প্রভব—তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবর্তিত, ক্ষুতগণের পৃথগ্বিধ বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভাব তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত, এবং মহর্ষি মনু প্রভৃতি তাঁহার মানস-জাত ভাবও তাঁহা হইতে প্রবর্তিত,—ইহাই সংক্ষেপে ভগবানের বিভূতি ও যোগ । ব্যাষ্টি ভাবে কোন বিশেষ পদার্থে ভগবানের বিভূতি বুঝিতে হইলে, আমাদের এই কথা মনে রাখিতে হইবে । ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, কোন জীব মধ্যে ভগবানের বিশেষ বিভূতি চিন্তা করিতে হইলে, তাহার মধ্যে এই বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি কোন না কোন ভাবের বিশেষ বিকাশ আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে । আমরা এই অধ্যায়ের মধ্যে আরও বলিয়াছি যে, যেখানে কোন জাতি বা সামান্য মধ্যে কোন ব্যক্তিতে বা বিশেষে সেই জাতির আদর্শ কল্পনার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাই ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে হইবে । এই কথা প্রধানতঃ মনে করিয়া আমাদের ব্যাষ্টি ভাবে বিশেষ বস্তুতে বা পদার্থে ভগবানের বিভূতি চিন্তা করিতে হইবে । আমরা প্রত্যেক স্থলে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন ।

এই ব্যাষ্টি বিভূতি মধ্যে যে সকল প্রধান বিভূতি উদ্দেশ্যতঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে শ্রেণীবিভাগ করিয়া দেখিয়াছি । এই বিভূতি মধ্যে কতকগুলি দেবলোকে, কতকগুলি অন্তরীক্ষে জ্যোতির্লোকে, কতকগুলি মনুষ্যালোকে, কতকগুলি এ পৃথিবীতে পশুলোকে এবং কতকগুলি জড়মধ্যে অভিব্যক্ত । স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও মর্ত্য লোক—এই ত্রিলোক লইয়াই এ সংসার (Phenomenal World) । এ সংসারতত্ত্ব পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । এই ত্রিলোক মধ্যে কতক আমাদের প্রত্যক্ষাবগম্য, আর কতক কেবল বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিগম্য । বাহ্যে কোন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না—তাহা প্রত্যক্ষমূলক অহমানাদি

দ্বারাও প্রকৃতরূপে অধিগম্য হয় না । অতএব স্বর্গলোকে যে বিভূতি
 এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্র দ্বারাই আমাদের অধিগম্য । দেবগণ,
 পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষরক্ষগণ, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ—ইহাদের তত্ত্ব আমরা
 শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি । সত্য বটে, দেবতাগণের এ জগতে একটা
 প্রকাশ রূপ—আধিভৌতিক রূপ আছে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর ।
 কিন্তু তাহা দেবতাদের আধিদৈবিকরূপ নহে । দেবতাগণ “আত্মবিভূতি”—
 সেই সকল আধিভৌতিক ভাবের অন্তর্গামী, নিরস্ত্র—তাঁহাদের মধ্যে
 চেতন আত্মা । তাহাই পরমেশ্বরের অভিব্যক্ত ‘অধিদৈবত পুরুষ’ ভাব ।
 কিন্তু সেই অধিভূত মধ্যে অধিদৈবত ভাব—আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে ।
 তাহা বেদাদি শাস্ত্র হইতেই অধিগম্য হয় । ঐ যে সূর্য্য আমাদের
 তাপালোক প্রদান করিতেছেন, উহাকে আমরা অধিভূত রূপেই প্রত্যক্ষ
 করি । আধুনিক বিজ্ঞান Science সূর্য্য সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার
 করিয়াছে, তাহা সকলই আধিভৌতিক । বিজ্ঞান আমাদের সে আধি-
 ভৌতিক জড়রূপ মধ্যে অধিদৈবতরূপ দেখাইয়া দিতে পারে না । শাস্ত্র তাহা
 আমাদের দেখাইয়া দেন । বিজ্ঞান ছালোকে সূর্য্যকে অংশুমান্ রবিরূপে—
 শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক রূপে আমাদের দেখাইয়া দেয়,—সামান্য দৃষ্টিতে আমরা
 বাহ্য দেখিতে পাই, বিশেষ দৃষ্টিতে বিজ্ঞান তাহাই বিশেষ ভাবে দেখাইয়া
 দেয় মাত্র । কিন্তু শাস্ত্র সেই সূর্য্যমধ্যে আদিত্য দেবতাগণকে দেখাইয়া
 দেন, সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্তী হিরণ্ময় নারায়ণ বিষ্ণুকে দেখাইয়া দেন ।
 ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি সকল দেবতা সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তিতে হইবে । যাক্ষ
 বলিয়াছেন যে, এই কার্য্যাত্মক জগতে—এ ত্রিলোকে যত কিছু কার্য্য
 আছে, তাহার নিয়ন্তা দেবরূপে এক আত্মাই অভিব্যক্ত । আত্মাই মহাভাগ
 বা মহা ঐশ্বর্য্যাহেতু বিভিন্ন কার্য্যের নিয়ন্তা দেবরূপে অভিব্যক্ত হন ।
 যে দেবতার সেই পরমাত্মার মহা ‘ভগ’ বা শক্তিহেতু জগৎ-নিয়মনরূপ
 কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্তকরূপে বিশেষ অভিব্যক্তি, তাহাই স্মরণ্য

ভগবানের আশ্রয়বিভূতি । একএক শ্রেণীর কার্যসম্বন্ধে তাঁহার এক একজন নিয়ন্তা দেবতাস্থা আছেন—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ । দেবতাদের মধ্যে গণদেবতা আছেন । রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ—এই রূপ গণদেবতা । সকল দেবতাই ভগবানের বিভূতি হইলেও, যে যে দেবতাতে, বা যে সকল ‘গণ’ দেবতার মধ্যে কোন বিশেষ দেবতাতে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ বা আবির্ভাব—বিশেষ কৰ্ম্মনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি অভিব্যক্ত হয়—তাহাই বিশেষভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।

এই প্রকারে আদিত্যগণমধ্যে বিষ্ণুরূপে, রুদ্রগণমধ্যে শঙ্কররূপে, বসুগণ মধ্যে অগ্নিরূপে, বিশ্বদেবগণ মধ্যে ইন্দ্ররূপে, মরুদগণ মধ্যে মরীচিকরূপে, জলদেবতাগণ মধ্যে বরুণরূপে ভাগবান্ চিন্তনীয় । এই ভাবে ‘অমাদের অপ্রত্যক্ষ অথচ শাস্ত্রদৃষ্টিতে অধিগম্য পিতৃগণ মধ্যে অধ্যামারূপে, দিব্য নারীগণ মধ্যে কীৰ্ত্তি শ্রী প্রভৃতি রূপে, অম্মুর জয়কারী দেবগণের সেনানী মধ্যে স্কন্দরূপে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি । এইরূপে মহর্ষিগণ মধ্যে ভৃগুরূপে, দেবর্ষিগণ মধ্যে নারদরূপে, গন্ধৰ্ব্বগণ মধ্যে চিত্র-রথরূপে ও যক্ষরক্ষগণ মধ্যে কুবের রূপে ভগবান্ চিন্তনীয় । এস্থলে যে ভগবান্ আপনাকে মহর্ষিগণ মধ্যে ভুক্ত বলিয়াছেন, সেই মহর্ষির অৰ্ধ পূৰ্বে উক্ত তাঁহার মানস জাত ভাব—সপ্ত মহর্ষিগণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে । সকল মহর্ষি বিশেষতঃ পূৰ্ব্বোক্ত সপ্ত ও চারি মহর্ষি ত ভগবানেরই মানস-জাত ভাব । স্তত্রাং সকলেই ত তাঁহার বিভূতি । তবে ভৃগুকে সপ্তর্ষিগণ মধ্যে বিশেষ ভাবে কেন ভগবানের বিভূতি বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে ভৃগুতেই ভগবানের এই মানসজাত সপ্ত মহর্ষি ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । এজন্য তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তা করিতে হইবে । অন্য দেব-বিভূতিও আমাদের এই ভাবে বুঝিতে হইবে । ভগবান্ যাহা প্রধান বিভূতি তাহাই বলিতেছেন, ও এক এক শ্রেণীর দেবগণ প্রভৃতি মধ্যে যাহা

প্রধান, তাহাই ভগবান বিশেষ ভাবে তাঁহার বিভূতিরূপে চিস্তনীয় বলিয়াছেন ।

এই ব্যষ্টি বিভূতি মধ্যে যাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভূতি, তাহা এস্থলে বিশেষ ভাবে বুদ্ধিবার আবশ্যক নাই । জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে রবি, আর নক্ষত্রগণ মধ্যে শশী—এই শ্রেণীর বিভূতি । রবিতে হেজ তাপ ও আলোকের বিশেষ বিকাশ, আর চন্দ্রে স্নিগ্ধ আলোকের বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই । তাই উহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয় ।

এই বিশেষ বিভূতি সকলের অন্তর্গত মানবগণ মধ্যে ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ আদর্শ অভিব্যক্তি উল্লিখিত হইয়াছে । মানবগণের মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত ব্রাহ্মণ এবং সাত্ত্বিক-রাজসিক প্রকৃতিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ (গীতা ৯:৩৩) । এই ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে সামান্য ভাবে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় । যথা—সিদ্ধগণ, মুনিগণ, কবিগণ ও পুরোহিতগণ । এই সিদ্ধগণ মধ্যে কপিল শ্রেষ্ঠ আদর্শ, মুনিগণ মধ্যে বাস প্রধান আদর্শ, কবিগণ মধ্যে শুক্রাচার্য্য প্রধান আদর্শ, আর পুরোহিতগণ মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান আদর্শ । এই সমুদায় শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ ভগবানের বিভূতি রূপে আমাদের চিস্তনীয় । সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে সাধারণ ভাবে যিনি কোন বিশেষ সমাজের রাজা, তিনি ভগবানের বিভূতি রূপে চিস্তনীয় । আমাদের প্রাচীন সমাজের রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন । একত্র রাজা সাধারণভাবে ক্ষত্রিয়গণের আদর্শ । আর বিশেষভাবে সেই রাজগণ মধ্যে অথবা বিশেষ ক্ষত্রিয় বংশ মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, আমাদের পরম আদর্শের ছিলেন, তাঁহারই বিশেষ বিভূতি—ভগবানের মহাব্যাক্তনার আদর্শের অভিব্যক্তি । এই বিভূতি মধ্যে রাম, বহুদেব পুত্র, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ উক্ত হইয়াছেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম আমাদের মধ্যে ভগবানের অবতাররূপে পূজিত । অর্জুন বা প্রহ্লাদ আমাদের উপাস্ত নহেন ।

প্রহ্লাদ দৈত্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের আদর্শ তত্ত্ব চূড়ামণি ছিলেন ।
অর্জুন ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শ ছিলেন ।

সে বাহা হউক, মানবগণের মধ্যে এই যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আরও এক কথা বুঝিতে হইবে । এ বিভূতি যে কেবল মানবদেহের আদর্শকে লক্ষ্য করে—তাহা নহে । কেবল মানবদেহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হইলে, তাহা ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইত না । যে মানবদেহধারী মহাত্মাতে ভগবানের আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, তিনিই মানবগণ মধ্যে বিশেষভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় । মানবের পরম আদর্শ—তাহার পরম গতি তাহার পরম ধাম—সেই সচ্চিদানন্দধন ভগবান । সে আদর্শ কেবল মনুষ্যদেহের আদর্শ নহে, তাহা তাহার পরম পুরুষার্থ । আমাদের মধ্যে সেই পরম গতি পরমাত্মার ভগবানের ভাব বাহাতে যত অভিব্যক্ত, বাহাতে ভগবানের পরমভাবের অবতরণ যত লক্ষিত হয়, সেই পরিমাণে তিনি ভগবানের বিভূতিরূপে—এমন কি, সেই বিভূতির পূর্ণ বা আদর্শঅভিব্যক্তি হলে স্বয়ং ভগবান্ রূপে তিনি আমাদের চিন্তনীয় ।

অতএব মানুষের মধ্যে ভগবানের যে বিভূতি চিন্তনীয়, তাহার বিশেষত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে । বৃষ্ণিবংশীয়দের বাহুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এবং শত্রুধারিগণের রামকে সাধারণভাবে বিভূতি বলা চলে না । শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, অথবা রাম কেবল শত্রুধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, এবং সেজন্য ভগবানের বিভূতিরূপে সাধারণ ভাবে চিন্তনীয় হইলে—পরমেশ্বরের অবতার রূপে তাঁহারা পূজিত হইতেন না, এবং ভগবান্ যে ধর্ম সংস্থাপনার্থ ও অধর্ম দমনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাঁহার সে অবতারতত্ত্ব গীতার উল্লিখিত থাকিত না । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমরা অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপের সত্য-শিব-সুন্দর ভাবের অমৌকিক বা দিব্য অভিব্যক্তি দেখিতে পাই । রামেও আমরা সেই বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই । এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বা রাম

ভগবানেরই অবতার স্বরূপ—তাঁহার বিশেষ বিভূতি । এ তৎপরে
বিবৃত হইবে ।

মানুষের মধ্যে অন্ত যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহারও বিশেষত্ব আছে ।
কপিলের জ্ঞান, তাঁহার সিদ্ধি—অসাধারণ অলৌকিক বিরাট বিশাল ।
সে জ্ঞানসিদ্ধ জ্ঞান—সেই ভূমি জ্ঞানস্বরূপকেই দেখাইয়া দেয় । সে জ্ঞান
মানবের আদর্শ—সে জ্ঞান মুক্তির সেতু । তাই কপিলরূপ বিভূতিতে
ভগবান্‌ই চিত্তনীয় । ব্যাসও সেইরূপ মূনি বা চিন্তাশীল মানবদের
(Philosopher দের) পরম আদর্শ । তাঁহার জ্ঞান তাঁহার চিন্তাশক্তি
তাঁহার মননশীলত্ব—বিরাট বিশাল । সমুদ্রের তুলনায় যেমন গোপ্পদ—
ব্যাস বা কপিলের জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান ও চিন্তা সেইরূপ ।

কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্যকে ভগবান্‌ আপনার বিভূতি বলিয়াছেন ।
কবিগণ ক্রান্তদর্শী—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা । ভগবান্‌ই ‘আদি কবি পুরাণ’ ।
শুক্রাচার্য্যের কবিত্বের কথা আমরা জানি না, তাহা এখন লুপ্ত । আমরা
বাল্মীকিকেই কবিগুরু ও আদি কবি বলিয়া জানি । সুতরাং এ সম্বন্ধে
আমরা অধিক কিছু বলিতে পারি না । এইরূপ পুরোহিত ভাবের বিশেষ
বিকাশ, বৃহস্পতিতে, ভক্তভাবের বিশেষ বিকাশ প্রহ্লাদে, বীরত্বের বিশেষ
অভিব্যক্তি ক্ষত্রিয় বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনে আমরা দেখিতে পাই । তাঁহাদিগের
মধ্যে বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি—তাঁহা হইতে অভিব্যক্তি
কোন বিশেষ ভাবের বিশেষ বিকাশ—আমরা ধারণা করিতে পারি ।

মানবের মধ্যে যাহাকে জানিলে—যাহার মধ্যে বিরাট বিশাল কোন
ভাবের অভিব্যক্তি দেখিলে—সেই অনন্ত সংস্বরূপের চিন্তা আমাদের
জ্ঞানে স্বতঃই উদিত হয়, যাহার বিরাট বিশাল জ্ঞান প্রভৃতি ভাব বা
যাহার আশ্চর্য্য জ্ঞানবৃত্তি কণ্ঠবৃত্তি বা সৌন্দর্য্যাদি ভোগবৃত্তি—সেই
অনন্ত জ্ঞাতৃভোক্তৃ কর্তৃস্বরূপের—সেই সচিদানন্দধন স্বরূপের আভাস
আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দেয়, তাহাকেই মানবের মধ্যে ভগবানের

বিভূতিরূপে আমাদের চিস্তনীয় । এ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই ।

একুণে পশুগণ মধ্যে ভগবান্ যে বিভূতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এক এক জাতীয় পশু কল্পনার মধ্যে সেই জাতির কোন ব্যক্তিতে যে সেই কল্পনার অভি-
ব্যক্তি আমাদের নিকট প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে ধারণা হয়, তাহাই ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয় । তাহার মধ্যে সেই জাতি কল্পনার উপযোগিতা সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ ও আমরা দেখিতে পাই,—এবং সেই আদর্শের মধ্যে দিয়া সেই অনন্ত শক্তিমান্ ভগবানের চিন্তা আমাদের অন্তরে স্বতঃ উদ্ভূত হইতে পারে ।

এস্থলে পশুগণ মধ্যে অথবা মানবের জীব মধ্যে বিভূতির দৃষ্টান্ত অধিক নাই । অখগণ মধ্যে দেব-অশ্ব উচ্চৈঃশ্রব', গজের মধ্যে দেব-গজেন্দ্র ঐরাবত—যে জাতীয় আদর্শ তাহা দেবলোকে অভিব্যক্ত । শাস্ত্রজ্ঞানে তাহাদের কথা জানা যায় মাত্র । এইরূপ সর্পগণ মধ্যে বাহুকি, নাগগণ মধ্যে অনন্ত, বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছে । ইহারাও দেবলোকে অভিব্যক্ত বিভূতি । দেবলোকে যে আদর্শ দিব্য উরগগণ আছে (গীতা ১১।১৫) অনন্ত ও বাহুকি তাহাদের মধ্যে অভিব্যক্ত বিভূতি । পক্ষী-দের মধ্যে গরুড়ও সেইরূপ দিব্য বিভূতি । গরুড়—ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন । দেবলোকে অভিব্যক্ত বিভূতির কথা এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই । পশুগণ মধ্যে যে অস্ত্র বিভূতি—ধেনুগণের কামধেনু, মৃগগণের মৃগেন্দ্র, ও জলজন্তুগণের মকর, তাহা এ মনুষ্যালোকেই অভিব্যক্ত । সে স্থলেও আমরা সেই সেই জাতি কল্পনার আদর্শ-অভিব্যক্তি দেখিতে পাই ।

জড়বর্গের মধ্যে যে বিভূতি, তাহার দৃষ্টান্ত অধিক নাই । অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, শিখরিগণ মধ্যে মেরু, স্থাবরগণ মধ্যে হিমালয়, স্থির জলাশয়

মধ্যে সাগর, স্রোতস্বতী নদী মধ্যে গঙ্গা এবং বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বখ মাত্র বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে। জড়ের মধ্যে ভগবান্ কিরূপে চিন্তনীয় হইতে পারেন?—তাহাতে আমরা ভগবানের বিভূতি কিরূপে দেখিব? ভূতগণ মধ্যে আত্মা চেতনা বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া আমরা ভগবানকে চিন্তা করিতে পারি—সেই সকল ভাবের বিশেষ বিকাশে আমরা তাহাদের ‘প্রভব’ ও প্রবর্তক ভগবানকে দর্শন করিতে পারি। কিন্তু জড়ের মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে, বাহা বিশেষরূপে আমাদের অন্তরে ভগবদ্ভাব জাগাইয়া দিতে পারে? জড়ের মধ্যে যে সস্তা আছে, তাহার মধ্যে চৈতন্ত্যের অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই না। পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে যে জড়জীবাত্মক সকল সত্তার—সকল সৃষ্টির অভি-ব্যক্তি (গীতা, ১৩।২৬), তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যদি কোন জড়ে সৌন্দর্যের বিশালত্বের বিরটিত্বের অভিব্যক্তি এবং অনন্তের ভাব আমরা দেখিতে পাই, তবে তাহা আমাদের অন্তরে—পরমেশ্বরের সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের প্রকাশ—সেই সত্য শিবসুন্দরের ভাব, সেই the Good, the True, the Beautiful এর ভাব জাগাইয়া তোলে, the Sublime, the Grand এবং the Infinite ভাবের এর মধ্যে দিয়া সেই অনন্ত মহান্ বিরটি সত্যশিব সুন্দরের ভাব আমাদের প্রাণে অভিব্যক্ত করে। কখন বিরটি ভয়াবহ বস্তুর মধ্য দিয়া সেই ভয়ানকের the Terrible এর ভাব আমাদের জ্ঞানে জাগাইয়া দেয়। বজ্রের উৎকট আলোক ও সর্বভেদী নিনাদ এবং সর্ব ধ্বংসকরী শক্তির মধ্যে আমরা তাই ‘রুদ্রমহা’ দেখিতে পাই। তাই আমরা বলি—

“ভাষাহ্মাষাতঃ পবতে । ভীষোদেতি নৃধ্যাঃ ।

ভীষান্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রেণ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥”

(তৈত্তিরীর উপঃ ২।৮।১) ।

তাই বজ্র সর্বসংহারক অস্ত্র মধ্যে ভগবানের এই ভীষণ বিভূতি—

আমরা ধারণা করিতে পারি। সেইরূপ জলাশয় মধ্যে সাগর, ও পর্বতের মধ্যে হিমালয় ও শিখরি-মধ্যে মেরু—তাহাদের বিরাটত্বের বিশালত্বের ও মহাসৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া সেই অনন্ত মহান ভূমা সৌন্দর্য্যের উৎস ভগবানকে দেখাইয়া দেন,—আমাদের প্রাণে সেই বিরাট বিশাল অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে।

জড়ের মধ্যে জাহ্নবীকে এবং অশ্বখ বৃক্ষকে অথবা তাহাদের অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবতাকে বিভূতিরূপে আমাদের জ্ঞানিতে হইবে। গঙ্গা—সর্ব
নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ এবং অশ্বখ—সর্ববৃক্ষ মধ্যে এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও
আদর্শ বলিয়া যে তাহাদিগকে বিভূতিরূপে বুঝিতে হইবে, তাহা নহে।
তাহাদের মধ্যেও সেই সত্য শিব-মুন্দরের ভাব আমরা অনুভব করিতে
পারি। অশ্বখ মধ্যে আমরা আরও নিত্যত্বের অমরত্বের ভাব দেখিতে
পাই। সে ভাব সেই নিত্য অব্যয় স্বরূপকে ইঙ্গিত করে। আর জাহ্নবী
আমাদের পাপ ধোঁত করেন বলিয়া—সেই ‘পরম পবিত্র’কে আমাদের
দেখাইয়া দেন। ইহাদের মধ্যে যে ভগবান্ আত্মস্বরূপে কোন বিশেষ
ভাবে অভিব্যক্ত, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি। এইরূপে জড়ের
মধ্যেও আমরা ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ অভিব্যক্তি দেখিতে পাই।

এইরূপে কোন বিশেষ মানব, পশু, এমন কি, জড়ও ভগবানে বিভূতিরূপে
চিন্তনীয় হইতে পারেন। তাহাদের মধ্যে ভগবানের এই অভিব্যক্তি—
সেই অনন্ত স্বরূপের ছায়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ জ্ঞান
অনুসারে বিভিন্ন ভাবে অনুভব করিতে পারি। আমরা ভগবানের পরম
স্বরূপ জানিলে, তাহাই ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তা করিতে পারি। সে
জ্ঞান লাভ না হইলে, আমরা সেই সকল বিভূতির মধ্যে কোন না কোন
বিভূতিকে আমাদের উপাস্ত্র জ্ঞানে পূজা করি। এজন্ত বিভিন্ন মানব-
সমাজে বিভিন্ন রূপে জড়োপাসনা (Fetish worship) পশুর উপাসনা
(Totem &c worship) এবং মানব বিশেষের উপাসনা (Hero

propet or incarnation worship) প্রবর্তিত আছে। বিভূতিরূপে ইহাদের চিন্তা করিতে শিখিলে, আমরা তাহাদের মধ্য দিয়া আমরা সেই ভগবানকে পরম ভাবে উপাসনা করিতে পারি। যাহা হউক, সে কথা এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

এই প্রকার দেব মনুষ্যাদি লোকে জীবনমধ্যে ও জড়মধ্যে যে বিভূতি উক্ত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত অত্বরূপ বিভূতিও বিবৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম—ভূতভাব মধ্যে বিশেষ অভিব্যক্ত বিভূতি। ভগবান পূর্বে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি জ্ঞান অসংমোহ প্রভৃতি পৃথগ্বিধ ভূতভাব তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত। বুদ্ধি (বুদ্ধি জ্ঞান) মন অহঙ্কার প্রভৃতি ‘ক্ষেত্রে’ বা শরীরে অভিব্যক্ত, তাহা অষ্টমা অপরা প্রকৃতির অন্তর্গত। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানবানের জ্ঞান, ও ইন্দ্রিয়গণের মন ভগবানের বিভূতিরূপে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, কারণ ভূতগণের পৃথগ্বিধ ভাব মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতীত সাত্ত্বিক বুদ্ধি বা জ্ঞান-প্রসূত এবং সাধারণ ভাবে মানবের প্রকৃতিজ প্রধান কয়েকটি ভাবও বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে। মানুষ স্বর্গাদি কামনায় বা নিকাম ভাবে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ যে ধর্মপ্রবৃত্তিচালিত হইয়া বিভিন্ন যজ্ঞ করে, তাহাদের অন্তর্গত জপযজ্ঞ ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। সমাজের নেতা শ্রেষ্ঠ মানবগণ সমাজের রক্ষার্থ ও সমাজ-শাসনার্থ যে সাধারণ জনগণকে দমন করিয়া রাখে—তাহাদের সে দণ্ড প্রবৃত্তি ও শক্তি—ভগবানের বিভূতি। এই দণ্ডের ভাব ভগবান হইতে প্রবর্তিত না থাকিলে সমাজ থাকিত না। এই সমাজ রক্ষার্থ ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন, - যুদ্ধ-জয়ের প্রয়োজন। এই যুদ্ধের ইচ্ছা ও যুদ্ধ-জয়ের ইচ্ছা ভগবান হইতে প্রবর্তিত ভাব। জয়েচ্ছুর বুদ্ধিতে যে জয়ের কৌশল বা নীতি অভিব্যক্ত হয়—তাহা ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাব, একজ্ঞ তাহা ভগবানের বিভূতি। এই জয়েচ্ছুগণের এবং অন্তেরও প্রয়োজন মত মন্ত্রগুণ্ডির প্রয়োজন হয়, সেই

গোপনের প্রধান ভাব মৌন । এই প্রাধান্য হেতু তাহাও ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।

জাতি রক্ষার্থ—জীবপ্রবাহ রক্ষার্থ (Preservation of the species) জীবগণ মধ্যে ভগবান্ হইতে যে ভাবের প্রবৃত্তি হয়, তাহার মধ্যে কাম বা পুংজীসন প্রবৃত্তিই প্রধান ও প্রথম । একত্ৰ তাহাও ভগবানের দ্বারা প্রবর্তিত ভাব রূপে—ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় ।

এইরূপে যে যে বিশেষ ভূতভাবের মধ্য ভগবানের বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল সাত্বিক ও রাজসিক ভাবের আদর্শ দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি । তামসিক ভাবের অথবা রাজস-তামস ভাবের একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এস্থলে উক্ত হইয়াছে । নীচ প্রকৃতিযুক্ত মানববুদ্ধির যে প্রবঞ্চনা পূর্বক পরস্বাপহণ প্রবৃত্তি, তাহার মধ্যে প্রধান ‘দূত’ মাত্র এস্থলে উক্ত হইয়াছে । ভগবান্ এ অধ্যায়ারম্ভে বলিয়াছেন, বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের পৃথগ্বিধ ভাব তাহা হইতে প্রবর্তিত । পূর্বেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

“যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্তামসাশ্চ যে ।

মত্ত এবৈতি তান্ বিদ্ধি নত্ৰহং তেষু তে ময়ি ॥”

(গীতা, ৭।১২) ।

অতএব সাত্বিক ভাবের ত্রায় রাজসিক ও তামসিক ভাবও তাহা হইতে প্রবর্তিত । সুতরাং এই রাজস-তামস বুদ্ধির ‘প্রবঞ্চনা বৃত্তির’ প্রধান ভাব যে দূত, তাহাও ভগবান্ হইতে প্রবর্তিত । ভগবান্ বলিয়াছেন, এই সকল সাত্বিকাদি ভাব তাহা হইতে প্রবর্তিত হইলেও, তিনি তাহাতে স্থিত নহেন । অতএব এই সকল ভাবের মধ্যে বাহা প্রধান, তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রবর্তক সেই ভগবান্কেই চিন্তা করিতে হইবে । পূর্বে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিভিন্ন বা পৃথগ্বিধ ভূতভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ কিরূপে চিন্তনীয়, তাহা এস্থলে আর বুঝিবার আবশ্যক নাই ।

এই সকল বিভূতি ব্যতীত, আরও দুই শ্রেণীর বিভূতি ভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন । এক—কাল-সম্বন্ধে বিভূতি, আর এক—শব্দ বা বাক্ সম্বন্ধে বিভূতি । ভগবান্ স্বয়ং ‘কালস্বরূপ’ । তিনি বলিয়াছেন “কালোহ্মি” । সেই কাল দুইরূপ ও এক অনাদি, অনন্ত অক্ষয় কাল । তাহা ভগবানের স্বরূপ । এমনন্তু তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতি । এই অক্ষয় কালরূপে তিনি বিশ্বের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্তা । সেই নিত্য অক্ষয় কাল গর্ভে—খণ্ড কাশের অধীন হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় এবং নিয়ত পরিণামের লীলা সাধিত হইতেছে । এই যে নিয়ত পরিবর্তন—বিবর্তন বা পরিণাম,—যে পরিণাম সেই অক্ষয় কাল বা কালাতীত পরমেশ্বর অভিমুখে বিশ্বভূতগণকে ক্রমশঃ লইয়া বাইতেছে—যে পরিণাম সেই অক্ষয় কাল হইতে অভিব্যক্ত,—সে আধারে, বিবৃত খণ্ড কাল দ্বারা সাধিত হইতেছে—সেই কলনকারী কালও ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয় । সর্বস্বর মৃত্যু-ইহারই অন্তর্গত । এই খণ্ডকাল কলাকাঠা দণ্ড দিন মাস ঋতু বৎসর প্রভৃতিদ্বারা পরিমিত হয়, এই পরিমাপক কালের মূল চন্দ্র ও সূর্য্যগতি হইতে অনুমিত দ্বিবা মাস ও বৎসর । মাস ও ঋতু বৎসরের পরিমাপক । সেই পরিমাপক মাস ও ঋতু মধ্যে যাহা নানা কারণে প্রধান । তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিস্তনীয় । অতএব সর্বপ্রকার কালই ভগবানের বিভূতি । তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত কাল বিশেষ ভাবে ও বিভূতিরূপে চিস্তনীয় । এই কালস্বরূপে ভগবানের বিশ্বরূপ পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

এই কাল ব্যতীত শব্দ বা বাক্ ভগবানের বিশেষ বিভূতিরূপে চিস্তনীয় আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই বিশ্ব—শব্দ হইতেই অভিব্যক্ত, শব্দ দ্বারা বিবৃত । সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টির সম্বন্ধে ব্রহ্ম শব্দব্রহ্মরূপে অভিব্যক্ত হন, শব্দ বা নাম দ্বারা তিনি বহু হইবার কর্ত্তব্য ব্যাকৃত করেন । এই শব্দ বাক্ রূপে অভিব্যক্ত । সর্ববাকের মূল ওঁ । বাক্যের বাহা

মূলরূপ, তাহা অক্ষর । সেই সকল অক্ষরের মূল ও আদি অকার । এই শব্দ ব্রহ্ম হইতে বেদের অভিব্যক্তি—তাই বেদকে ব্রহ্ম বলে । সেই বেদের মধ্যে সামবেদ শ্রেষ্ঠ, আর সামবেদ মধ্যে বুহৎ সাম শ্রেষ্ঠ । অতএব বিশেষ ভাবে আমরা ওঙ্কারে অকারে, বেদশাস্ত্রে প্রধানতঃ সামবেদে—আমরা ভগবানের বিভূতি ধারণা করিতে পারি । এই শব্দ ও অক্ষর হইতে অর্থ-যুক্ত বাক্য ও ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে । সেই ভাষাই সৰ্ব্বপ্রকার বিস্তার মূল । ভাষার মধ্যে ছন্দোযুক্ত বাক্য প্রধান । সেই ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী প্রধান । ভাষার মধ্যে যে সমাসের প্রয়োগ হয়, সেই সমাস মধ্যে ব্হদ্য সমাস প্রধান । ভাষার সাহায্যে যে বাদী বিবাদিগণ তর্কযুক্তি করেন তাহার মধ্যে ‘বাদ’ প্রধান । এইরূপে বাক্ হইতে অভিব্যক্ত ভাষার মধ্যে বিশেষ স্থলে ভগবানের বিভূতি—তাঁহার শব্দরূপের বিশেষ অভিব্যক্তি আমরা ধারণা করিতে পারি । আর এই বাক্ হইতে যে বিভিন্ন বিস্তার অভিব্যক্তি হয়—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব হইতে যে বেদাদি বিস্তার অভিব্যক্তি হয়, তাহার মধ্যে যাহা পরাবিদ্যা—অধ্যাবিদ্যা, তাহা দ্বারা অক্ষর অধিগম্য হয় বলিয়া—তাহা বিশেষ ভাবে ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় । এইরূপে শব্দ বা বাক্ মধ্যে আমরা ভগবানের বিভূতি—তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি ধারণা করি ।

বিভূতি-তত্ত্ব দুর্বোধ্য—আমরা এস্থলে এই বিভূতিতত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিলাম । ইহার কারণ এই যে, এই বিভূতিতত্ত্ব অতি দুর্বোধ্য । বিভূতি কি ভাবে চিন্তনীয়, কি ভাবে বিভূতি চিন্তা করিলে তাহা দ্বারা সেই ভগবানকেই চিন্তা করা হয়, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না । যাহাতে এই বিভূতি তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়, এবং সেই বিভূতি চিন্তা করিতে করিতে তাহার মধ্যে দিয়া ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য আমরা নানা স্থানে নানা ভাবে সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ পুস্কক এই বিভূতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই সকল দুর্বোধ্য

তত্ব বার বার আলোচনা না করিলে বোধগম্য হয় না । সেজন্য আমরা পুনঃ পুনঃ এই বিভূতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি । তথাপি যে এই বিভূতি তত্ত্ব উপযুক্তরূপে বিবৃত হইয়াছে, ইহা বলিতে পারি না । অজ্ঞান, ভগবানকে তাঁহার এই বিভূতিতত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,—

“ভূয়ঃ কথং তৃপ্তিহি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতম্ ।”

আমরাও বলি যে এই বিভূতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া তৃপ্তি হয় না ।

সে বাহ্যিক, এস্থলে এই বিভূতি সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে । বিভূতিরূপে ভগবান উপাস্ত কি না, এস্থলে এ প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করা প্রয়োজন । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, এই সকল বিভূতির মধ্যে শঙ্কর বিষ্ণু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি—বাহ্যরা আমাদের উপাস্ত, তাঁহারা উক্ত হইয়াছেন । অন্তরিক্ত সাধারণ প্রাণীর এমন কিছু জড়ের মধ্যেও বিভূতি উক্ত হইয়াছে । দূত প্রভৃতিও বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে । অথচ ইহারা উপাস্ত হইতে পারে না, এবং কখন উপাস্ত রূপে শাস্ত্রে গৃহীত হন নাই । সুতরাং বিভূতি সকল উপাস্ত কি না—এ প্রশ্ন নিরর্থক নহে । ইহা ব্যতীত বিশেষ বিভূতি ও সমষ্টি ভাবে বিস্ময়কর বিভূতি—মায়িক কি না, এ প্রশ্ন হইতে পারে । পরে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কি পরমেশ্বরের বিভূতি ?—ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আমাদের বুঝিতে হইবে । বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে আপনার তত্ত্ব—আপনার বিভূতি উপদেশ দিবার কালে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বিভূতি বলিলেন কিরূপে ? এ তত্ত্বও আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে । ভগবান যখন ‘আমাকে জান’ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি যে পরমেশ্বর ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহা পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে আমরা বুঝিতে

অতএব এই সকল বিভূতির মধ্যে যে যে বিভূতি উপাস্ত, যে যে বিভূতি দ্বারা ভগবান্ ভজনীয়, তাহারা স্বতন্ত্র। সকল বিভূতি দ্বারা ভগবান্ চিন্তনীয় হইতে পারেন, কিন্তু উপাস্ত হন না। আর যে যে বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্ উপাস্ত হন, সে উপাসনারও ভেদ আছে। বিভূতি অবলম্বনে জ্ঞানীর উপাসনা ও অজ্ঞানীর উপাসনা মধ্যে ভেদ আছে।

বিভূতি ভগবানের ব্যক্ত ভাব। জ্ঞানীর সে ভাব উপাস্ত নহে। জ্ঞানী কোন ব্যক্তরূপ অবলম্বনে ভগবানের পুণ্য ভাবই উপাসনা করেন। ভগবানের পরম স্বরূপ অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত—তিনি পরম পুরুষ বা উত্তম পুরুষ। তাঁহার যে পরম ভাব—তাহা অব্যয় অমৃতম। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাগমং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজ্ঞানস্তো মমাব্যয়মমৃতমম্ ॥” (গীতা ৭।২৪)।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

“অবজ্ঞানস্তি মাং নৃতা মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজ্ঞানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥”

(গীতা, ৯।১১)।

অতএব ভগবানের এই যে মানুষী-তনু-আশ্রিত—এই যে ব্যক্তি-আগম ভাব—যাহা বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জুনের প্রত্যক্ষ হইতেছিল, তাহা ভগবানের পরম ভাব নহে,—তাহা তাঁহার অব্যক্ত, অমৃতম, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বনিয়ন্তা, বিশ্বরূপ ‘বাসুদেব সর্ব’-ভাব অথবা বিশ্বাতীত ভাব নহে। এই বাসুদেব ভাব—তাঁহার ব্যক্তি-আগম মানুষী-তনু-আশ্রিত ভাব মাত্র।

একম্ বৃষ্টিবংশীয় বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ—পরমেশ্বরের বিভূতি—তাঁহার অবতীর্ণ রূপ—তাঁহার নিজ প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান পূর্বক আত্ম-মায়া দ্বারা অভিব্যক্ত রূপ মাত্র। যখন অজ অব্যায়াদ্যা সর্বভূতের দৈশ্বর্য, এইরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি আত্মমায়া দ্বারা ‘দীমাবদ্ধ’ হন।

মায়ার অর্থ যে পরিচ্ছেদকারক শক্তি (Limitation), তাহাই যে মায়ার মৌলিক অর্থ—ইহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে তাহা আর বিশেষ ভাবে উল্লেখের আবশ্যক নাই । পরে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে, সমষ্টি বিশ্বরূপে ও ব্যষ্টি বিভূতি ভাবে শ্রীভগবানের যে এই আত্মমায়া দ্বারা অভিযুক্ত ভাব, তাহা বুঝিবার জন্য এই মায়াতত্ত্ব আমাদের পুনরালোচনা করিতে হইবে । সে যাহা হউক, আত্মমায়া দ্বারা, এই যে বস্তুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ রূপে ভগবানের মানুষী দেহে অবতরণ—আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্বক তাহা হইতে ক্ষেত্র বা শরীর গ্রহণ করিয়া আবির্ভাব, তাহা ভগবানের বিশেষ বিভূতি বলিতে হইবে । ভগবান্ যখন আপনাকে আপনার পরমেশ্বর ভাবে যোগযুক্ত করিয়া গীতার উপদেশ দিতেছেন, তখন তিনি এক অর্থে আপনাকে সেই বাস্তুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক্ ভাবে, ভূমা ভাবে-‘সর্ব’-রূপে আপনাকে দেখিতেছেন,—তখন তাঁহার নিকট সে শ্রীকৃষ্ণরূপ আপনার অংশ বা বিশেষ অভিযুক্ত বিভূতি মাত্র হইয়া যাইতেছে । আমাদের মধ্যেও যদি কোন জ্ঞানযোগী আপনাকে পরমাত্ম-ভাবে ভাবিত করিতে পারেন, পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন,—তখন তিনি আপনার দেহবদ্ধ দেহী রূপ হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া, ভূমা সর্বাত্মা রূপে আপনাকে অনুভব করেন । ঋষি বাসুদেবের জ্ঞান তখন তিনি বলিতে পারেন যে,—ঐ যে বাক্তি আমি—ইহা আমার আত্মারই এক বিভূতি । অতএব যখন আমরাই সাধনা বলে দিচ্ছি হইয়া, আমাদের ক্ষুদ্র ‘আমি’গণ্ডী,—আমাদের (Individuality) অতিক্রম করিয়া, সর্ব-‘আমি’ রূপে—এক বিরাট বিশ্বব্যাপী ‘আমি’ রূপে (Absolute Self বা Person রূপে) আপনাকে স্থাপন করিয়া,—সর্ব ‘আমি’কে আমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া, সেই দৃষ্টিতে আমাদের সেই ক্ষুদ্র ‘আমি’টাকে আপনার সেই বিরাট ‘আমি’র বিভূতিরূপে দেখিতে পারি,—তখন

ভগবান্ আপনার স্বরূপে—পরম ভাবে যোগযুক্ত থাকিয়া, আপনার মানুষী-তনু-আশ্রিত বহুদেব-পুত্র রূপকে যে আপনার বিভূতি মাত্র বলিয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে ।

ভগবান্ আপনাকে পরমেশ্বর-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যখন সর্বত্র আপনার আশ্রয়বিভূতি অর্জুনকে দর্শন করাইতেছেন, তখন তাঁহার মানুষী-তনু-আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণরূপকে যে আপনার বিভূতি বলিবেন, তাহা আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি । শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু অংশ রূপে বহুদেবের গুণসে দেবকৌর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা যেন জন্মিয়াছেন—এইরূপে মায়ী-বলে লোকের প্রীত্যাক্ষ হইয়াছিলেন । আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণকে এক স্থলে নারায়ণের অংশাবতার—বা কেশ মাত্র বলা হইয়াছে । সে বাহা হউক, ভগবান্ আপনার শ্রীকৃষ্ণ রূপকে আপনার বিভূতিমাত্র বলিয়াছেন—আপনার পরম স্বরূপ বলেন নাই । তিনি সে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া, সেই অবতীর্ণ বিগ্রহ মূর্তিকে আপনার বিভূতি মাত্র বলিয়াছেন ।

বিভূতি কি উপাস্ত ?—ভগবান্ অর্জুনকে তাঁহার এই শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্তির মধ্যেই আপনার বিরাট বিশ্বরূপ—ও মহাকাল রূপ দেখাইয়াছেন । অর্জুন ভগবৎ-গ্রাসাদে দিবাচক্ষু লাভ করিয়া সে রূপ দেখিয়াছিলেন । অতএব সাধারণ ভাবে বাসুদেব-বিগ্রহ-মূর্তি বিভূতিরূপে চিস্তনীয় হইলেও বিশেষ ভাবে তিনিই ভক্তের ভজনীয় ও উপাস্ত হন । কারণ ভক্ত সাধক যখন ভগবানের অমুকম্পা লাভ করিয়া দিবা দৃষ্টি প্রাপ্ত হন, ভগবান্ যখন তাঁহার আশ্রয়বাহু হইয়া সৰ্বপ্রকাশক জ্ঞান-দীপ দ্বারা তদীয় অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দেন, তখন তিনি সেই ভগবানের বাসুদেব-রূপ বিভূতিতেই তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পান — তাঁহার বিশ্বাতীত স্বরূপও জানিতে পারেন,—তাঁহার সে পরম অজ লোক-মহেশ্বর ভাবও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ।

অতএব শ্রীভগবান্ বহুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বিভূতি বলিলেও, সেই রূপে ভক্তের নিকট তিনি উপাস্ত হন । তিনি ভক্তের পরম দেবতা । ভগবানের বিভূতি মধ্যে আদিত্যগণের বিষ্ণু, রুদ্রগণের শঙ্কর, শস্ত্রধারি-
গণের রাম প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে পারি । ইহারা আমাদের উপাস্ত । শ্রীকৃষ্ণ ও রাম ভগবানের অবতার রূপে আমাদের উপাস্ত । আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বহুগণ প্রভৃতি দেবগণ, বৈদিক যুগে আমাদের যে উপাস্ত ছিলেন, তাহা বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি । জ্ঞানিগণ জ্ঞানযজ্ঞে এই দেবতাগণকে বিশ্বতোমুখ ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের অভিব্যক্ত রূপ বা বিভূতি জ্ঞানে উপাসনা করিতেন, তাঁহাদের ঋক্ মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতেন, তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতেন । এইরূপে বৈদিক যুগে দেবতাগণের মধ্যে যে ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, প্রধানতঃ আমাদের উপাস্ত ছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এইরূপে পৌরাণিক যুগে, বিষ্ণু, শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ বিশেষ ভাবে উপাস্ত ছিলেন । এই উপাসনা-
ভেদ অনুসারে বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় বিভিন্ন-ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল । গীতায় শক্তি উপাসনার কোন উল্লেখ নাই । শাক্ত-সম্প্রদায়ের কথা গীতা হইতে পাওয়া যায় না । সে শক্তি ভগবানের পরা মায়াখ্যা শক্তি, ভগবান্ হইতে তাহা পৃথকভাবে চিস্তনীয় নহে । সে শক্তি কখন ভগবানের বিভূতি নহে—ভগবানেরই স্বরূপ । শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই । একত্র শক্তি বিভূতিরূপে উক্ত হয় নাই । কেবল সেই পরাশক্তির বিভিন্ন রূপ যে নারীগণ, তাঁহাদের মধ্যে কীষ্টি শ্রী বাক্ প্রভৃতি বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছেন মাত্র ।

এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমরা যে সকল দেবতার উপাসনার কথা জানিতে পারি, সে সকলই যে পরমেশ্বরের বিভূতি, তাহা আমরা গীতা হইতে বুঝিতে পারি । শাস্ত্র হইতে আপাত দৃষ্টিতে এই সকল উপাস্ত দেবতা পৃথক বলিয়া অনুমিত হয় । একত্র আমাদের শাস্ত্রে বহু দেববাদ

স্থাপিত হইয়াছে, ইহা অনেক ধারণা করেন। কিন্তু যে দেবতা যাঁহাদের উপাস্ত, তাঁহারা সেই দেবতাকে পরম দেবতা পরমেশ্বর রূপে অস্ত্র দেবতা হইতে সাধারণতঃ ভিন্ন ভাবে ধারণা ও উপাসনা করেন। গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সকল দেবতা পরমেশ্বরেরই আত্মবিভূতি—তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্ত রূপ মাত্র। স্মরণ্য সে দেবতা অবলম্বনে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই উপাস্ত। যাঁহারা এই সকল দেবতাকে পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অল্প জ্ঞানী; তাঁহারা অবিধিপূর্বক সেই পরমেশ্বরকেই উপাসনা করেন (গীতা, ৯।২৩)। তাঁহারা অজ্ঞান হেতু অল্প ফল লাভ করেন (গীতা ৭।২০-২৩)। তাঁহারা পরম অব্যক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করেন (গীতা ৭।২৪)। আর যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা ঐ সকল দেবতা অবলম্বনে, সেই ব্রহ্মকেই উপাসনা করেন (গীতা, ৯।১৫)।

শ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাস্ত—সে যাঁহা হউক, এই সকল বিভূতি মধ্যে কোন্ কোন্ বিভূতি উপাস্ত, তাহা সাধারণ ভাবে বুঝিতে হইলে, আরও অনেক কথা বুঝিতে হয়। গীতায় কোথাও, এসকল বিভূতির মধ্যে কোন বিভূতি উপাস্ত কি না, তাহার উল্লেখ নাই। গীতায় কেবল বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানিবার কথা ভগবান্ বলিয়াছেন এবং এই বিভূতি ও যোগ জানিলে, ভগবানে অবিকম্পিত যোগে যুক্ত হওয়া যায়, তাহাও ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন (গীতা, ১০।৭)। এই বিভূতি ও যোগ জানিলে ভগবানে অবিকম্পিত যোগে যে যুক্ত হওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, এই বিভূতিজ্ঞান সমষ্টিভাবে লাভ হইলে জানা যায় যে, ভগবান্ই সকলের প্রভব ও প্রবর্তক। অতএব এই বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানিলে, ভগবানের এই পরম স্বরূপ—তাঁহার সর্বকারণত্ব ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব জানা যায়। আর এই জ্ঞানলাভ হইলে—ভগবানের বিভূতির মধ্য দিয়াই তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহাকে প্রীতিপূর্বক ভাবসহ-

কারে ভজনা করা যায় । এইরূপে এই সকল বিভূতির জ্ঞানলাভ করিয়া, বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবান্কে ভজনা করিলে, ভগবৎ-প্রসাদে সবিজ্ঞান পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়,—অজ্ঞান দূর হইয়া যায় ।

অতএব গীতা অহুসারে, পরমেশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের বিভূতিতত্ত্বজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন । অর্জুন এই বিভূতিতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্তই ভগবানের নিকট তাঁহার সমগ্র বিভূতি-তত্ত্ব বার বার শুনিতে চাহিয়াছিলেন । অর্জুন আরও বলিয়াছেন—

“কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তয়ন ।

কেবু কেবু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥”

(গীতা, ১০।১৭) ।

অর্জুনের এই প্রশ্ন হইতে জানা যায় যে, বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে,—ভগবান্কে সদা পরিচিন্তা করিতে হয় । কিন্তু ভগবান্ তাঁহার পরম অব্যক্ত অচিন্ত্যভাবে চিন্তনীয় বা ধোয় নহেন । বিভিন্ন ব্যক্তভাবেই তিনি ধোয় । তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—কোন কোন ভাবে বা ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ চিন্তনীয় হন ? যে যে ভাবের মধ্য দিয়া ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহাই ভগবানের বিভূতি । একজন্ম ভগবান্ অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন । এই বিভূতিরূপ ভাব দ্বারাই ভগবান্ চিন্তনীয় । অতএব যে কোন বিভূতিতে ভগবান্ চিন্তনীয় হইতে পারেন, সাধারণ ভাবে আমরা ইহা বলিতে পারি । অবশ্য কোন বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্ বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় হন । সেই বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্কে সতত চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার পরম স্বরূপ—তাঁহার সর্বিশেষ নির্কিশেষ ভাব আমাদের জ্ঞানে সহজে প্রকাশিত হয় । যে সকল বিভূতি দ্বারা ইহা সাধ্য হয়, তাহাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিভূতি । একজন্ম অজ্ঞ বিভূতি ইহাদের তুলনার নিকট । কিন্তু এই অজ্ঞ বিভূতি চিন্তা দ্বারা ভগবানের স্বরূপ সেকরূপ সহজে অধিগত না হওয়ায়,

তাহাদের নিকট বলিলেও, সে বিভূতি সকলেও যে ভগবান্ চিন্তনীয় হইতে পারেন, তাহা অবশ্য বুঝিতে হইবে ।

আমরা এইরূপে বুঝিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ রাম, বিষ্ণু প্রভৃতির স্থায়ী হাবর হিমালয়াদি এমন কি হের দ্যুতও ভগবানের বিভূতি এবং সেই বিভূতির মধ্য দিয়া ভগবান্ই চিন্তনীয় হইতে পারেন । কিন্তু যে বিভূতি ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহাই পরমেশ্বর ভাবে উপাস্য হইতে পারে না । কেবল চিন্তা বা ধ্যান উপাসনা নহে । সেই চিন্তার মধ্যে যদি ভাব প্রীতি অনুরক্তি থাকে, যদি প্রাণ আপনাকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, আপনার সর্বস্ব তাহাতে ঢালিয়া দিতে পারে,—তবে তাহাই ‘উপাসনা’ । নতুবা কেবল ধোয়রূপে আপনার সম্মুখে কোন বিভূতিকে ধরিয়া রাখিলে বা সর্বদা আপনাকে তাহার সম্মুখীন রাখিলে, উপাসনা হয় না । উপাসনার মূল চিন্তা নহে,—উপাসনার মূল ভাব । কৰ্ম জ্ঞান ও ভক্তি তাহার অঙ্গমাত্র । অতএব যাহা উপাস্য তাহা চিন্তনীয় হইলেও, যাহা চিন্তনীয়, তাহাই উপাস্য নহে । যে বিভূতি-ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয়, তাহাতেই যে ভগবান্ উপাস্য, এরূপ নহে । বিভূতি সকলের মধ্যে, সেই ভগবান্ই চিন্তনীয় ও উপাস্য । স্বতন্ত্রভাবে কোন বিভূতি চিন্তনীয় ও উপাস্য হইতে পারে না । বিভূতিতে সাধারণ ভাবে ভগবান্ চিন্তনীয় হইলেও, ভগবান্ উপাস্য হন না । যে বিভূতি চিন্তা বা ধ্যান করিতে করিতে, ভগবানের পরম ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, সেই ভগবৎ-জ্ঞানলাভের সহায়রূপে সেই বিভূতিই ধোয় ও উপাস্য হইতে পারেন । ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বলিতে পারি যে ‘রাজা’ ভগবানের বিভূতি রূপে চিন্তনীয় হইলেও অথবা ‘দ্যুত’ ভগবানের বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইলেও,—সেখানে ভগবানের এরূপ প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই না, যে তাহাতে ভগবান্ উপাস্য হইতে পারেন । যে বিভূতিতে ভগবৎ-ভাব যত অধিক অভিব্যক্ত, ততই তাহাতে ভগবান্ উপাস্য

হয়েন। যে বিভূতিতে ভগবান্ এইরূপ বিশেষ অভিযাক্ত বলিয়া তাহা সেই ভগবান্কেই প্রকাশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিভূতি। কেবল তাহাই সাধকের উপাস্ত হইতে পারে।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, যখন কোন বিশেষ বিভূতিতে ভগবান্কে চিন্তা বা ধ্যান করিতে করিতে, ক্রমে ক্রমে সেই বিভূতি সম্বন্ধে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অস্তহিত হইয়া, তাহার স্থলে কেবল ভগবৎ-জ্ঞানই প্রকাশিত হয়, তখন সেই বিভূতিতে ভগবান্ই উপাস্ত হন, তখন সেই বিভূতিতে ভগবান্ই আমাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপে শ্রেষ্ঠবিভূতি অবলম্বনে যেমন ভগবচ্চিন্তা-ভগবদুপাসনা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ‘প্রতীক’ অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনাও সিদ্ধ হয়। ঋতিতে নানারূপ প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে তাহা উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। পুরাণে ও তন্ত্রে নানারূপে—‘যন্ত্রে’ বা মূর্তিতে সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সে স্থলে সেই যন্ত্র বা মূর্তির উপাসনা উপদিষ্ট হয় নাই,—সেই যন্ত্রে বা মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের বা চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তির উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা যেমন মূর্তি পূজা নহে, সেইরূপ বিভূতি অবলম্বনে, সেই আধারে বা অধিকরণে অভিযাক্ত ভগবানের ভাবচিন্তা এবং উপাসনাও সেই বিভূতির উপাসনা নহে। শ্রেষ্ঠ বিভূতিতে ভগবান্ই পরম স্বরূপে উপাস্ত।

যাঁহারা ‘ভক্তিপূর্বক’ ভগবান্কে কোন বিভূতি অবলম্বনে চিন্তা ও উপাসনা করেন, তাঁহারা হয়ত প্রথমে সেই বিভূতিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করেন বটে, কিন্তু সেই প্রীতি-পূর্বক ভজনা দ্বারা ক্রমে ভগবদম্বুকাপ্য তাঁহাদের অজ্ঞান দূর হইয়া যায়—জ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহারা সেই বিভূতি বা মূর্তি মধ্যে ভগবানের বিরাট বিশ্বরূপ বিষ্ণুকারণ ও বিশ্বনিয়ন্তা রূপ এবং তাঁহার বিখ্যাতীত পরমরূপ দেখিতে পান, তিনি তখন সেই বিভূতিতে পূর্ণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, সেই

ভাবেই ভাবিত হন। অর্জুন ভগবানের বামুদেব শ্রীকৃষ্ণ রূপ বিভূতিতেই ভগবানের পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম অব্যয় শাশ্বত দিবা আদিদেব অজ বিশ্বরূপ ধারণা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ এবং এ বিশ্বে নানারূপে অভিব্যক্ত তাঁহার বিভূতি দেখিয়াছিলেন। অস্ত্র ভরুও যে সাধনা সিদ্ধ হইয়া, তাঁহার উপাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মূর্তিতে, ভগবানের অমূল্য-কম্পা হেতু জ্ঞানলাভ করিয়া, তাঁহার বিরাট বিশ্বরূপ—তাঁহার পরম ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যরূপ দেখিয়া তাঁহাকেই পূর্ণব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। শঙ্কর রাম প্রভৃতি যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির উপাসক, এইরূপে তাঁহার আরাধ্য দেবতা ভগবানের ক্ষুদ্রকম্পায় সেই বিভূতিতেই ভগবানের এই পূর্ণরূপ দেখিতে পান। অতএব যে সকল বিভূতি অবলম্বনে ভগবানকে চিন্তা ও উপাসনা করিলে—এই পরম ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত লব্ধ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিভূতি। যাহাতে সে জ্ঞান-লাভ না হয়, তাহা অশ্রেষ্ঠ—অপর্য্য বিভূতি। যে বিভূতি চিন্তা করিলে, সেই বিভূতিতে জড়বুদ্ধি বা প্রাণিবুদ্ধি, আমরা তাগ করিতে পারি না, স্মৃতরাং সে বিভূতি চিন্তায় তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ভগবচ্চিন্তা সিদ্ধ হয় না, তাহা অপর্য্য বিভূতি। এজন্য অপর্য্য অশ্রেষ্ঠ বিভূতি উপাশ্রয় নহে।

উপাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বিভূতিতেও যতক্ষণ আমাদের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি থাকে, যতক্ষণ তাহার মধ্য দিয়া ভগবানের পরম ভাব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত না হয়, যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ রাম প্রভৃতিতে ‘মামুষ্য’ বুদ্ধি থাকে—তাঁহাদের মধ্যে ভগবানের অভিব্যক্ত পরম স্বরূপ প্রতিভাত না হয়, ততক্ষণ সে বিভূতিতে ভগবান্ আমাদের প্রকৃত উপাশ্রয় হন না। তাঁহার উপাসনায় আমাদের ভগবানে পরা ভক্তি লাভ হয় না, বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব-জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। যখন সে জ্ঞান লাভ হয়, তখন সে বিভূতির বিভূতিত্ব বুঝিয়া গিয়া তাহাতে পরমব্রহ্ম জ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত হয়।

শাণ্ডিল্য সূত্রে বিভূতিতত্ত্ব—শাণ্ডিল্য তাঁহার ভক্তিসূত্রে গীতোক

এই বিভূতিতত্ত্ব বিচার করিয়াছেন । ভক্তিসূত্রে এই বিভূতি সম্বন্ধে ছয়টি সূত্র আছে । তাহার মধ্যে প্রথম সূত্র এই,—

“প্রাণিত্বাং ন বিভূতিষু ।” (২।১।৫০)

অর্থাৎ ভগবান্ গীতায় বহুবিধ প্রাণিকে আপনার বিভূতিরূপে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সকল বিভূতি—তিনিই । সুতরাং, নরগণ মধ্যে তিনিই নরাধিপ, জলজন্তুগণ মধ্যে তিনি মকর—ইত্যাদি স্থলে বিভূতিগণের ভগবৎ স্বরূপত্ব কথিত হইয়াছে । সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, রাজাদি বিভূতিকে ভক্তি বা উপাসনা দ্বারা কি মোক্ষ-লাভ হয় ? ইহার উত্তর এই যে, তাহা হয় না । কেন না—এ সকল বিভূতি প্রাণী । জীবোপাধি-অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বরে পরাভক্তিই মুক্তির কারণ, প্রাণাদি জীবোপাধি বিশিষ্ট কোন বিভূতির উপাসনা ও ভক্তি বা অমুরক্তি—মোক্ষফল দিতে পারে না । ভক্তিসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—

“দ্যুতরাজসেবাস্তাং প্রতিষেধাং চ ।” (২।১।৫১)

রাজা যেরূপ বিভূতিরূপে উক্ত হইয়াছে, দ্যুতকেও সেই প্রকার বিভূতি বলা হইয়াছে । রাজসেবা ও দ্যুতসেবা শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং এই সকল বিভূতি উপাস্ত্র নহে । পরমেশ্বরে ভক্তি ব্যতীত কোন বিভূতিকে ভক্তিপূরক উপাসনা করিলে মুক্তি হয় না ।

কিন্তু ভগবান্ বাসুদেবও বিভূতি মধ্যে উক্ত হইয়াছেন । তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনা করিলে কি মুক্তি হয় না ?

এ সম্বন্ধে শাণ্ডিল্যসূত্রে আছে,—

“বাসুদেবেহপীতি ৫৭ ন, আকারমাত্রস্তাৎ ।” (২।১।৫২) ।

অর্থাৎ বাসুদেব ব্রহ্মরূপেই উপাস্ত্র । কেন না বাসুদেব পরব্রহ্মেরই আকার মাত্র । তিনি নরাধারে অবতীর্ণ পরমেশ্বর । তাঁহার উপাসনা শাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধ হয় নাই । শ্রীকৃষ্ণ যে পরমব্রহ্মরূপে উপাস্ত্র, তাহা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়—

“প্রত্যভিজ্ঞানাত্ ।” (২।১।৫৩)

নারায়ণোপনিষদ্, অথর্কশির উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রে বহুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যে উপাশ্র, এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । তাহা হইতে এই প্রত্যভিজ্ঞান হয় যে, বাসুদেবই পরমব্রহ্ম ।

তবে বাসুদেব গীতার বিভূতিরূপে কীর্তিত হইলেন কেন ? ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে,—

“বৃষ্ণিষু শ্রেষ্ঠেন তৎ ।” (২।১।৫৪)

অর্থাৎ তাঁহার বিভূতি কীর্তন দ্বারা সর্বপ্রাধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে । “আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ”—ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অত্র প্রসিদ্ধ স্থলেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

“এবং প্রসিদ্ধেষ্ণু চ ।” (২।১।৫৫) ।

রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর ইত্যাদি বিভূতি স্থলে, এই বিভূতিতে পরমাত্ম-দৃষ্টি বুদ্ধিতে হইবে । শত্রুভৃৎগণের মধ্যে রামকেও এই ভাবে বুদ্ধিতে হইবে । অতএব বাসুদেব, বিষ্ণু, রুদ্র রাম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিভূতি । আত্মদৃষ্টিতে তাহা ভজনীয় ও সে ভজনা মুক্তিপ্রদ ।

সে যাহা ইউক, গীতা হইতে জানা যায় যে এই অধ্যায়ে উক্ত সমুদায় বিভূতি ভাবেই ভগবান্ চিন্তনীয় । আমরা বলিয়াছি যে, সর্বত্র এইরূপে ভগবানের বিভূতি ভাবনা করিলে, ‘বাসুদেব সমুদায়’ বা ‘সর্বং খবিন্দং ব্রহ্ম’ এই তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয় । কিন্তু ভগবান্ এই সকল বিভূতির মধ্যে কোন বিভূতিকে শ্রেষ্ঠ বলেন নাই, এবং কোন বিশেষ বিভূতি ভাবে যে তিনি ভজনীয়, তাহাও এস্থলে উক্ত হয় নাই । ঈশ্বরের পরম অঙ্গ অব্যয় লোকমহেশ্বর ভাব জানিয়া, সেই ভাবেই তাঁহাকে জ্ঞানিগণ ভজনা করেন, এবং কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে তাঁহাকেই চিন্তা করেন, ইহাই গীতার উক্ত হইয়াছে । সেই ভজনা সিদ্ধিতেই পরাভক্তি লাভ হয় ।

অতএব ভগবান্, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় কি না, অথবা এই

অধ্যায়োক্ত অন্ত শ্রেষ্ঠ বিভূতি ভজনীয় কি না, এস্থলে সে বিচারের আর প্রয়োজন নাই। আমরা এস্থলে এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, স্বরূপতঃ অব্যক্ত পরমেশ্বরকে যে ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে—বা কোন বিশেষ বিভূতিকেই পরমেশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করে—সে অবোধ।

“অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মন্তস্তে মামবুদ্ধয়ঃ।” (গীতা, ৭।২৪) ।

এই যে বিভূতি সকল, ইহারা সেই পরম সনাতন অব্যক্ত পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত—বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত ভাব। সুতরাং কোন বিশেষ বিভূতিকে সমগ্র পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা ও উপাসনা,—জ্ঞানীয় ভজনা বা উপাসনা নহে, তাহা বলিয়াছি। কোন বিভূতি শ্রেষ্ঠ হইলেও, যে তাহাকে পূর্ণ পরমেশ্বর জ্ঞানে ভজনা ও উপাসনা করিতে হইবে, তাহা গীতায় কোথাও উপস্থিষ্ট হয় নাই। প্রত্যেক বিভূতিই পরমেশ্বরকে পরম স্বরূপে চিন্তা ও ভক্তিপূর্বক উপাসনাই জ্ঞানীয় উপাসনা। আমরা এ তত্ত্ব পূর্বে বিশেষ ভাবে বর্ণিতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিভূতি জ্ঞানের ফল—কোন বিভূতি যে পূর্ণ পরমেশ্বর নহে, স্বরূপতঃ তাহা হইতে অভিব্যক্ত, তাহার অংশ মাত্র, তাহা ভগবান্ এই অধ্যায়ের শেষে আভাস দিয়াছেন। ভগবান্ স্বকীয় অনন্ত দিব্য আত্ম-বিভূতির মধ্যে তাহাদের উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রধান বিভূতি মাত্র বিবৃত করিয়া, এ অধ্যায়ের উপসংহারে বলিয়াছেন,—

“বদ্ যদ্ বিভূতিমং সৰ্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥”

(গীতা, ১০।৪১) ।

অতএব যাহা যাহা বিভূতিমং তাহা তাহা সেই ভগবানের তেজোহংশ-সম্ভূত বৃত্তিতে হইবে। ভগবানের যাহা তেজ—যাহা তাঁহার পরম প্রকাশ শক্তি—প্রভব শক্তি,—বিভূতিমান্ পদার্থ সকল সেই তেজের অংশ হইতে উদ্ভূত। এই মায়াধা পরাশক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের ‘বহু হইব’ কল্পনা

নামরূপ দ্বারা অভিযাক্ত হয়, এবং পরমেশ্বর তাহাতে আত্মস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের ধারণ করেন, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এই তেজ বা ভগবানের পরাশক্তি—তাঁহার ‘স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াক্ষিকী’ শক্তি দ্বারাই সেই সেই পদার্থ সকলের মধ্যে—ভগবানের সে কলনায় প্রকৃষ্ট আদর্শের বিকাশ হয়। যাহাতে সেই আদর্শের বিকাশ হয়, তাহাই বিভূতিমান। এই বিভূতিমান পদার্থেই প্রধানতঃ সচ্চিদানন্দধন স্বরূপের—সত্য শিবস্বন্দর স্বরূপের—সত্ত্বা শ্রী বা সৌন্দর্য্য ও বল বা ক্ষুণ্ণির অভি-ব্যক্তি হয়। এজন্য সেই সেই সত্ত্বাতে জ্ঞানময় ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের—শিবময় মঙ্গলময়ের সৌন্দর্য্যময়ের—সত্যশিবস্বন্দররূপের অভি-ব্যক্তি দেখিয়া সেই সত্যশিবস্বন্দরের ভাব—তাঁহারই চিন্তা আমাদের উদয় হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কোন বিভূতিমান পদার্থেই সেই ভগবানের পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয় না। আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বিভূতি মাত্রই তাঁহার তেজোহংস-সমুত। শুধু তাহাই নহে। এ কুৎস জগৎ—এ বিশ্বরূপ ভগবানের একাংশ মাত্র।

এই জড়জীবময় স্বাবর-জঙ্গমাশ্রক জগৎ ভগবানের বিরাট বিভূতি সমষ্টি ভাবে তাহাই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। ব্যষ্টিভাবে যে সকল বিভূতি উক্ত হইয়াছে, তাহা সমুদয় এ বিরাট বিশ্বরূপ বিভূতিরই অন্তর্গত। অতএব যদি সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের অংশ কলনা করা যায়, তবে এই সকল ব্যষ্টি বিভূতি অংশের অংশ—অতি ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ তাহা তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে না। কোন সাস্ত্য পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সে অনন্তের অংশ হইলেও এবং পূর্ণ অনন্তস্বরূপের পরিচায়ক হইলেও, সেই পূর্ণ অনন্ত স্বরূপ নহে। যে জ্ঞানী ভগবানের পরম ভাব জানিয়াছেন, তিনি সেই জন্য কোন বিভূতির উপাসনা করেন না—বিভূতি অবলম্বনে সেই ভূষা একেরই উপাসনা করেন।

সে যাহা হউক, এই সকল বিভূতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বিভূতি, তাহা অব-

লখনে, আমরা যদি ভগবান্কে চিন্তা করিতে বা সদা ধ্যান করিতে পারি, তবে ভগবৎপ্রসাদে আমাদের সেই বিভূতি চিন্তার মধ্য দিয়া ভূমি পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বরতত্ত্ব—বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারিব ।

আমরা আবার বলি যে, যখন আমরা এইরূপে কোন বিভূতি ভাবে ভগবান্কে চিন্তা করিতে করিতে তাহার মধ্যে পরমাত্মা পরমেশ্বরকে বা পরমব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারিব, যখন এই সব বিভূতি মধ্যে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে ‘সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম’ বা ‘বাসুদেবঃ সর্বমিতি’ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব, যখন এই সকল বিভূতির মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের সেই পরম অজ অব্যয় অন্ততম লোকমহেশ্বর ভাব ধ্যান করিতে পারিব, যখন সেই বিভূতির মধ্যে সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিব,—তখন সেই বিভূতিতে ভগবচ্চিন্তা আমাদের সার্থক হইবে । তখন সেই বিভূতি অবলম্বনে পরমেশ্বর পরম ভাবে আমাদের শ্যেয় ও উপাস্ত হইবেন । তখন সেই ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা তাঁহাকেই প্রীতি পূর্বক ভাবসম্বিত ভজনা করিতে পারিব, এবং পরাভক্তি লাভ করিয়া বুদ্ধিবোগে তাঁহাতেই সমাহিত হইতে পারিব । তখন ভগবৎপ্রসাদে আমাদের অজ্ঞানাককার দূর হইবে, তখন সবিজ্ঞান সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব, জ্ঞান আমাদের অধিগত হইবে । ইহাই বিভূতি জ্ঞানের সার্থকতা ।

অনেক সাধক ভগবানের কোন না কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতির ধ্যান ও উপাসনা করিয়া পরিশেষে সিদ্ধ হইয়াছেন । শাস্ত্রে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বিষ্ণু শিব প্ৰভৃতি কোন শ্রেষ্ঠ বিভূতি অবলম্বনে ভগবান্কে ভজনা ও উপাসনা নিরর্থক নহে ।

একাদশ অধ্যায় ।

বিশ্বরূপ দর্শন ।

“বিভূতেবৈভবং প্রোচ্য কৃপণা পরয়া হরিঃ ।

দিদৃক্ষোরজ্জুনস্তাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ং ॥

দেবৈরপি সুহৃদর্শং তপোযজ্ঞাদ্ভীকোটিভিঃ ।

ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ং ॥”

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

অৰ্জুন—

মোরে অনুগ্রহ তরে কহিলা যে তুমি

অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত গুহ্য পরম বচন,—

তাহে মম মোহ এই হইল দূরিত ॥ ১

১। অৰ্জুন কহিলেন—পূর্বে ভগবান্ আত্ম-বিভূতি বর্ণনা করিয়াছেন, ও সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমিই একাংশে সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবাধৃত আ'ছ।' এই ভগবদ্-বাক্য শ্রবণ করিয়া, জগদাত্মরূপ আত্ম ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইচ্ছা করিয়া, অৰ্জুন বলিলেন (শঙ্কর)।

পরমাআর সোপাধিক ও নিরূপাধিক “চিৎ-রূপ যে ভাবে ধোয় ও জেয়—যে যে ভাব দ্বারা ভগবানকে অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহা পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । সোপাধিক ঐশ্বররূপ—অশেষ জগদাত্মক—তাহা বিশ্বরূপ । ইহা পূর্ব অধ্যায় শেষে অবতারণা করা হইয়াছে । এই অশেষ প্রপঞ্চাত্মক অধিল জগৎকারণ সর্বজ্ঞ সর্বৈশ্বর্যাবৎ রূপের কথা শ্রবণ করিয়া, তাহার সাক্ষাৎকার জন্ত অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন (গিরি) ।

দশম অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধিগণের মনঃশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষসিদ্ধার্থ ভগবান্ স্বকীয় বিশেষ বিভূতি সকল উপাসনার জন্ত বর্ণনা করিয়াছেন । এবং বাহারা অমন্দবুদ্ধি তাহাদের উপাস্তরূপে বিশ্বাত্মক সোপাধিক ঐশ্বর স্বরূপ, “আমি একাংশে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া স্থিত” এই বাক্য দ্বারা, ভগবান্ স্মৃচনা করিয়াছেন । ইদানীং অর্জুনের প্রার্থনায়, এই বিশ্বরূপ—এই মায়া-বিলাস-বিজৃম্বিত স্বীয় অত্যদ্বুতরূপ দেখাইবার জন্ত, এবং সৃষ্টাদি ক্রিয়া প্রকাশ করিবার জন্ত, এবং কেবল ভক্ত ব্যতীত অন্তের দ্বারা সেরূপ সাক্ষাৎকার অতি দুর্লভ—তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত, এই একাদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । এই অধ্যায়ারম্ভে সর্বজগৎকারণ সর্বাাত্মক সর্বৈশ্বর্য-সম্পন্ন স্বরূপ যে উপাস্ত ইহা বুঝিয়া, সেইরূপ সাক্ষাৎকারের অভিলাষী হইয়া অর্জুন ভগবান্কে এই প্রশ্ন করিতেছেন (শঙ্করানন্দ) ।

দশম অধ্যায়ে ভক্তির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্ত ভগবান্ স্ববিভূতি বলিয়াছেন, এবং শেষে একাংশে তিনি জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, ইহাও বলিয়াছেন । এই বিশ্বব্যাপক পরমেশ্বরীয় রূপ দর্শনার্থ অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন (কেশব) ।

পূর্বাধ্যায়ে—“আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি,” এই বাক্য দ্বারা যে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ ভাবান্তরে

উক্ত হইয়াছে, তাহার অনুমোদন করিয়া, সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষে অর্জুন বলিতেছেন (স্বামী) ।

পূর্বাধ্যায়ে বিভূতি বর্ণনার উপক্রমে, ‘আমি আশ্চর্য্যে সর্ব্বভূতাত্মকরণে অবস্থিত’ বলা হইয়াছে, এবং উপসংহারে ‘আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া আছি’ উক্ত হইয়াছে,—ইহাতে নিখিল বিভূতির প্রশ্রয় মহত্ত্বের প্রশংসা পুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার, কৃষ্ণ—মহত্ত্ব প্রশংসার অবতারী, ইহা জানিয়া, আনন্দনিমগ্ন অর্জুন, সেই পুরুষরূপ দেখিবার অভিলাষে সেই বিশ্বরূপের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া ভগবান্কে বলিলেন (বলদেব) ।

পূর্বাধ্যায়ে—‘আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি’ এই কথা দ্বারা বিশ্বরূপই যে ভগবানের এক রূপ, ইহা ভগবান্ নির্দেশ করিয়াছেন। সেই বিশ্বরূপ কৌদৃশ্য, তাহা শ্রবণ করিয়া, তদদর্শনাভিলাষে উৎকণ্ঠিত অর্জুন, ভগবানের পূর্ব্বোক্ত কথার অনুমোদন করিয়া, ইহা বলিলেন । (মধুসূদন) ।

এইরূপে পূর্বাধ্যায়ে ভক্তিবোধের নিম্পাদন ও বৃদ্ধি জন্য, অগ্নয় সৎসং হইতে অগ্নিবিধ ও স্বাভাবিক ভগবানের অসাধারণ কলাগুণসকলের সহিত তাঁহার সর্বাঙ্গকর্ত্ত উক্ত হইয়াছে, এবং এতদ্বারা ভগবান্-তিরিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ-রূপ বস্তু সকল ভগবানেরই স্বরূপ, তাঁহারই শরীর, এবং সেই সকল বস্তুর স্বরূপ, স্থিতি ও প্রযুক্তি তাঁহারই আয়ত্ত—ইহাও উক্ত হইয়াছে। তাহাতে, ভগবানের অসাধারণ স্বভাববৃত্ত সেই চিদাচিৎ বস্তু সকল তাঁহার আয়ত্ত, তাহাদের স্বরূপ স্থিতি ও প্রযুক্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার সহিত নিত্য-সম্বন্ধ—ইহা নিশ্চয় করিয়া, তাদৃশ বিশ্বরূপ ভগবান্কে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্জুন বলিতেছেন । (রামানুজ) ।

যোগ এবং বিভূতির বর্ণন-প্রসঙ্গে ‘আমি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা’

এই কথা বলিয়া ভগবান্ স্বীয় সৰ্ব্বাধারত্ব-রূপ যোগ সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত বলিয়া, এই যোগেই তিনি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন । ভগবানের সেই সৰ্ব্বাধারত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত অৰ্জ্জুন এই অধ্যায়ান্তে প্রশ্ন করিয়াছেন । (নীলকণ্ঠ) ।

পূৰ্ব্বাধ্যায়ে—“আমি একাংশে জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত” বলায়, ভগবান্ স্বকৌড়াশ্বকত্ব দ্বারা, তিনি যে স্বয়ং বিশ্বের আত্মস্বরূপ, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষেই অৰ্জ্জুন বলিতেছেন । (বল্লভ) ।

• অনুগ্রহ তরে—অনুগ্রহার্থ (শঙ্কর) । শোক-নিবৃত্তি জন্ত (স্বামী, মধু) । দেহাত্মাভিমানরূপ মোহে মোহিত অৰ্জ্জুনের অনুগ্রহই একমাত্র প্রয়োজন, এই হেতু (রামানুজ, কেশব) । স্বীয়ত্বভাবে গ্রহণ করিবার জন্ত (বল্লভ) । আমার কৰুণার নিমিত্তভূত করিয়া আমার উপকারার্থ (গিরি) ।

অধ্যাত্ম...বচন—নিরতিশয় (পরম) গোপ্য আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক বাক্য (শঙ্কর) । পরম রহস্ত আত্ম-বিষয়ে বক্তব্য ‘নদেবাহং জাতু নাসং’...ইত্যাদি, এবং ‘তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন’ . ইত্যন্ত বচন (রামানুজ) । পরম অর্থাৎ নিরতিশয় পুরুষার্থ পর্যাবসারী ; শুহু অর্থাৎ বাহাকে তাহাকে অবক্তব্য, অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত—অর্থাৎ আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক—অশোচ্যাदि (২।১৩ শ্লোক) হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত—ঐশ্বর্য্য-প্রধান বাক্য, বাহা পরম কারুণিক সৰ্ব্বজ্ঞ আপনি বলিলেন (মধু) । পরমাত্মনিষ্ঠ গোপ্য আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক বাক্য (স্বামী) । বিভূতি বিষয়ক বাক্য (বলদেব) । বাহা দ্বারা পরম বা পুরুষোত্তমকে ধারণা (মীরতে) করা যায়, তাহা পরম,—বাহা সকলের কাছে ব্যক্ত করা যায় না, তাহা শুহু,—আর বাহা আত্মানাত্মবিবেক-বিষয়ক বলিয়া সৰ্ব্বাত্মরূপ

তাহা অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বাক্য (বল্লভ)। অধ্যাত্মসংজ্ঞিত—অধ্যাত্ম-প্রতিপাদক বাক্য। আমি আত্মরূপে সর্বভূতে স্থিত, একাংশে বিশ্ব ব্যাপিয়া স্থিত ইত্যাদি বাক্য (হরু)।

পরম পুরুষার্থ-সাধন ‘অশোচ্য’ প্রভৃতি ত্বং-পদার্থ-প্রধান বাক্য (গিরি)। অধ্যাত্ম শব্দবাচ্য দেহাদি হইতে আত্মবিবেক-বিষয়ক পরম রহস্য বাক্য। “নদেবাহং জাতু নাগম্” হইতে “তস্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুন” পর্যন্ত বাক্য (কেশব)। আত্ম-সাধুত্ব-প্রকাশক ‘অশোচ্যং’... ইত্যাদি-লক্ষণ পরমার্থ-বিষয়ক আত্মার কত্ব, ভোক্ত্ব প্রভৃতি ভ্রমাপনোদক বাক্য (শঙ্করানন্দ)।

মোহ—অবিবেক বুদ্ধিরূপ মোহ (শঙ্কর)। অজ্ঞান বিপর্যাসাত্মিকা অবিবেক বুদ্ধি (গিরি)। আমি হস্তা, উহারা হত হইবে, ইত্যাদি-লক্ষণ ভ্রমজ্ঞান (স্বামী, মধু)। আত্মবিষয়ে মোহ (রামানুজ)। দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ (কেশব)।

যে অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন শুনিয়া অর্জুনের মোহ দূর হইয়াছিল, সেই পরম বচন কি, তাহা আরও বিশেষ ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। সৈন্ত দর্শনে অর্জুনের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল,—যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। অর্জুন ‘ধর্ম্ম-সংস্ফুটচিত্ত’ হইয়; শ্রেয় কি তাহা জানিবার জন্ত শিষ্যরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভগবান্ প্রথমতঃ “অশোচ্যানবশোচত্বং” প্রভৃতি বাক্যে ‘অব্যয় আত্মত্ব’ ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগতত্ত্ব উপদেশ দিয়া, অর্জুনের এই মোহ দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জুনের এই মোহ দূর করিবার জন্ত ভগবান্ তাঁহাকে উক্তরূপ উপদেশ দিতেছিলেন। স্মৃতরাঃ বর্ণিতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের “অশোচ্যান্” ইত্যাদি একাদশ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত ভগবান্ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাকেই অর্জুন ‘অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত পরম

শুধু বচন বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাকারগণ এই অর্থই প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অধ্যাত্ম বচন অর্থে আত্মানুবিবেক বচন বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান বুঝিয়াছেন। কেন না সেই জ্ঞানই সাংখ্যমতে পরম পুরুষার্থসাধক। শ্রুতিতে যে ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্য আছে, ইহার মধ্যে ‘ত্বং’ পদার্থই আত্মা। এই ত্বং-পদার্থ প্রতিপাদক বাক্যই অধ্যাত্ম-বচন। এ অর্থে যাহা তৎপদার্থ প্রতিপাদক বাক্য, তাহা অধ্যাত্ম নহে।

কিন্তু এই ‘অধ্যাত্ম বচনের’ অরও এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। সে অর্থ হনুমান ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইহা বুঝিবার জন্য এই ‘অধ্যাত্ম’ বচনের অর্থ আরও বিশেষ ভাবে আমাদের জানিতে হইবে। অধি+আত্ম=অধ্যাত্ম। আত্মাকে অধিকরণ বা অবলম্বন পূর্বক যাহা অবস্থিত, তাহা অধ্যাত্ম। ভগবান্ পূর্বে “কুৎস অধ্যাত্ম” উল্লেখ করিয়াছেন (গীতা, ৭।২২)। যাহারা মোক্ষার্থ সাধনা করে, তাহারা ‘তদব্রহ্ম-তত্ত্ব, কুৎস অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, অখিল কৰ্ম্ম-তত্ত্ব ও সাধিভূতাদিদৈব সাধিবজ্ঞ পরমেশ্বর-তত্ত্ব জানিতে পারে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, তদব্রহ্ম-তত্ত্ব হইতে ও ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে এক অর্থে ভিন্ন। অধ্যাত্ম কাহাকে বলে, অর্জুন তাহা জানিতে চাহিলে, ভগবান্ বলিয়াছেন যে “স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে” (গীতা, ৮।৩)। আমরা সেস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, স্বভাব অর্থে স্ব+ভাব বা ‘আমি’ ভাব, অথবা অহঙ্কা ও মমতা ভাব। এই ‘আমি’ ভাব, যাহাকে অবলম্বন বা অধিকরণ করিয়া অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই অধ্যাত্ম। যাহা অবলম্বন করিয়া পরম আত্মা (Absolute Self) বিভিন্ন উপাধিতে জীবাত্মা (Phenomenal Self) রূপে বিভিন্ন “আমি” (Phenomenal Ego) ভাবে অভিব্যক্ত হন, তাহাই অধ্যাত্ম তত্ত্ব। এজন্য ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বর তত্ত্ব হইতে এই অর্থে ভিন্ন।

আমাদের বুদ্ধির ভেদ অনুসারে বা অজ্ঞান হেতু এই অধ্যাত্ম-জ্ঞান

ভিন্ন হয়। যে দেহাত্মবাদী—দেহকেই আমি বলিয়া জানে, দেহকে অধিকরণ করিয়া যাহার এই ‘আমি’ জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাহার নিকট দেহই অধ্যাত্ম। যে ইন্দ্রিয়গণকে ‘আমি’ বলিয়া জানে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েতেই বাহার আত্মাধ্যাস হয়, তাহার নিকট ইন্দ্রিয়গণই অধ্যাত্ম। এইরূপ যে প্রাণকে বা মনকে বা বিজ্ঞানকে ‘আমি’ বলিয়া জানে, যাহার ‘আমি’ জ্ঞান ইহাদের কোন না কোনট অধিকরণ করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহার নিকট এই প্রাণ মন বা বিজ্ঞানই অধ্যাত্ম। এইরূপে অধ্যাত্ম জ্ঞান বিভিন্ন হয়। যে দেহাত্মবাদী,—শারীর বিজ্ঞান (Physiology বা Psychophysics) তাহার নিকট অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। যে মনাত্মবাদী, তাহার নিকট মনোবিজ্ঞানই (Psychology বা Mental Philosophy) অধ্যাত্ম বিজ্ঞান। অন্ত সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। আমরা ইচ্ছা হইতে একরূপ বুঝিতে পারি যে, এইরূপে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ভিন্ন হইয়া পড়ে, শরীরাত্ম বিজ্ঞান হইতে বিজ্ঞানাত্ম বিজ্ঞান পর্য্যন্ত ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। আমরা এ সকল বিজ্ঞান আয়ত্ত করিলেও প্রকৃত অধ্যাত্ম বিজ্ঞান জানিতে পারি না,—সেই কৃৎস্ন অধ্যাত্ম বিজ্ঞান মধ্যে যাহা পরম বা শ্রেষ্ঠ ও অতি শুদ্ধ তাহা জানিতে পারি না। এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সূতরাং অপরা বিজ্ঞান। তাহা হইতে আমরা, যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পরা বিজ্ঞান, তাহা লাভ করিতে পারি না। কঠোপনিষদে আছে—

‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যৰ্থা অৰ্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধিবুদ্ধৈরাহ্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে স্বপ্রায়া বুদ্ধ্যা হৃদয়া হৃদদর্শিভিঃ ॥

গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

“ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহরিन्द्रিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সং ॥”

(গীতা, ৩।৪২)

অতএব এই ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সেই পরম পুরুষতত্ত্ব বা সর্বভূতে গূঢ় আত্মতত্ত্ব বাহাতে অধিগম্য হয়, তাহাই পরম গূঢ় অধ্যাত্ম বচন । এই পরম গূঢ় আত্মতত্ত্ব দর্শনের উপরে যে ধ্যানযোগ (কঠ, ২।১২) উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

যচ্ছেদ্বাঅনঙ্গী প্রাজ্ঞর্তদ্ যচ্ছেদ জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥

(কঠ, ৩।৩)।

অতএব মনাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানাত্মা বা বিজ্ঞানাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, সেই মহানাত্মাকে অতিক্রম করিয়া, শান্ত আত্মতত্ত্ব—সেই অশকম্পর্শমরূপমব্যয়ম পরমং ধ্রুবং বাহা—তাহার তত্ত্ব যে বাক্য শ্রবণ দ্বারা অধিগম্য হয়, তাহাই “পরমং শুভং” (কঠ, ৩।১৭) বচন । তাহাই প্রকৃত অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম শুভ বচন ।

অতএব পরমার্থতঃ যাহা আত্মা (যাহা Absolute Self) তাহা আমাদের এই ‘দেহ ব্যতিরিক্ত, তাহা প্রকৃতিজ স্থূল দেহ ইন্দ্রিয়, মন ‘অহঙ্কার’ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, মহত্ত্ব হইতে ভিন্ন,—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন । সাংখ্যদর্শন এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বাহাতে অধিগম্য হয়, তাহার উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নহে । সেই আত্মজ্ঞান হইতে যে পরম অক্ষর ব্রহ্মজ্ঞান সর্বভূতে এক অবিভক্ত আত্মজ্ঞান—‘অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্’ (গীতা, ১৩।১৬) ব্রহ্মজ্ঞান—বা সর্বাশ্রয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়,—সে সর্বভূতাশ্রয়-স্থিত ‘আত্মা’ বা পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান (গীতা, ১০।২০) সিদ্ধ হয়, তাহা

উপনিষদ্ হইতে বিশেষতঃ গীতা হইতে জানিতে পারা যায় । এই জন্ত গীতা অহুসারে, আত্ম জ্ঞান, ও সেই জ্ঞান হইতে অধিগম্য অক্ষর পরম ব্রহ্ম-তত্ত্ব জ্ঞান ও সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান—এই পরম জ্ঞানই অধ্যাত্ম সংজ্ঞিত পরম গুহ্য জ্ঞান । এই অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিতিকেই ভগবান্ জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়াছেন (গীতা, ১৩।১১ ; ১৫।৫ । ভগবান্ সৰ্ব্ববিজ্ঞানমধ্যে এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞাকেই তাঁহার বিবৃতি বলিয়াছেন (গীতা, ১০।৩২) । তাহাই পরা বিজ্ঞা, কেননা এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞা দ্বারা অক্ষর পরম ব্রহ্ম অধিগম্য হন । এই পরম গুহ্য অধ্যাত্ম জ্ঞানই গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে । আমরা নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে এই অধ্যাত্ম-জ্ঞান-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এস্থলে তাহার উল্লেখের আবশ্যক নাই । ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে এইরূপে গীতার প্রথম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত, এই অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রথম বটকে ভগবান্ প্রকৃতি-বিস্তৃত আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া, তাহার সাধন কর্ম-বোগাদি বিবৃত করিয়াছেন, এবং এই আত্মতত্ত্ব হইতে যে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব বোগে অধিগম্য হয়, তাহা উপদেশ দিয়াছেন ; পরে দ্বিতীয় বটকে সপ্তম হইতে দশম পর্য্যন্ত সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন । ইহাই সমষ্টিভাবে অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম গুহ্য বচন । ইহাতে সৰ্ব্বাত্মজ্ঞান ও সৰ্ব্বত্র আত্মবিবৃতি দর্শন সিদ্ধ হয় ।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।

ত্বত্তঃ কমলপত্রাঙ্ক মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

হে কমলপত্রাঙ্ক ! তোমার নিকটে

শুনিলাম বিস্তারিত উদ্ভব প্রলয়

ভূতদের, আর তব মাহাত্ম্য অব্যয় ॥ ২

২। কমলপত্র-অঁখি—কমলপত্রের ছায় বিপাল স্তম্ভর চক্ষুযুক্ত সর্কদর্শী ভগবান্ (স্বামী)। এই সম্বোধন, মাধুর্য্য সৌকুমার্য্যাদি বিগ্রহ গুণের উপলক্ষণ মাত্র (কেশব)। কমল=আত্মজ্ঞান, পত্র=পতন হইতে জ্ঞানকারী, সেই জ্ঞানধারা যিনি স্পিক্ত হন, যিনি জ্ঞানৈকগম্য (শঙ্করানন্দ)।

সৃষ্টিলয়-কথা—(ভবাপ্যাদৌ)। উৎপত্তি প্রলয় (শঙ্কর)। “অহং কৃৎসন্ত ভগতঃ প্রভবঃ প্রলয় কথা” ইত্যাদি বাক্য (স্বামী)। ৮।১৮, ৮।২৩-২৫, ৯।৭-৮, ৯।১০, ১০।৬ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভগবান্ ভূতগুণের উৎপত্তি ও প্রলয় কারণ, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

মাহাত্ম্য অব্যয়—পূর্বে সপ্তম হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ‘ভূত’ পদার্থ নির্ণয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ ভগবানের মাহাত্ম্য বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে (মধু)। মাহাত্ম্য অর্থাৎ অনতিশয় ঐশ্বর্য্য—বিশ্বের স্রষ্টা হইয়াও অকর্তা অবিকারী, শুভাশুভ কর্ম্ম করাটরা, বহু মোক্ষাদি বিচিত্র কলদাতা হইয়াও উদাসীন, সর্কায়্যা-রূপে উপাধিব্যুক্ত হইয়াও নিকপাধিক, স্ততরাং অব্যয়-অক্ষয়—এইরূপ বোগৈশ্বর্য্য (কেশব, মধু)। ‘অব্যকং ব্যক্তিমাগমং...’, ‘ময়া ততমিদং সর্কং...’, ‘ন চ মাং ভানি কর্ম্মানি...’ ‘সমোহং সর্কভূতেষু...’ ইত্যাদি মাহাত্ম্যবাচক শ্লোক দ্রষ্টব্য (স্বামী)। নিত্য চেতনাচেতন বস্তুশোভিত জ্ঞান বলাদিকল্যাণ-গুণযুক্ত তোমার সর্কাধারত্ব রূপ মাহাত্ম্য (রামাশঙ্কর)। ‘অহং কৃৎসন্ত ভগতঃ প্রভবঃ প্রলয় কথা’—ইত্যাদি বাক্যে নিজ অব্যয় ঐশ্বর্য্য—সর্ক কর্তৃত্ব ও নির্কিকারত্ব, সর্ক-নিয়ন্তৃত্ব ও অসঙ্গত্ব ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে (বলদেব)। অব্যয় স্থিতিরূপ পালনরূপ, মাহাত্ম্য—সৃষ্টির অনন্তর পালনরূপ মহত্ব (বলদেব)। অক্ষয় মাহাত্ম্য (শঙ্কর)। পারমাণিক সোপাধিক বা সর্কাভ্যবহি রূপ মাহাত্ম্য বা মহাত্ম্যভাব (গিরি)। সর্কবজ্জের ভোক্তা ও প্রভু সর্কভূতমহেশ্বর, সর্কপ্রবর্তক—ইত্যাদি

মাহাত্ম্য (শঙ্করানন্দ) । অব্যয় মাহাত্ম্য অর্থে সর্বস্বত্বাব সর্বত্র এক মিত্য তুমি আত্মভাব ।

পূর্ব শ্লোক ও এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, এ পর্য্যন্ত ভগবান্ বাহা বলিয়াছেন, তাহা (১) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম তত্ত্ব (২) ভূতগণের সৃষ্টিগত তত্ত্ব এবং (৩) ভগবানের অব্যয় মাহাত্ম্য তত্ত্ব । অর্জুন ভগবানের অব্যয় মাহাত্ম্য—তাহার পরম আত্মস্বরূপ প্রবণ করিয়া তাহার এই ঐশ্বর্য রূপ দেখিতে চাহিয়াছেন ।

এবমেতদ্ যথাত্ম ভূমাত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্ট মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

এইরূপই বটে, বাহা, হে পরমেশ্বর !

বাখানিলা আপনাকে ; হে পুরুষোত্তম !

দেখিতে বাসনা তব ঐশ্বরীয় রূপ ॥ ৩

৩ । এইরূপই বটে—তুমি যে রূপ আপনাকে বর্ণন করিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে, তাহার অগ্রথা কহিতে পারে না (শঙ্কর) । তুমি যে প্রকার সোপাধিক নিরূপাধিক পরম ঐশ্বর্য্যবৃত্ত আত্মস্বরূপ বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার অবিশ্বাস নাই (গিরি, মধু) । “আমি একাংশে জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত” যে বলিলে, ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই (স্বামী) ।

‘স্বরূপ প্রভৃতি কেহ আমার প্রভব জানে না’—ইহা দ্বারা ভগবানের প্রভব অজ্ঞেয় ইহা বুঝা যায়, কিন্তু ভগবান্ বাহাকে বুদ্ধিযোগ দেন ও আত্মভাবহু হইয়া বাহার জ্ঞানপ্রদীপ আলিয়া দিয়া অজ্ঞানজ তমঃ দূর করেন, সেই জানিতে পারে,—ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে নষ্টমোহ অর্জুন

এইরূপ ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়া বলিতেছেন,—পূর্বে আমি তোমার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিলাম, অধুনা বিভূতি নিরূপণ দ্বারাও একাংশে বিশ্ব ব্যাপিয়া আছি, এই বাক্যে তোমার স্বরূপ চিন্তা করিয়া আমি তোমার সর্বাঙ্গকল্প জ্ঞান লাভ করিয়াছি, ও এই অমৃতব আমার হইতেছে (বল্লভ) ।

অর্জুন যে ভগবানের ঐশ্বরস্বরূপ দেখিতে চাহিতেছেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাসজন্য নহে, কেবল ক্তার্থ হইবার জ্ঞাত । এই কারণ এবমতদ্ বলিয়া প্রথম ভগবদ্বাক্যে প্রকাশিত তাঁহার সোপাধিক নিরূপাধিক স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন (গিরি) ।

ঐশ্বরীয় রূপ—(রূপমৈশ্বর্যং) জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি বলবীৰ্য্য তেজঃসম্পন্ন সর্বব্যাপী বৈষ্ণবরূপ (শঙ্কর, স্বামী, মধু) । মানুষী বা চতুর্ভূজরূপ নিবৃত্তি পূর্বক বিশ্বরূপ (গিরি) । দেহে পরমেশ্বরত্ব—অসাধারণ, সকলের প্রশাস্তা, পালয়িতা, স্রষ্টা, সংহর্তা, ভর্তা, কৃত্তাণ্ডাণাকর, পরতর, অত্ৰ সকল হইতে ভিন্ন বিজাতীয় ভাবে অবস্থিত স্বরূপ (রামানুজ) । নানা বিলাসযুক্ত রূপ (বল্লভ) । ঐশ্বর—শক্তিবল বীৰ্য্য তেজ দ্বারা সম্পন্ন অদ্ভুতরূপ (কেশব) । সমগ্র ঐশ্বর্য্য জ্ঞানতেজ শক্তি-সম্পন্ন সর্বাঙ্গক স্বরূপ (শঙ্করানন্দ) ।

দেখিতে বাসনা—দর্শনে ক্তার্থ হইবার জ্ঞাত দেখিতে মহতী বাসনা (গিরি, মধু) । কৌতূহল তেতু দেখিতে ইচ্ছা (স্বামী, বলদেব) । মাধুর্য্যরস আশ্বাদকারী আমার তব ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইচ্ছা হইয়াছে (বলদেব) ।

ভগবন্ তোমার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রবণ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এবং তাহা অনুধ্যান বা চিন্তা করিয়া সে তব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি । এক্ষণে নিমিধ্যাসন দ্বারা সে তব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি ।—ইহাই ভাবার্থ বোধ হয় ।

পুরুষোত্তম ।—এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব পরে (১৫।১৭-১৮ শ্লোকে)
বিস্তৃত হইয়াছে ।

মন্যসে যদি তচ্ছকাং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

ওহে প্রভু যদি তুমি ভাবহ আমারে
সে রূপ দেখিতে যোগ্য,—তবে যোগেশ্বর !
অব্যয় আত্মাকে তুমি দেখাও আমারে ॥ ৪

৪ । প্রভু—(স্বামী, শঙ্কর) । সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রবেশ প্রশাসন
প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য প্রভব হয় (প্রভবতি) তিনি প্রভু (মধু, গিরি) ।
সর্বসামর্থ্যপ্রদ (কেশব) । সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রবেশ নিয়মন সামর্থ্য হেতু
প্রভু (শঙ্করানন্দ) ।

প্র+ভূ ধাতু হইতে প্রভু প্রকৃষ্টরূপে যিনি ‘হন’ অর্থাৎ অভিব্যক্ত
হন (Absolute Being that Becomes), তিনি প্রভু ।

যোগ্য—সমর্থ, অধিকারী । যে বিশ্বরূপ দেবাদিগণেরও দর্শনযোগ্য
নহে, তাহা ভগবানের অন্তর্গত হইবে অর্জুন দেখিবার অধিকারী, ইহা মনে
করিয়া এইরূপ বলিতেছেন (কেশব) ।

যোগেশ্বর—যোগ অর্থাৎ যোগী, তাঁহাদিগের ঈশ্বর (শঙ্কর, স্বামী) ।
সকল অগ্নিহোত্র-অষ্টসিদ্ধিশালী যোগিগণের ঈশ্বর (মধু) । যোগেশ্বর—
এই সম্বোধন দ্বারা ভগবানই অর্জুনের সেই ঐশ্বরীয় যোগ দর্শনের হেতু
ইহা সূচিত হইয়াছে (বলদেব) । যোগ—জ্ঞানাদি কল্যাণশুভ যোগ ।
জ্ঞান বল ঐশ্বর্য শক্তি তেজ প্রভৃতির আকর যিনি, তিনি যোগেশ্বর

(রামানুজ) । সৰ্ব-সাধন-কদম্বের ঈশ্বর (কেশব), ব্রহ্মাণ্ডৈকত্ব-দর্শন-লক্ষণ জ্ঞান-যোগের ঈশ্বর (শঙ্করানন্দ) ।

ভগবান্ পূর্বে বিভিন্ন আত্ম-বিত্ত্বি ও যোগ বলিয়াছেন । সেই যোগের বা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধরূপ যোগের তিনিই ঈশ্বর ।

পূর্বে ৯।৫ শ্লোকে ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন “পশু মে যোগ-মৈশ্বরম্” । সেই ঐশ্বরীয় যোগ কি, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে ভগবান্ অবাক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপ্ত, সর্বভূত তাঁহাতে অবস্থিত হইয়াও অবস্থিত নহে, ভগবান্ সর্বভূতস্থ ভূতভাবন হইয়াও সর্বভূতস্থ নহেন, ইহাই তাঁহার অদ্বুত বৌগৈশ্বর্য্য । ভগবান্ পরম ব্রহ্মস্বরূপে নিগুণ (Transcendent) হইয়াও সঙ্গুণ (Immanent), অনন্ত হইয়াও সান্ত, অক্ষর হইয়াও জগৎ-কারণ, জগৎ-রূপ হইয়াও স্বরূপঃ জগদ্বীত —ইহাই ভগবানের আশ্চর্য্য যোগ । সে পরম তত্ত্ব মানুষ্যের অগ্রেয় ।

ভগবান্ পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাতে আসক্তমনাঃ হইয়া, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, যোগযুগ্ম হইলে, নিশ্চয় তাঁহাকে সমগ্ররূপে জানা যায়, এবং বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ হয় । অৰ্জুন সেই ‘বিজ্ঞান’ বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বিশ্বরূপ দেখিতে ব্যগ্র হইয়াছেন ।

অব্যয়...দেখাও—তুমি আমার জন্ত তোমার অব্যয় আত্মাকে দর্শন করাও (শঙ্কর) । তুমি এইরূপ অর্থাৎ পরমাত্মার নিত্য অব্যয়রূপ দর্শন করাও (স্বামী) । ঐশ্বর রূপবিশিষ্ট অব্যয় অক্ষর আপনাকে আমার চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়ভূত কর (মধু) । অথবা অব্যয় শব্দ ‘দর্শন’ এই ক্রিয়ার বিশেষণ । অর্থাৎ আমাকে সমুদায় দর্শন করাও যেন সে দর্শন নিত্য অব্যাহত হয়, (রামানুজ) । অব্যয় বা নিত্য আপনার ঐশ্বর রূপ (কেশব) । অব্যয়ের উপাধি হেতু ও অব্যয় ফল হেতু এইরূপও অব্যয় (শঙ্করানন্দ) ।

এ স্থলে অৰ্জুন যে ‘অব্যয় আত্মাকে’ বা ভগবানের ‘অব্যয় মাচাত্ম্য’ স্বরূপ (১১।২) দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ফলে ভগবান্ অৰ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের এই বিশ্বরূপ কি তাঁহার অব্যয়স্বরূপ ? রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টা-
দেহতবাদীদের মতে জৈশ্বর জগৎ ও জীব বা চিৎ অচিৎ ৭ চিদচিৎ বন্ধের
এক তিন ভাব (Modes) নিত্য। সুতরাং ভগবানের এ বিশ্বরূপ
নিত্য অব্যয়। দৈতবাদিগণও এই মত স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদী
পণ্ডিতগণ এ মত স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য্য এই অব্যয় শব্দের অর্থও
বুঝান নাই। জগৎ যদি মায়াময়, পারমার্থিক ভাবে মিথ্যা হয়, তবে
ভগবানের এই বিশ্বরূপকে কি রূপে অব্যয় বলা যায় ? কিরূপে এই
বিশ্বজগৎকে ভগবানের অব্যয় নিত্যরূপ বলা যায় ? যে সৃষ্টি—প্রলয়ে
প্রকৃতি গর্ভে লীন হয় (৮।১৮), সে সৃষ্টিকেই বা কিরূপে অব্যয় বলা
যায় ? ইহার উত্তর গীতা হইতে এই পাওয়া যায় যে, এই সৃষ্টি সম্বন্ধে
‘প্রকৃতিপুরুষ’ উভয়ই নিত্য অনাদিঃ (১৩।১৯), সৃষ্টি লয় ব্যাপারও অনাদি।
এই সৃষ্টির ব্যক্ত অবস্থায় ভগবান্ নিত্য বিরাক্টরূপে অবাস্থিত, আর লয়
অবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ বা পরম পুরুষরূপ। তখন সৃষ্টি তাঁহারই
প্রকৃতিতে বীজরূপে বা উহার কারণরূপে অবাস্থিত থাকে, অথবা আমাদের
নিদ্রাবস্থার স্থায় বীজভাবে থাকে। জীবজ্ঞানের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয়
এই চারি অবস্থার স্থায় ব্রহ্মের নিত্যজ্ঞানেও এইরূপ চারি পাদ বা অবস্থা
আছে। জাগ্রৎ অবস্থায় তিনি বিরাক্ট বিশ্বরূপ—ইহা সর্বব্যাপ্তিরূপের সমষ্টি।
স্বপ্নাবস্থায় তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ এক আমি বহু হইব এই বহুর কল্পনাবিশিষ্ট
—জীবঘনরূপ। আর নিদ্রাবস্থায় তিনি পরমপুরুষ—শুদ্ধ প্রকৃতির সহিত
নিত্য লীলারূপ। সর্ব ‘ইদং’ ‘জ্ঞান বিরহিত’ অহং-রূপ তুরীয় অবস্থায়,
তিনি প্রপঞ্চাতীত নিগুণ নিশ্চল, নিরঞ্জন জ্ঞানাতীত অনব্যাহার্য রূপ।
ব্রহ্ম কেবল নিগুণ (Transcendent) নহেন। তিনি সত্ত্ব

(Immanent), এবং সগুণ নিষ্কুণ উভয় ভাবাতীত অনিবার্য্য সূক্ষ্ম অবিজ্ঞের স্বরূপ। এ তত্ত্ব আমরা পূর্বে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি। অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে। অতএব এই বিশ্বরূপ বা বিরাক্টরূপ ভগবানের জাগ্রৎ জ্ঞানে নিত্য অব্যয় রূপ। সুতরাং এই সগুণ (Immanent) জগৎরূপ অবস্থা ব্রহ্মের নিত্য অব্যয়স্বরূপ। তাহা মায়াময়, মিথ্যা নহে।

অতএব অর্জুন যে ‘অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিতেছেন, পূর্বে তাহাকেই ঐশ্বররূপ বলিয়াছেন, এবং ভগবান্ও অর্জুনকে সে জন্ত আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। এই বিরাক্ট বিশ্বরূপ ও অব্যয় আত্মার স্বরূপ—এ জন্ত ইহা অব্যয়। পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে এই উর্দ্ধমূল অধঃশাখ সংসার অশ্বখকেও ভগবান্ অব্যয় বলিয়াছেন। এই সংসার বা ত্রিলোক সুতরাং পারমাণবিক অর্থেও মিথ্যা স্বপ্নবৎ অলৌক-বলা যায় না। সংসার মায়াময় সত্য,—কিন্তু সে মায়া বাজীকরের বাজীর মত বা স্বপ্নের মত মিথ্যা নহে। এ সংসার সেই ‘আত্মার’ই বিভব আত্মারই বিলাস। ইহা অব্যয় আত্মার ঐশ্বর্য্যাদির প্রকাশরূপ। শঙ্করও গীতা : ব্যাখ্যা ভূমিকায় বলিয়াছেন যে, ভগবান্ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীৰ্য্য তেজ দ্বারা সদা সম্পন্ন। ইহাই ভগবানের স্বাভাবিক নিত্য পরাশক্তি—তাহার ‘তেজ’ তাহার ‘বরণ্য ভগ্ন’,—ইহাই মায়ার স্বরূপ। গীতায় ভগবান্ তাহার ‘আত্মমায়ী’—এই অর্থেই বলিয়াছেন। এই মায়াকেই অব্যয় পরমাত্মারই পরাশক্তি, এবং এই জগৎ সেই শক্তিরই কার্য্যরূপ। তাই এ বিশ্ব ভগবানেরই অব্যয় আত্মস্বরূপ। এ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে আমরা এ তত্ত্ব বৃত্তিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ অর্জুনকে এই বিরাক্টরূপ কি করিয়া দেখাইবেন,—ইহার ইঙ্গিত এই শ্লোকেই আছে। ভগবান্ যোগেশ্বর বলিয়া তিনি অর্জুনকে সেরূপ দেখাইতে পারেন। ভগবানের এই বিরাক্টরূপ দেব-

ভাৱাও দেখিতে পান না (গীতা ১১।৫২) । সুতৰাং অৰ্জুন তাহা দেখিতে অসমৰ্থ । তবে ভগবান্ কৃপা কৰিলে তিনি অৰ্জুনকে ইহা দেখাইতে পাবেন, তাঁহাৰ অঘটনঘটনাপটীয়াসী মায়া শক্তি দ্বাৰা গৃহাত এ বিৰাটৰূপ ভগবান্ই দেখাইতে পাবেন,—ভগবান্ অৰ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া একৰূপ দেখাইতেপাবেন (১১।৮) । এই জন্ত অৰ্জুন নিজ পৰিচ্ছিন্ন জ্ঞানে তাহা দেখিতে অশক্ত বলিয়া, ভগবান্কে এই অব্যয় বিৰাটৰূপ দেখাইতে বলিযাছেন ।

ভগবান্‌বাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃतीनि च ॥ ৫

পাৰ্থ ! মম রূপ যত কর দৰ্শন—

শত কিস্মা সহস্র প্রকার,—নানাবিধ,

দিব্য আর নানারূপ বর্ণ ও আকৃতি ॥ ৫

৫ । শত সহস্র প্রকার—অনেক প্রকার (শব্দ) । অপরিমিত (যথু, স্বামী) । রূপ এক হইলেও নানাবিধ হেতু মূলে “রূপাণি” এই বহুবচন উক্ত হইয়াছে (স্বামী) । সহস্র শীৰ্ষাকারে ভাসমান একেৱাই শত সহস্র বিভূতিভূত রূপ (বলদেব) । অসংখ্য অথবা শত বা সহস্র যত ইচ্ছা কর, তত (বল্লভ) ।

নানাবিধ—নানাপ্রকার (শব্দ, রামানুজ, স্বামী) । নানা ফলকারক (বল্লভ) ।

দিব্য—অগ্নীয়, অপ্রাকৃত, অলৌকিক, অদ্ভুত ।

নানাবর্ণ ও আকৃতি—নীল পীতাদি নানারূপ বর্ণ আর নানা অবয়ব সংস্থান বিশেষ যুক্ত (শরীর) ।

দর্শন কর—অর্থাৎ দেখিবার যোগ্য হও (মধু, বলদেব) ।
আমার প্রসাদে দর্শন কর ।

অতিভরু সখা অর্জুন পূর্ব্ব শ্লোকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিলে, তদুত্তরে তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন (গিরি) । অর্জুনের প্রার্থনারূপ তাহাকে অত্যদ্বুত স্বরূপ দেখাইবার জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া এতদভিমুখী করিতেছেন । এই চারি শ্লোকে সংক্ষেপে আপনার বিশ্বরূপ বিধৃত করিয়াছেন । (স্বামী, মধু, বলভ) ।

‘নারদ ঋতদীপে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, মহাভারত শাস্তি পর্বে তাহার বর্ণনা আছে । তাহাতে নানা বর্ণের এইরূপ বিবরণ আছে :—চন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ বিস্কৃৎরূপ, কিঞ্চিৎ বিশেষত্বযুক্ত, কিঞ্চিৎ কুশাহুবর্ণ, কিঞ্চিৎ শুক্রাকৃতি, কিঞ্চিৎ শুকপক্ষ্মনিভ, কিঞ্চিৎ স্ফটিক সন্নিভ, নীলাঞ্জনরাশি সন্নিভ, কোথাও স্নগ্ধপ্রভ, কোথাও প্রবালাহুবর্ণ কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও সূর্য-বর্ণাভ, কোথাও বৈষ্ণবামণি সদৃশ, কোথাও নীলবৈদূর্য্য সদৃশ, কোথাও ইন্দ্রনীলাভ, কোথাও ময়ূরকণ্ঠ বর্ণাভ, কোথাও মুক্তাহারনিভ । এইরূপ বিবিধবর্ণ বিবিধরূপ ধারী...ইত্যাদি ।’

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুন্মদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যান্শর্চর্যাণি ভারত ॥ ৬

নেহার আদিত্যগণে বসুরুদ্রগণে

অশ্বিনয়ে মরুতেরে, হের হে ভারত

পূর্ব্ব দৃষ্ট নহে—হেন আশ্চর্য্য কতই ॥ ৬

৬। হের—অর্থাৎ আমার এই দেহে দেখ ।

আদিত্যগণে...মরুতে—ঈদশ আদিত্য সম্বন্ধে (১০।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা, এবং অষ্টবহু ও একাদশ রুদ্র সম্বন্ধে ১০।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

অশ্বিনয় বৈদিক দেবতা । ইহাদিগকে অশ্বিনীকুমারও বলে । নিকুলে আছে,—অশ্বিনয় দ্ব্যস্থানস্থ দেবতা মধ্যে প্রথমাগামী ।...এক অশ্বী দ্ব্যস্থানস্থ, আর এক অশ্বী অন্তরীক্ষস্থ । এক অশ্বীই স্থান ভেদে দুই ।” অশ্বী, অর্থাৎ জ্যোতীরূপে কিংবা রস বা উদক দ্বারা যিনি ব্যাপ্ত হন । অশ্বিনয় নিশাশেষে প্রথমাগামী সূর্য্য-কিরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । অথবা ইহারা প্রাতঃকালের উষার পূর্ববর্তী ও সন্ধ্যার উষার পরবর্তী কালান্তিমানী দেবতা । কেহ বলেন অশ্বিনয় দ্বাবা পৃথিবী, কেহ বলেন অহোরাত্র, কেহ বলেন সূর্য্যচন্দ্র, কেহ বলেন স্বর্গগত পুণ্যবান্ রাজাদয়, কেহ বা বলেন, দিবারাত্রি ও রাত্রি দিবার সন্ধি স্থান । অশ্বিদেবতার প্রকৃত অর্থ জানা যায় না । যাস্ক মতে ইহা রাত্রিশেষে প্রকাশমান সূর্য্যকিরণের কাল বা উষার অব্যবাহত পূর্ববর্তী কালান্তিমানী দেবতা,—দ্যুঃ ও অন্তরীক্ষ স্থানভেদে একই দেবতার দুই রূপ । এ অর্থই অধিক সঙ্গত ।

মরুদগণও বৈদিক দেবতা । ইহারা রুদ্রের পুত্র,—মধ্য বা অন্তরীক্ষ স্থানস্থ । বায়ুই বিভিন্ন হইয়া মরুদভিধানে বহুবচনযুক্ত হন । বেদ মতে মরুদগণ রুদ্রপুত্র হইলেও পুরাণমতে ইহারা কশ্যপ ও অদিত্যর পুত্র । মরুদগণ সপ্তসপ্ত বা উনপঞ্চাশৎ । মরুদগণ সম্বন্ধে ১০।৩১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

এই সকল বৈদিক দেবতা—আদিত্য, বহু, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনয় প্রভৃতি গণদেবতা—ভগবানের ব্যক্তরূপ । তাঁহারা দীপ্তিমান্ তেজোময়, তাঁহারা দ্ব্যস্থানস্থ দেবতা । এইজন্য ইহারা “দিব্য ।” বিশেষ ভাবে এই দেবগণ অথ দেবগণের উপলক্ষণ মাত্র (কেশব) ।

আশ্চর্য্য...কেহ পূর্বের হেরে নাই—অদ্বুত বাহা মহাব্যালোকে

কেহ কখন দেখে নাই (শঙ্কর)। কেবল যে আমার এই বিভিন্ন দেবতারূপ আমার এই বিরাট দেহে দেখিবে—তাহা নহে,—সমস্ত জগৎ আমার দেহমধ্যে স্থিত। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কর (শঙ্কর)। এ জগতে প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রদৃষ্ট যে সকল বস্তু আছে, সেই সব, আর সর্বকালে ও সর্ব দেশে যাহা অদৃষ্টপূর্ব ও আশ্চর্য্য তাহাও দর্শন কর (রামানুজ)। তোমা ব্যতীত অন্যে যাহা এই মনুষ্য লোকে দেখে নাই—সেই দিব্য রূপ আর নানা বর্ণাকৃতিযুক্ত আশ্চর্য্যরূপ দেখ (মধু)। কেবল এই সকল দেবতা নহে, আরও অল্প বহু অদৃষ্টপূর্ব অর্থাৎ এই লোকে যাহা কেহ দেখে নাই, এ প্রকার বহু অদ্ভুত দৃশ্য দেখ (কেশব)।

এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, এই অদ্ভুত বিষ্ণুরূপ পূর্বে কেহ দেখে নাই। কিন্তু শ্রীভাগবতে (দশম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়ে) দেখা যায় যে, শ্রীভগবান যশোদাকে নিজ মুখ মধ্যে বিষ্ণুরূপ দেখাইয়াছিলেন,—“মুখং লালয়তী রাজন্ জন্ততো দদৃশে ইদং”—

“খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ

হৃদ্যোন্দুবহ্নিস্নানাস্থধীংশ্চ ।

ধীপান্ নগাংস্তদুহিতৃবর্নানি

ভূতানি যানি স্থির-জজমানি ॥”

শ্রীভাগবত, (১০।৭।৩৫)

ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে তপোযুক্ত নারদকে এইরূপে বিষ্ণুরূপ দেখাইয়াছিলেন। (মহাভারত, শান্তিপর্বে ৩৩৯ অধ্যায় ১-২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃদ্যোধনকেও পূর্বে ভয় দেখাইবার জন্য এই বিষ্ণুরূপ দেখাইয়াছিলেন। ভগবান্ যখন যুদ্ধনিবারণের জন্ত পাণ্ডব-পক্ষে দূত-স্বরূপে হৃদ্যোধনের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, পাণ্ডবদের জন্য পাঁচ খানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করেন, তখন হৃদ্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন। তখনও ভগবান্

তঁাহাকে বিশ্বরূপ দেখান । (মহাভারত, উত্তরাংশ পর্ব, ১৩০ অধ্যায় ২-১৪ শ্লোক দৃষ্টব্য) ।

কিন্তু ভগবান্ পূর্বে অন্যকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেও এখানে অর্জুনকে যেভাবে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, এরূপ কাহাকেও দেখান নাই । এখানে তিনি অর্জুনকে এরূপ অনেক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন, যাহা অদৃষ্টপূর্ব—‘বহ্নি অদৃষ্টপূর্বানি’ বলা হইয়াছে । এই পূর্ণ আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ আর কেহ কখন দেখে নাই । ইহাও বলা যাউতে পারে যে, গীতা” অনুসরণে অন্তত এই বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

অর্জুন ভগবানের ঐশ্বর্য্যরূপ দেখিতে চাহিলেন, অব্যয় আত্মাকে দেখাইতে বলিলেন । ভগবান্ তাহাই অর্জুনকে দেখাইতেছেন । ভগবান্ যে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন, তাহাই অব্যয় আত্মার ব্যক্ত ঐশ্বর্য্যরূপ । শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—‘অব্যক্তাদি স্তব্ধ পর্যাঙ্ক হুল্লু স্তব্ধ কারণ প্রপঞ্চরূপে—সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপে ভগবান্ সর্ব্বাত্ম ভাবে স্থিত ।

শ্রুতিতে আছে,—

“অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো

দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্ত

পদ্মাং পৃথী হেব সর্ব্বভূতান্তরাআ ॥”

এই পরম পুরুষই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ‘সহস্রশীর্ষা দেব ।’ তিনিই প্রকৃত ও প্রাকৃত সমুদায়ের ঈশ্বর—কারণ ব্রহ্ম । তিনি ‘বহু বা বিশ্বতোমুখ’ । তিনি কেবল শব্দচক্রাদি চিত্তিত রূপবিশিষ্ট নহেন । তাহাও এই বিশ্বরূপের অন্তর্ভূত । এই বিশ্বরূপই তঁাহার সর্ব্বাত্মক সৎকারণ সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্যরূপ । তাহাই অর্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন । অসংখ্য অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্যরূপ এই বিশ্বরূপের অন্তর্ভূত ।

ইহৈকস্বং জগৎ কুৎসং পশ্যাত্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্দ্র দ্রষ্টু মিচ্ছামি ॥ ৭

গুড়াকেশ ! হের আজ এই দেহে মম

একত্র সংস্থিত সর্ববি চরাচর সহ

এ জগৎ,—আবও যাহা হেরিতে বাসনা ॥ ৭

৭ । গুড়াকেশ—নিদ্রাজয়ী অর্জুন । যে নিদ্রাজয়ী, সে যোগী ;
একত্র দিব্যদর্শনে অধিকারী । অথবা যিনি বর্ত্তমানপ্রধান (কৌকড়ান)
যন কেশযুক্ত, তিনি গুড়াকেশ (শঙ্করানন্দ) ।

হের—কেবল যে মম দেহে বস্তুজ্ঞাদি দেবগণকে এবং এইপ্রকার
আমার আশ্রয় আধিদৈবিক রূপ দেখিবে, তাহা নহে—আমার আধি-
ভৌতিক ইত্যাদি রূপও দর্শন কর (শঙ্কর, গিরি) ।

আজ—(অস্ত্র)—অধুনা (স্বামী, মধু) । যে অনন্ত দিক্ কালে
ব্যাপ্ত অনন্ত জগৎরূপ কোটি জন্ম ধরিয়া সেই সেই স্থানকালে পরিভ্রমণ
করিয়াও দেখা যায় না, তাহা আমার কৃপায় এখনই দেখিতে পাইবে,
(মধু, বলদেব, স্বামী) ।

এই দেহে মম—(ইহ—মম দেহে) এই দেহের একদেশে
(রামানুজ) । ইহ অর্থাৎ এই জন্মে, আর অস্ত্র অর্থাৎ এতৎকালে
(বল্লভ) ।

একত্র সংস্থিত—(একস্বং)—একেতে বা এক হইয়া স্থিত
(শঙ্কর) । এক দেশে—দেহের একাংশে (রামানুজ, বলদেব, কেশব) ।
অবয়ব-রূপে একত্র স্থিত (স্বামী, মধু) । সমস্ত জগৎ বিভিন্নভাবে
পরিদৃশ্যমান হইলেও মমদেহে একত্র সংস্থিত (বল্লভ) । একত্র স্থিত
(শঙ্করানন্দ) ।

দেহ মধ্যে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবয়ব সমুদায় পরস্পর পৃথক হইয়াও একত্র বা পরস্পর সম্বন্ধ ভাবে স্থিত—সেইরূপ স্থিত । এইরূপে সমস্ত বিশ্বকে এক (organised whole) ভাবে দেখিতে হয় । (universe is a huge organic বা super-organic structure) । ইহা পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী অসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জড় বা জীবাণুর সংযোগ বিয়োগ হইতে উৎপন্ন নহে । এই বিশ্বরূপ দেখিলে—জগতে একত্ব দর্শন হইলে, “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” এই জ্ঞান লাভ হয় ।

সর্ব চরাচর সহ এ জগৎ—(জগৎ কৃত্তমং সচরাচরং) স্থাবর জঙ্গম সহ বর্তমান সমস্ত জগৎ (শব্দর) । জড়জীব সহিত সমুদায় জগৎ (বল্লভ) ।

জগৎ একটি নহে—কোটি কোটি । আমাদের এ সৌর জগতের ভ্রায় বহু কোটি কোটি নাক্ষত্র জগৎ আছে ; তাহা শাস্ত্রে নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে । সে সমুদায়ই ভগবৎ-শরীরে একত্র অবস্থিত ।

আর যাহা হেরিতে বাসনা—জয় পরাজয়াদি বাহা শব্দা করিতেছিলে, “যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ঃ” ইত্যাদি বাহা বলিতেছিলে, তাহাও যদি এ দেহমধ্যে দেখিতে চাও (শব্দর, মধু) । জগদাশ্রয়ভূত আমার স্বরূপ, জগতের অবস্থা-বিশেষাদি, জয়-পরাজয়াদি বাহা কিছু দেখিতে চাও (স্বামী) । প্রধান মহৎ প্রভৃতি কারণস্বরূপ ও জয় পরাজয়াদি বাহা কিছু দেখিতে চাও (বলদেব) । মরণ-মারণাদিরূপ বিভূতি প্রভৃতি (বল্লভ) । ভয় অভয় উদ্ভব নাশ জয় পরাজয় প্রভৃতি (কেশব) । পরের পরাজয় নাশাদি (শঙ্করানন্দ) ।

অর্জুন এ স্থলে কেবল ‘অব্যয় আত্মাকে’—ভগবানের ঐশ্বর্যরূপকে দেখিতে চাহিয়াছেন, আর কিছু দেখিতে চাহেন নাই । কিন্তু প্রথমেই তিনি জয় পরাজয় সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত ছিলেন । এজন্ত ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, আর বাহ্য দেখিতে বাসনা—অর্থে কোন্ পক্ষের জয় হইবে,

তাহা দেখিবার ইচ্ছা । ভগবান্ও পরে আপনার প্রবৃত্ত কালরূপ দেখাইয়াছেন, এবং অৰ্জুন ব্যতীত এ মুহূর্ত্ত উপস্থিত যোদ্ধৃগণ সকলে কালরূপ ভগবানের অলস্ত মুখে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, তাহাও দেখাইয়া কোন্ পক্ষের অঙ্গ হইবে, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন । অতএব ব্যাখ্যাকারগণের এই অর্থ সঙ্গত ।

কিন্তু ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে । সাধক কেবল ভগবানের ব্যক্ত বিশ্বরূপ দেখিতে চাহেন না । তিনি ভগবানের অব্যক্তস্বরূপও দেখিতে চাহেন, তাঁহার পরম বিশ্বাতীত—বিশ্বব্যাপক বিশ্বকারণরূপও দেখিতে চাহেন । অৰ্জুন কেবল ঐশ্বররূপ দেখিতে চান নাই—অব্যয় আত্মাকেও দেখিতে চাহিয়াছেন । ভগবান্ও এস্থলে তাঁহার সেই অব্যয় আত্মস্বরূপও দেখাইয়াছেন । এ স্থলে তাহারও ইঙ্গিত আছে ।

ন তু মাং শক্যমে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুযা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

কিন্তু তুমি কভু এই নয়নে তোমার

নারিবে হেরিতে মোরে ; দিব্য চক্ষু তাই

দিলাম তোমারে—হের যোগৈশ্বর্য মম ॥ ৮

৮ । এই নয়নে তোমার—এই প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা (শরীর) । পরিমিত গ্রাহী প্রাকৃত চক্ষু (রামানুজ) বা চর্মচক্ষু (স্বামী) । স্বভাবসিদ্ধ চক্ষু দ্বারা (মধু) । সাধারণ প্রাকৃত অল্পবল্য দর্শনক্ষম চক্ষুদ্বারা (কেশব) । পূর্বে অৰ্জুন বলিয়াছিলেন যে, যদি ভগবান্ তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য মনে করেন, তবে সেরূপ দেখান । ভগবান্ এস্থলে বলিলেন যে, এই প্রাকৃত চক্ষু সে বিশ্বরূপ কেহ দেখিতে পারে

না, তাহার জন্ত দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। সুতরাং অর্জুন সেরূপ দেখি-
বার যোগ্য না হইলেও ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিয়া দিব্য চক্ষু দিয়া
অর্জুনকে সেরূপ দেখাইলেন।

মোরে—বিশ্বরূপধর আমাকে (শঙ্কর)। সপ্রগন্ধ-অনবচ্ছিন্ন
আমাকে (গিরি)। দিব্যরূপ আমাকে (মধু)। অপ্রাকৃত অপরিমের
আমাকে (কেশব)। অপ্রাকৃত দিব্য, তেজঃপূর্ণ বিশ্বরূপধর অপ্রমের
আমাকে (শঙ্করানন্দ)।

দিব্য চক্ষু—অপ্রাকৃত, আমার দর্শনসাধন চক্ষু, (রামায়জ, মধু)
অলৌকিক জ্ঞানাত্মক চক্ষু (স্বামী)। অপ্রাকৃত দর্শনক্ষম চক্ষু (কেশব)।
তেজোময় চক্ষু (শঙ্করানন্দ)। এই দিব্য চক্ষুকে তৃতীয় চক্ষু—
যোগেন্দ্র প্রভৃতি বলা হয়। তন্ত্র মতে আজ্ঞাচক্রে বা মনস্তত্ত্ব স্থানে
ইহার স্থান। প্রজ্ঞার আলোকে এই চক্ষুর বিকাশ হয়। কেহ বলেন,
আমাদের মস্তিষ্ক মধ্যে এক স্থান আছে (বাহাকে pinneal gland
বলে) তাহাই এই যোগজ তৃতীয় চক্ষুর স্থান। তাহার বিকাশে দিব্য
দৃষ্টি জন্মে। সে দৃষ্টি লাভ করিলে প্রকৃত clairvoyant হওয়া যায়।

বলদেব বলেন, এই দিব্যচক্ষু দিব্য মন নহে। দিব্য মন দ্বারা সেই
বিশ্বরূপ দর্শনে রূচি মাত্র জন্মিতে পারে। এ স্থলে যে দিব্য দৃষ্টি অর্জুনকে
দেওয়া হইয়াছে, ইহা দ্বারা সন্মুখস্থ পার্থিব সারথিরূপ হইতে ভিন্ন
সহস্রশীর্ষা বিশ্বরূপ ভগবান্কে অর্জুন দেখিতে পাইলেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ অর্জুনের সন্মুখে সারথিরূপে
অবস্থিত। তখন ভগবান্ “মাতুযী তমু আশ্রিত।” অর্জুন বিশ্বরূপ
দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ অর্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া—একাগ্র
করিয়া, তাঁহার সেই মাতুযী তমু মধ্যে এই বিশ্বরূপ দেখাইলেন।
অর্জুনের চিত্ত ভগবানের মাতুযী তমুতে একাগ্র করাইবার জন্ত প্রথমে
বলিলেন—আমার এই দেহ মধ্যে এই বিশ্বরূপ দেখ,—তোমাকে দিব্য

চক্ষু দিলাম, দেখ। এই কথা শুনিয়াই অর্জুন যোগ বা সমাধিস্থ হইলেন,—সম্মুখে আর ভগবানের মানুষী তনু দেখিতে পাইলেন না। তাহার স্থানে তিনি দেখিলেন, সে দেহ বিশাল বিরাট বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে, সমস্ত বিশ্ব তাহার মধ্যে নিহিত আছে—এ সমুদয় জগৎ সে দেহের একস্থানে মাত্র অবস্থিত রহিয়াছে।

অর্জুন তখন প্রাকৃত বাহ্যদৃষ্টি বাহ্যজ্ঞান হারািয়াছেন। তাঁহার আন্তর দৃষ্টি উন্মীলিত হইয়াছে। সেই দিব্য দৃষ্টিতেই এ বিশ্ব জগৎ মধ্যে যে ভগবানের রূপ তাহা তিনি দেখিতেছেন। অর্জুন তখন ভগবানের আর মানুষী তনু দেখিতেছেন না। অর্জুনের এ মহা ভাবাবেশ—আশ্চর্য্য অদ্ভুত অলৌকিক।

ভগবান্ অর্জুনকে কেমন করিয়া এই দিব্য দৃষ্টি দিলেন? কেমন করিয়া অর্জুনের এ মহা ভাবাবেশ হইল? ইহা কি ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপার? অলৌকিক স্বপ্ন—বা মনের কল্পনা? না সত্য?

আমাদের দৃষ্টি—চারি প্রকার হইতে পারে। (১) সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—ইহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। বর্তমান কালে, নিকটস্থ স্থানে দৃষ্ট বস্তুতে সে দৃষ্টি আবদ্ধ। (২) শাস্ত্র দৃষ্টি—ইহা দ্বারা সাধারণ প্রত্যক্ষের অগোচর অলৌকিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। (৩) জ্ঞান দৃষ্টি—ইহা দ্বারা তর্ক যুক্তি দ্বারা জ্ঞানে যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষ-বৎ স্থির বিশ্বাস জন্মে। (৪) দিব্য দৃষ্টি—যোগজ দৃষ্টি ইহার অন্তর্ভূত ইংরাজীতে ইহাকে Illumination বলে। যাহারা এই দৃষ্টি আংশিক রূপেও লাভ করেন—তাঁহারা ঋষি, seer, prophet। এ দৃষ্টির কল clairvoyance clairaudience প্রভৃতি। অর্থাৎ ইহা দ্বারা দূরদর্শন, দূরশ্রবণ সিদ্ধি হয়। পূর্ণ দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ত্রিকালদর্শী, সর্ব-স্থানদর্শী, সর্বদর্শী, সর্ব কার্য্য মধ্যে সর্ব কারণ দর্শী। কিন্তু পূর্ণ দিব্য দৃষ্টি মানুষে সম্ভব নহে। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ঈশ্বরই এই পূর্ণ দিব্য দৃষ্টি

সম্পন্ন । তিনিই সর্বদর্শী—সর্বজ্ঞ । তাঁহারই কৃপায় তাঁহারই প্রসাদে স্মৃতিসম্পন্ন মানবই সেই দিব্য দৃষ্টি আংশিকরূপে লাভ করিতে পারেন । সাধনসিদ্ধ যোগিগণ এই দিব্য দৃষ্টি কতক পরিমাণে লাভ করেন ।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্য দৃষ্টি দিয়া যশোদাকে, নারদকে, দুর্যোধনকে নিজ বিশ্বরূপের কিয়দংশ দেখাইয়া ছিলেন । ষাঁহার ঘেরূপ সামর্থ্য, যে স্থলে ঘেরূপ প্রয়োজন, তদনুরূপ তিনি এই বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন । ০/ ভগবান্ ষাঁহাকে যে ভাবে বিশ্বরূপ দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ঐ তাঁহাকে সেইরূপই দেখাইয়া ছিলেন । অর্জুনকে পূর্বে তিনি জ্ঞানোপদেশ দিয়া, ভগবানের সমগ্র স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাকে সেই পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখিবার উপযোগী করিয়াছিলেন । তিনি তখন সেইরূপ দেখিবার যোগ্য হইয়াছিলেন ।

সুতরাং দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্য—পারমার্থিক ভাবে সত্য । তাহা মিথ্যা মায়াময় বা কল্পনা প্রসূত নহে । এই দিব্যদৃষ্টি সংক্রামণ কতকটা আধুনিক mesmerism বা hypnotism এর মত । ইহার দ্বারা যিনি শক্তি সঞ্চালক, তিনি অপরের জ্ঞান ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অভিভূত করিয়া, তাহাতে নিজ জ্ঞান ইচ্ছা ও কর্মশক্তি সংক্রামিত করিতে পারেন । প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বা যোগসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার প্রভাবাধীন ব্যক্তিতে তাহার মনোভাব সঞ্চারিত করেন । তিনি ঘেরূপ ভাবিবেন অপরেও সেইরূপ ভাবিবে, তিনি যেমন দেখিবেন, অন্ত্রেও ঠিক সেইরূপ দেখিবে । অনেক ঐন্দ্রজালিকও সামান্য ভাবে এইরূপ শক্তি সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে অভিভূত করেন । দিব্য দৃষ্টি প্রদান কতকটা এইরূপ হইতে পারে । কিন্তু ঐন্দ্রজালিক hypnotiser অপরকে বাহ্য দেখান, তাহা অলীক—মিথ্যা । দিব্য দৃষ্টিতে সেরূপ সম্ভাবনা নাই । মহাভারতে (আশ্রমবাসিক পর্বে ৩১ অধ্যায়ে) পাণ্ডৱ বীর যে, ব্যাস, কৃষ্ণ

গান্ধারী প্রভৃতিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে তাঁহাদের মৃত পুত্রাদিকে দেখাইয়াছিলেন। তাহা কতকটা hypnotism এর মত বটে, কিন্তু তাহা ঠিক দিব্য দৃষ্টি নহে। ব্যাস সঞ্জয়কে যে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহার ফলে সঞ্জয় দূরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া, তাহা যেমন যেমন ঘটতেছিল, তাহা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা যোগজ দৃষ্টি বা clairvoyance। ইহা প্রকৃত দিব্য দৃষ্টি না হইলেও অলৌকিক বটে। কিন্তু অর্জুনকে ভগবান্ যে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা ভগবান্ আপনার দৃষ্টির কিয়দংশ বাহ্য অর্জুনে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের শ্রেষ্ঠ কৃপা। তাহা ভগবানেই সম্ভব। এইরূপে দেবী ভগবতী তাঁহার পিতা হিমালয়কে তাঁহার বিশ্বমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, ইহা দেবীগীতার পাওয়া যায়।

যোগৈশ্বর্য—ঈশ্বরীয় যোগ—ঈশ্বর আমার অতিশয় যোগ শক্তি (শক্তি)। অসাধারণ যোগ, অনন্ত জ্ঞানাদি যোগ—অনন্ত বিভূতি যোগ (রামানুজ)। যোগ—যুক্তি, অষ্টটন-ষট্টনা-সামর্থ্য (স্বামী, মধু)। ‘যুজ্যতে অনেন’ ইতি যোগঃ। ইহা ঈশ্বরের পরম রূপ পুরুষোত্তম রূপ, (বলদেব)। করণ অকরণ ও অন্তথা করণ সামর্থ্য (বলভ)। অসাধারণ অষ্টটন-ষট্টনা-পরায়সী ঈশ্বরের শক্তি (বলভ)। ঈশ্বরত্ব-কারণ যোগমায়া-বিজুড়িত স্বরূপ (শঙ্করানন্দ)। [১৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।]

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

সঞ্জয়—

হে রাজন্ ! এইরূপ কহিয়া বচন,

মহাযোগেশ্বর হরি পার্থকে তখন,

দেখালেন সে পরম রূপ ঐশ্বরীয় ॥ ৯

৯ । সঞ্জয়—সঞ্জয় ব্যাস-প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া যুদ্ধ স্থলে অর্জুন—যে রূপ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহা নিজেও দেখিতেছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে তাঁহা বর্ণনা করিয়াছেন ।

রাজন্—ধৃতরাষ্ট্র ।

তার পর—তদনন্তর, অর্থাৎ অর্জুনকে দিব্য দৃষ্টি প্রদানানন্তর (মধু, গিরি, বলদেব) ।

মহাযোগেশ্বর—মহান এবং যোগিগণের ঈশ্বর (শঙ্কর) । আশ্চর্য্য যোগ সকলের ঈশ্বর (রামানুজ) । সাক্ষাৎ যোগমায়ার একমাত্র প্রবর্ত্তক মহান ঈশ্বর (শঙ্করানন্দ) । [পূর্বে এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য] ।

হরি—নারায়ণ (শঙ্কর) । যিনি সাক্ষাৎ অবিনাশ হরণ করেন (গিরি) । সর্ব্ব ক্লেশাপহারী পরমেশ্বর (মধু) । পরব্রহ্মভূত নারায়ণ (রামানুজ) ।

পরম রূপ—পরম ঐশ্বরীয় রূপ, বিশ্বরূপ (শঙ্কর) । মায়ী-উপহিত ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট রূপ (গিরি) । অসাধারণ রূপ, বিবিধ বিচিত্র নিখিল জগদাশ্রয় বিশ্বের প্রশান্তা রূপ (রামানুজ) । পরম—দিব্য অপ্রাকৃত (মধু) ।

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাঙ্গুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্ভতান্মুখম্ ॥ ১০

অনেক-বদন তাহা, অনেক-নয়ন,
অনেক-অদ্ভুত-দৃশ্য,—দিব্য-আভরণ
অনেক, অনেক-দিব্য-উজ্জত-আয়ুধ ॥ ১০

১০। অনেক—অসংখ্য। পরে আছে “সহস্রবাহো” (গীতা; ১১।৪৬)। অতএব অনেক অর্থে বহু সহস্র—অসংখ্য (বলদেব)। অপরিমিত (রামানুজ)। পূর্বে ভগবান্ বলিয়াছেন “পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোগহং সহস্রশঃ। স্মৃতরাং অনেক অর্থে অসংখ্য।

পূর্ব শ্লোকে যে পরম ঐশ্বর রূপ উক্ত হইয়াছে, এই ১০ম ও ১১শ শ্লোকোক্ত পদ গুলি দ্বারা তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ এই প্রকার রূপ অর্জুনকে দেখাইয়াছিলেন, অথবা অর্জুন এইরূপ দেখিয়াছিলেন (শঙ্কর)।

তাহা—যে দেহে মুখ ও নয়ন অনেক সেই দেহ (শঙ্কর)।

অনেক-অদ্ভুত-দৃশ্য—যে দেহে অনেক বিস্ময়জনক দর্শনীয় বস্তু বিস্তৃত (শঙ্কর)। অনেক অলৌকিক লৌকিক দর্শন (বলভ)। দর্শন=উপলব্ধি (হনু)।

আভরণ—দিব্য বা স্বর্গীয় অলঙ্কার যে দেহে বিরাজিত। আভরণ=হার কেয়ুরাদি ভূষণ (গিরি)। দিব্য=প্রচণ্ড প্রকাশবস্ত (শঙ্করানন্দ)। আয়ুধ—অনেক দিব্য অস্ত্র যে দেহে সর্বদা উজ্জত করিয়া রাখা হইয়াছে (শঙ্কর)। সকল দুঃখ নিবারক শস্ত্র চক্রাদি আয়ুধ (বলভ)। পরে আছে—

“কিন্নরীটিনং গদীনং চক্রিণঞ্চ” (গীতা, ১১।১৬ শ্লোক)।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

“খড়্গানী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।

শাখিনী চাপিনী বাণভূষণী পরিষায়ুধা ॥”

(ইতি শ্রীলীচণ্ডী, ব্রহ্মার তব)।

দিব্যমাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সৰ্বাশ্চৰ্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

দিব্য মাল্য আর দিব্য অশ্বর ভূষিত,
দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত,—সকলই অদ্ভুত
সে দেব অনন্ত, মুখ সৰ্বদিকে তাঁর ॥ ১১

১১ । মাল্য ও অশ্বর ভূষিত—হুহ দিব্য মাল্য বা পুষ্পমালা
ও বস্ত্রধারণকারী (শঙ্কর) ।

গন্ধ...অনুলিপ্ত—দিব্য গন্ধ বাহার তাদৃশ অনুলেপন বা অঙ্গে
মাখাইবার দ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত (স্বামী) ।

দিব্য—হ্যাঁতমান উজ্জ্বল আভাযুক্ত (রামানুজ) । ক্রৌড়োপযুক্ত
(বল্লভ) । সৰ্বতঃ স্বরং প্রকাশমান (শঙ্করানন্দ) । পূৰ্ব্ব শ্লোকে ও
এই শ্লোকে উক্ত দিব্য অর্থে ভগবানের সর্ব দেবময় আধিদৈবিক রূপের
ইঙ্গিত আছে ।

সকলই অদ্ভুত—(সৰ্বাশ্চৰ্য্যময়) সকল প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থে
পরিপূর্ণ (শঙ্কর) । তেজোবল বীৰ্য্য শক্তি রূপ গুণাবয়ব অবস্থান বিশেষ
দ্বারা আশ্চর্য্য-প্রচুর (শঙ্করানন্দ) ।

সৰ্বদিকে মুখ—(সৰ্বতোমুখং)—বাহার মুখ সৰ্বদিকেই আছে ।
তিনি সকলের আত্মা বলিয়া বিশ্বতোমুখ (শঙ্কর) । সৰ্বাত্মক
(শঙ্করানন্দ) । সর্ব দিকে অসংখ্য মুখ যুক্ত ।

অনন্ত দেবের—(দেবং অনন্তং)—অপরিচ্ছিন্ন দেশ কালাদি
পরিচ্ছেদ-রহিত—অক্ষয় তেজঃস্বরূপ ত্র্যোতনাত্মক সেই পরমেশ্বরের
(রামানুজ, মধু) । অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ এজন্ত অনন্ত (শঙ্করানন্দ) ।

এ স্থলে যে বিরাট বিখরূপ বর্ণিত হইয়াছে—তাহা সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের ব্যক্তরূপ । পরমেশ্বর অব্যক্ত মূর্তি দ্বারা এই বিশ্বজগৎ ব্যাপ্ত । এই অব্যক্ত মূর্তিই ভগবানের পরম ভাব । এই অব্যক্ত স্বরূপ জগতের কারণ ও আধার হইলেও, তাহা জগদতীত । ভূতগণ তাহাতে সংস্থিত নহে । সে অব্যাক্তরূপ Transcendent নিরূপাধিক । পরমেশ্বরের ব্যক্ত Immanent রূপ ইহার অন্তর্ভুক্ত । এই যে পরমেশ্বরের ব্যক্ত জগৎরূপ, সর্বভূত ইহারই অন্তর্ভূত । এই ব্যক্তরূপে পরমেশ্বর সর্বভূতস্ব সর্বভূত ভর্তা । (গীতা ৯ঃ-৬ শ্লোক, ৬ষ্ঠ শ্লোকের শেষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । এই জগৎ কার্য্য । কারণের অন্তর্ভূত শক্তি, এবং শক্তির অন্তর্ভূত কার্য্য । সুতরাং কার্য্য কারণের অন্তর্ভূত । তাহা কারণের অন্তরিক্ত নহে । অতএব এ জগৎ ব্রহ্মেরই ব্যক্ত রূপ ।

এই জগৎ যে ব্রহ্ম আত্মা বা পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত, এ বিশ্ব তাঁহারই যে ব্যক্তরূপ, তাহা শ্রুতিতেই প্রথম উপদিষ্ট হইয়াছে । এই বিরাট বিখরূপের বিবরণ আমরা শ্রুতি হইতেই জানিতে পারি ।

ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (দশম মণ্ডলের ১০ন্থক্তে) এই বিরাট বিখরূপ পুরুষের বিবরণ আছে । সে সূক্তের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

“সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

সভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধা অত্যতিষ্ঠদশাসূলম্ ॥ ১

পুরুষ এবোদং সর্গং যদ্বৃতম্ যচ্চ ভাবাম্ ।

উতামৃতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ২

এতাবানশ্চ মহিমাতো জ্যায়াংস্চ পুরুষঃ ।

পাদোস্ত বিশ্বা ভূতানি জিপাদশ্চামৃতং দিবি ॥ ৩

তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো হৃদিপুরুষঃ ।

স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাভুমিমথো পুরঃ ॥ ৫

* * *

চক্রেমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত ।

মুখাৎ ইজ্জশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ু রজায়ত ॥ ১৩

নাভ্যামাসীদন্তরীক্ষং শীর্ষো দ্যৌঃ সমবর্তত ।

পশ্চ্যাৎ ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তপ্তা লোকান্ অকল্পয়ৎ ॥ ১৪

অর্থাৎ এই আদি পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ । তিনি ভূমিকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া, দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত আছেন । যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে সকলই সেই পুরুষ । তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবত্বের স্বামী, তিনি প্রাণিগণের অমের জন্ত স্বীয় কারণাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া পরিদৃশ্যমান জগদবস্থা স্বীকার করেন । এই অতীত অনাগত বর্তমান এই সমুদায় জগৎ এই পুরুষের মহিমা—তঁাহারই সামর্থ্য বিশেষ । পুরুষ তাহা হইতে অতিশয় রূপে অধিক । এই সমুদায় ভূত তঁাহার এক পাদ মাত্র । তঁাহার অবশিষ্ট তিন পাদ অবিনাশী—দ্ব্যোতনাশ্রয় স্বপ্রকাশস্বরূপ । তঁাহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে । এই ব্রহ্মাণ্ড দেহ মধ্যে বাঁধ বস্ত্র বিরাড়জত বলিয়া ইনি বিরাট । বিরাট পুরুষ সেই ব্রহ্মাণ্ড দেহাভিমानी দেবতা । সাযন বলেন,—এই বিরাট সর্বদেবতাস্বর্বেদ্য পরমাত্মা । তঁার স্বকীয় মায়াবলে ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে অম্লঃ প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমानी জীবাশ্মা বা জীব হইয়াছেন । অথর্ব বেদের উক্তর তাপনীর ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । যথা “স বা এষ ভূতানীজ্জিমাণি বিরাজৎ দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্টা প্রবিষ্ট সূত ইব ব্যবহন্নাস্তে মায়মা ইতি” । সেই জাত বিরাট পুরুষ অতিরিক্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবুতির্যাক্ মনুষ্যাদিকরূপ হইয়াছিলেন । দেবাদি তিনি

জীব হইবার পরে ভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তদনন্তর জীবগণের পুর বা দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, বায়ু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, এবং প্রাণ হইতে বায়ু হইল । তাঁহার নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্মিত হইল ।’

অতএব ঋগ্বেদ অনুসারে, বিশ্বকারণ আদি পুরুষ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছে । আত্মারূপে সেই আদি পুরুষই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন । ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ দেবী-সূক্ত (১০ মণ্ডল ১২৫সূক্ত) হইতেও জানা যায় যে, বাকরূপী শব্দব্রহ্ম— এই-বিশ্বরূপ । সেই বাক্‌দেবীই সর্ব্ব দেবরূপে বিচরণ করেন, তিনিই ভুবন নির্মাণ করেন । তিনি এই বিশ্বের শক্তিরূপিনী । এই বিশ্বরূপ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে অশ্রুত আছে’ বিশ্বতশ্চক্ষুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরত বিশ্বতল্পাৎ ।’ (ঋগ্বেদ, ১০।৮১।৩) অর্থাৎ সেই বিশ্বকর্মা বিশ্বদ্রষ্টা দেবের সর্ব্বত্র চক্ষু সর্ব্বত্র মুখ সর্ব্বত্র হস্ত আর সর্ব্বত্র পদ । ঋগ্বেদে এই প্রকারে বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । উপনিষদের মধ্যে কেবল খেতাখতর উপনিষদে ঋগ্বেদ অনুসারে এই বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । ঋগ্বেদের উক্ত শেষ মন্ত্র এই খেতাখতর উপনিষদে (৩.৩) গৃহীত হইয়াছে । ইহা ব্যতীত খেতাখতর উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের বিশেষ বিবরণ আছে, তাহা উক্ত পুরুষসূক্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে । তাহা এই—

“সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতশ্চাশয়ঃ ।

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১

মহান্ প্রভূর্কৈ পুরুষঃ সর্ব্বৈশ্চৈব প্রবর্তকঃ ।

স্বনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিং ঈশানো জ্যোতির্ব্যয়ঃ ॥ ১২

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহা অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্ ॥ ১৩

পুরুষ এবদং সর্কং বদ্বৃত্তম্ ষচ্চভাব্যম্ । ১৫

* * * *

সর্কতঃ পাণিপাদং তৎ সর্কতোহক্শিরোমুখম্ ।

সর্কত্র ঋতিমল্লোকে সর্কমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬

সর্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্কেন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্ ।

সর্কস্ত প্রভুমীশানং সর্কস্ত শরণং বৃহৎ ॥ ১৭

গীতাতে পরে জ্যেয় অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম সৰ্ব্বক্ষে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।
বথা—

সর্কতঃ পাণিপাদং তৎ সর্কতোহক্শিরোমুখম্ ।

সর্কতঃ ঋতিমল্লোকে সর্কমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

সর্কেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্কেন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্ ।

অসক্তং সর্কভূচৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥

(গীতা, ১৩ । ১৩-১৪) ।

সেই আদি পরম পুরুষ জ্ঞান এই বিশ্বরূপে কি প্রকারে অনন্ত-
শির, অনন্ত-মুখ, অনন্ত-বাহুদরনেত্র হইলেন ? এই জগতে যত জীবাত্মা
—জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা অহং—এইরূপ পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানযুক্ত, সকলেই
সেই পরমাত্মার অভিব্যক্তরূপ । এই অধ্যাত্ম রূপই তাঁহার স্ব-ভাব (৮৩) ।
সকল ব্যাপ্তি জীবের ও ব্যক্তরূপের সমষ্টিভাবেই এক অর্থে তগবানের
এই বিরাট বিশ্বরূপ । তিনি ‘জীবঘন’ । জীব ও জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, তিনি
‘জীবঘন’ হিরণ্যগর্ভরূপ,—সর্ক জীবের বীজরূপ । সে অবস্থান তাঁহার
জ্ঞান স্বপ্নময় । সেই বীজ হইতেই—প্রকৃতিগর্ভে—বিরাটের সৃষ্টি হয়,
জীবের উৎপত্তি হয় । বিরাট—তৃতীয় পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞানের আগ্রহবশী,
প্রণবরূপের ‘অ’কার । (ঋগ্বেদ অধ্যায়ের শেষে প্রণবের মাত্রা সৰ্ব্বত্র ব্যাখ্যা

দ্রষ্টব্য) । মনুসংহিতায় আছে,—সেই সর্বভূতময় সনাতন পুরুষ, নিঅশরীর হইতে পদ্মা সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া, আপনাকে বিধা বিভক্ত করেন, এক অর্দ্ধ—পুরুষ, আর এক অর্দ্ধ—নারী (প্রকৃতি) হন । সেই নারী হইতে প্রভু বিরাটকে সৃষ্টি করেন ।

“তস্তাং স বিরাক্ষমসৃজৎ প্রভুঃ ।” (মনুসংহিতা, ১।৩২)

এই বিরাটই—পরম পুরুষের ব্যাক্তরূপ, সকল সৃষ্ট জীবের সমষ্টিরূপ । সকলের মুখাদি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রি় স্বত্ত্বি তাঁহাতেই অবস্থিত ।

অতএব এই ব্যষ্টি জগৎকে সমষ্টিভাবে দর্শন—এক অতি বৃহৎ organic body রূপে দর্শনই—বিরাট বা বিশ্বরূপ দর্শন । সেই এক মহান্ ভূমা একের মধ্যে সমুদায়কে দর্শন, এবং সকলের মধ্যে সেই এককে দর্শনই প্রকৃত দর্শন । তাহাই দিব্য দর্শন ।

রামায়ণ গীতার ১।১৮ শ্লোকের টীকায় বিশ্বরূপে এই অনন্ত বাহুদর প্রভৃতি ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । একট কটিপ্রদেশ হইতে অনন্ত-পরিমাণ উদ্ধর্মুখ প্রভৃতি কল্পনা করা বাইতে পারে । এবং এইরূপে এক বিরাটদেহে অনন্ত বাহু মুখ উদর পদ ধারণা করা বাইতে পারে । বলা বাহুল্য এরূপ ধারণা সঙ্গীর্ণ ও অসঙ্গত ।

ভগবান্ পূর্বে ৫ম হইতে ৭ম শ্লোকে আপনায় বিশ্বরূপ আপনি বর্ণনা করিয়াছেন । সে বিশ্বরূপ মধ্যে অসংখ্য (শত সহস্র) বিবিধরূপ—বিবিধ দিব্য বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট,—তাহার মধ্যে সর্ব দেবগণ অবস্থিত, তাহার মধ্যে মানব সৃষ্টির অপোচর কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংস্থিত, তাহাতে স্বাবর-জলমাত্মক সমুদায় জগৎ একত্র অবস্থিত,—ইহাতে ভূতৃবঃস্ব—এই ত্রিলোক সংস্থিত । ভগবান্ আপনায় ব্যাক্ত বিশ্বরূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ইহা হইতে কোন বিশেষ রূপ কল্পনা করা যায় না । কেন না, তাহা অনন্ত-প্রকার বিশেষ ব্যাক্ত রূপের সমষ্টি । তাহার পর ভগবান্ অর্জুনকে যে ভাবে বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন, তাহা সঙ্গর বাস-প্রসাদে

দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বেক্রপ দেখিতেছিলেন, তাহাই এই দশম ও একাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । সঞ্জয় বিখ্যতে'মুখ অনন্ত সেই দেবকে অনেক মুখ বাহ ও চরণাদিবিশিষ্ট দেখিতেছিলেন । সেই দেহ দিব্য মালা অম্বর ও দিব্যগন্ধ অমুলেপবিশিষ্ট, তাহা আশ্চর্য্যময় । স্তূতবাং এ বিরাট দেহ আমা-
দের দ্বারা করনা করা অসম্ভব । তাহাতে অনেক ভাবে প্রবিভক্ত কুৎস
জগৎ এক অবিভক্তভাবে অবস্থিত । অতএব সে দেহ এই বাক্তাবাক্ত স্থল
স্থল, কার্য্যকারণাত্মক বিশ্ব জগৎরূপ । লক্ষ্যীভাবে এ জগতের সর্বভূত
এই বিরাটদেহে অবস্থিত । সে বিরাট দেহে সমষ্টি ভাবে সর্বভূতের
মুখ, চক্ষু, বাহ, পদ, উদর প্রভৃতি একত্র সংস্থিত । একত্র তাহা অনেক
বাহ-উদরাদিবিশিষ্ট । ভগবানের প্রকৃতি হইতে ইন্দ্রিয় সকলের অভিব্যক্তি
হয় । ভগবান্ সেই প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয়শক্তি বিশিষ্ট, প্রতি ক্ষেত্রে তাহা
ভগবানের অধ্যাক্ষতার ও নিয়ন্ত্বে অভিব্যক্ত হয় । তাই অর্জুনও বিশ্ব-
রূপে অভিব্যক্ত অনন্ত বাহ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দেখিতেছেন ।

— — —

দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্রাস্ত্রাসন্তশ্চ মহাত্মনঃ ॥১২

— — —

সহস্র সূর্য্যোর প্রভা আকাশে উখিত

হয় যদি একেবারে,—তবে হতে পারে

তাহা সেই মহাত্মার প্রভার সমান ॥১২

১২ । সহস্র সূর্য্যোর প্রভা—সেই বিধরূপ ভগবানের যে দেহ-
প্রভা, এখানে তাহার উপমা দেওয়া হইয়াছে (শব্দ) । তেজের
অপরিমিতত্ব প্রদর্শন জন্ত এই উপমা দেওয়া হইয়াছে (রাধাকৃষ্ণ) ।

পূর্বে বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে দেব বা দীপ্তিমান্ বলা হইয়াছে। সেই দীপ্তি কীদৃশী, তাহা এইরূপে উপমিত হইয়াছে (কেশব)। অপরিমিত সূর্য্য-সমূহ যুগপৎ বা একত্র উৎখিত হইলে যে প্রভা (মধু)। সহস্র সূর্য্য যদি একত্র বা এক কালে উৎখিত হয়, এবং তাহাদের রশ্মি যদি এক সঙ্গে এক স্থানে মিলিত হয় (শঙ্কর), অথবা যদি মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যাকিরণ সহস্র গুণ উজ্জ্বল হয়।

আকাশে—(দিবি)—জ্যেষ্ঠার্থে তৃতীয় স্থানস্থ আকাশ। ‘দিবী’ শব্দে আকাশ বা অন্তরীক্ষ উভয়ই হইতে পারে (শঙ্কর)।

যদি—অসম্ভাবিত ব্যাপারের অভ্যুপগম অর্থে ‘যদি’ শব্দ (গিরি)।

একেবারে—“মূলে আছে যুগপৎ” এক সঙ্গে।

হতে পারে—তাহা কথঞ্চিৎ হইতে পারে, নাও হইতে পারে (গিরি)। যুগপৎ উৎখিত সহস্র সূর্য্যের একীভূত প্রভা অপেক্ষাও বিশ্বরূপের প্রভা অনেক অধিক—ইহাই ইচ্ছিতে উক্ত হইয়াছে, (শঙ্কর, গিরি)। ইহার অল্প উপমা নাই (স্বামী)। সে রূপ নিরূপম (মধু)। এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলম্ব্য দ্বারা সে রূপের নিরূপমত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে (বলদেব)। ইহা কাকূক্তি (বল্লভ)।

ইহার অর্থ এই যে, একদা মধ্য আকাশে সহস্র সূর্য্যের উদয় যেমন অসম্ভব, সেইরূপ সে বিশ্বরূপের প্রভাব বা প্রকাশের তুলনা অসম্ভব। সে তেজ অতুলনীয় (কেশব)। পরমাত্মার সেই জ্যোতি আমাদের প্রাকৃত চক্ষু দেখিতে অসমর্থ। যোগদৃষ্টি দ্বারা তাহার দর্শন সম্ভব।

শ্রীভগবান্ জ্যোতিঃস্বরূপ—স্বপ্রকাশ। তাঁহার প্রভা বা দীপ্তিতে—সূর্য্যাদি দীপ্তিযুক্ত ও তেজোযুক্ত হয়। তাঁহার স্বীয় তেজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাপ যুক্ত, তাঁহার আলোকে আলোকিত হয়। গীতার পরে উক্ত হইয়াছে—

“জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে।” (গীতা, ১৩।১৭)।

“যতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।” (গীতা, ১১।১২)।

প্রতিতে আছে :—

“চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিস্মান ।”

(ছানোগ্য, ৪।৭।৩-৪) ।

“ঈশানো জ্যোতিস্ব্যয়ঃ ।” (খেতাশ্বতর, ৩।১২) ।

“যদ্ ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিঃ ।” (মৈত্রায়ণী, ৬।৩) ।

“তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ।” (যুগুৎ উপঃ, ২।২।৯) ।

“নারায়ণঃ পরো জ্যোতিঃনঃ” (মহানারায়ণ, ১১।৪) ।

“সচ্চিদানন্দধন জ্যোতিঃ ।” (নৃসিংহ তাপনীয়, ৬) ।

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতায়কং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়ময়িঃ ।

তমেব ভাস্তম্ অহুভাতি সর্কং

তস্ত ভাসা সর্কমিদং বিভাতি ॥”

(ইতি যুগুৎ উপঃ ২।২।১০) ।

তত্রৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যদেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

নানা ভাগে প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎ

হেরিলা পাণ্ডব তাহা স্থিত একাধারে

সেথা—সে দেবদেবের শরীর মাঝারে ॥ ১৩

১৩। নানা ভাবে...জগৎ—দেব পিতৃ মনুষ্যাদি ভেদ দ্বারা অনেক প্রকারে বিশেষরূপে বিভক্ত (শব্দর, মধু)। ব্রহ্মাদি বিবিধ বিচিত্র দেব ত্রিযাক্ মনুষ্য স্বাবয়বাদি—ভোক্তৃবর্গ, পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ পাতালাদি ভোগস্থান, আর ভোগোপকরণ ইত্যাদি ভেদ দ্বারা—নানা

ভাবে ভিন্ন প্রকৃতিপুরুষাত্মক বা চেতনাচেতনাত্মক সমগ্র জগৎ (রামানুজ, কেশব) । নানা বিভাগে অবাস্তব সমুদয় জগৎ (স্বামী) । অনেক প্রকার মনুষ্য স্বর্ণময়, রত্নময়, অথবা লঘুমধ্যবৃহৎ—ইত্যাদি রূপে পৃথগ্ভূত নিখিল জগৎ (বলদেব) । নানা প্রকার বিভাগযুক্ত সম্পূর্ণ জগৎ (বলভ) ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

“ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাস্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥”

(গীতা, ১১।৭)

অর্জুনও এইরূপই দেখিতেছেন ।

স্থিত একাধারে—এক স্থানে অবস্থিত (শঙ্কর) । একেতেই অবস্থিত (গির) । এক দেশস্থ বা একত্র স্থিত (কেশব) । ‘অহং সর্বত্র প্রভবো মতঃ সৰ্বং প্রবর্ততে ।’ “অহমাত্মা...সদভূতশয়স্থিতঃ ।” “আদিতানামহং বিষ্ণুঃ”...“সিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাশেন স্থিতো জগৎ”—ইত্যাদি বাক্যে পূর্বে উল্লিখিত—একাংশে (রামানুজ) । দেবভিগাণাদি নানা ভাগে প্রাবর্ত্তিত হইয়াও সেই বিখ্যাত শরীরে একস্থ (শঙ্করানন্দ) ।

এ জগতে নানা প্রকারে বিভক্ত ব্যক্তি সকল অসংখ্য হইলেও গ্রাহ্য মিলিত হইয়া একীভূত হইয়া ভগবানের অঙ্গীভূত হইয়া (organised হইয়া) অবস্থিত । পূর্বে ষষ্ঠ স্কন্ধের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

দেবদেবের—পূজ্যগণেরও পূজ্য দেবতার (বলভ) । হরির (শঙ্কর) ।

শরীর মাঝারে—অনন্ত অপরিমিত বিস্তার অনন্ত বাহুদরবস্ত্র-নেত্রযুক্ত, অপরিমিত তেজোরূপ, অপরিমিত দিব্য আয়ুধ ভূষণে ভূষিত, দিব্য মাল্যবস্ত্রগন্ধানুলেপনুক্ত অনন্ত আশ্চর্য্যময় দেবের দিব্য শরীরে (রামানুজ) । বিখ্যাত শরীরে (কেশব) ।

সেথা—(মূলে আছে তত্র)—কেহ তত্র শব্দের অর্থ করেন—সেই যুদ্ধ স্থলে (বলদেব) ।

আমরা এই শ্লোক ও পূর্ব শ্লোক হইতে জানিতে পারি যে, আমরা প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে বাহ্য জগৎ দেখি—তাহা আমরা সমগ্র ভাবে ধারণা করিতে পারিলেও, তাহা বিশ্বরূপ নহে । এই জগতের অন্তরে এ বাহিরে যখন অব্যয় আত্মার দশন লাভ হয়, তখন বিশ্বরূপ দশন সম্ভব হয় । আত্মা বা ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বপ্রকাশ । সেই অনন্ত, অদ্বিত জ্যোতিতে সমুদায় প্রকাশিত, তাহাতে বিশ্ব বিধৃত । সেই জ্যোতিঃ, সেই সহস্র সূর্য্যের প্রভাসদৃশ তেজঃ, সে বরণ্য ভগ্ন—বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না । যোগগণের লভ্য আন্তর দৃষ্টি—বা প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হইলে, তাহা অনুভব করা যায় । সে আলোক (Light of the Logos) পরম জ্ঞানস্বরূপ, আমাদের বুদ্ধির প্রচোদক,—আর সে তেজঃ সে অচ্যুত শক্তির অভিব্যক্ত রূপ—তাহা ঐশ্বর্য্যীয় শক্তি (Life-Energy of the Logos) । জন্মান্তর যোগী সুইডেনবোর্গ ঈশ্বরকে Spiritual Sun বলিয়াছেন—এবং তাঁহার জ্যোতিঃ বা আলোককে Spiritual Wisdom ও তেজকে Spiritual Love বলিয়াছেন, তাহা পুঙ্খ উক্ত হইয়াছে ।

অতএব বিশ্বরূপে অভিব্যক্ত পরমাত্মার জ্যোতিঃ,—যুগপৎ উজ্জ্বলিত সহস্রসূর্য্যের প্রভাসদৃশ প্রভা, সেই প্রভাস সমুদায় জগৎ প্রকাশিত—বিধৃত ; তাহারই মধ্যে অনেকখা প্রাবল্য জগৎ একত্র ভাবে সংহত, দেব-তিথ্যাগাদি সন্নিভূতময় জগৎ অভিব্যক্ত, এবং সেই আশ্চর্য্য প্রভার মধ্যেই ভগবানের সন্নিভূত রূপের প্রকাশ,—যোগগণ যোগনেত্রে দেখিতে পান । সেই রূপ অনেক বাহ্য উদগাদিবাশষ্ট দিব্য মালা গন্ধ আভরণ এবং অস্ত্রাদি-শোভিত । ইহা এ বিশ্বের অব্যয় কারণ রূপ । এ ব্যক্ত বিশ্ব—ইহা হইতে অভিব্যক্ত । ইহারই মধ্যে দেব মনুষ্যাদি জীব ও জড় বা জড়ম ও স্থাবরা-জ্যক জগৎ বিধৃত—ইহা হইতে অভিব্যক্ত । অতএব এই বিশ্বরূপ ব্যক্ত

জগতের কারণ রূপ—তাহার আধার রূপ—তাহার নিয়ন্ত্ৰ রূপ—ভোক্তা ভোগ্য সমুদায়ের প্রেরয়িতা রূপ । তাহা অব্যয় আত্মার ঐশ্বর্যরূপ ।

এই বিশ্বরূপ ‘সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদ, সৰ্ব্বতোহক্ষিণিরোমুগ’—‘অনেক-বাহুদর-বক্ত্রনেত্র’, তাহা কারণ রূপ বলিয়া ‘সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ের আভাসযুক্ত অথচ সৰ্ব্বব্যক্ত ইন্দ্রিয় বিবৰ্জিত । সে যাহা হউক এখানে ইহা আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই । আমাদের এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, ভগবানের বিশ্বরূপ এ বাহু জগৎ নহে । তাহা এ জগতের অন্তর্ভূত পরমাত্মার অভিব্যক্ত ভাব । তাহা ধারণা করা দুঃসাধ্য ।

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো ক্লষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

তখন বিশ্বয়াবিষ্ট হয়ে রোমাঞ্চিত,

প্রণমিয়া নতশিরে, ত’য়ে কৃতাঞ্জলি—

ধনঞ্জয় এইরূপ কহিতে লাগিল ॥ ১৪

১৪ । তখন—(মূলে আছে ততঃ । বিশ্বরূপধর ভগবানের সেই একীভূত জগৎ শরীর দর্শনানন্তর । দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া (কেশব) ।

বিশ্বয়াবিষ্ট—সেই মহা আশ্চর্য্য দর্শনে আশ্চর্য্যাবিত হইয়া (রামানুজ) । সেই অদ্ভুত দর্শন প্রভাবে অলৌকিক চিত্তচমৎকারবিশেষ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া (মধু) ।

রোমাঞ্চিত—(মূলে আছে ‘ক্লষ্টরোমা’) পুলকিত (কেশব) ।

প্রণমিয়া...হয়ে কৃতাঞ্জলি—ইহা ভক্তি প্রকৃতিশয়ের লক্ষণ

(গিরি, মধু) । অৰ্জুনের সে আশ্চর্য্য বিশ্বরূপ দেখিয়া ভয় ভয় নাই, তিনি সম্রমে কর্তব্য বিস্মৃত হন নাই, তিনি দীর্ঘভাবে তৎকালোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন (মধু) ।

ধনঞ্জয়—সদ্বিষ্টিরের রাজস্বয় যজ্ঞে উত্তরগোগৃহে সকলকে জয় করিয়া ধন আহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অৰ্জুনের নাম ধনঞ্জয় । এই সম্বোধনে অৰ্জুনেব মতাপরাক্রম ও অতি ধীবত্ত্ব সূচিত হইয়াছে (মধু) ।

কহিতে লাগিল—মধুসূদন বলেন যে, ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন অবলম্বনে উদ্দীপিত অৰ্জুনের বিশ্বরূপ, স্থায়িতাব, সাম্বিক লোমহর্ষণ নমস্কার অঞ্জলি দ্বারা পরিপুষ্ট ও ধৃতি বিচীকাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল । সেই ভাবে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন । যাহারা ইহা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাও এই ভাবে পরমানন্দ-আনন্দ-রূপ অদ্বীত রসে আপ্ত হইবেন—ইহাও সূচিত হইয়াছে ।

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসম্ভ্রান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মৃগাংশ্চ সৰ্বান্নুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

অৰ্জুন,—

দেখি দেব সব, দেব ! দেহে তব,

বিশেষ সংহত ভূতগণ সব,

ব্রহ্মা ঈশ---স্থিত কমল আসনে,

সৰ্ব ঋষি আর দিব্য সর্পগণে ॥ ১৫

১৫ । দেখি—হে ভগবন্ তুমি যে প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইতেছ, তাহা আমি কিরূপ দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি তাহা বলিতেছি (শঙ্কর) । সৰ্ব্ব লোকের যাহা অদৃশ্য, তাহা তোমার দত্ত দিব্য চক্ষু দ্বারা কিরূপ দেখিতেছি—বা চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয়াভূত করিতেছি তাহা শ্রবণ কর (মধু) ।

দেব সব—আদিভা বহু ইন্দ্র ক্রদ্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে । (শঙ্কর, কেশব) ।

বিশেষ সংহত ভূতগণ সব—(সৰ্বভূতবিশেষসম্ভবান্)—স্বাবর-জঙ্গমানির নানা সংস্থান বিশেষের সমূহ (শঙ্কর) । জরায়ুজ, অণুজ, স্নেহজ উদ্ভিজ্জাদি বিভিন্ন শ্রেণীর সমুদায় প্রাণিগণ (রামানুজ) । স্বাবর জঙ্গমান্যক জরায়ুজ অণুজাদি ভেদদ্বারা ভিন্ন ভূতবিশেষের সমূহ (কেশব) । এই ভূতসমূহই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে—দেবগণ ইত্যাদি (শঙ্করানন্দ) । অথবা সমুদায় প্রাণিজগৎ মধ্যে দেবগণ অন্তর্ভূত হইলেও, দেবগণের উৎকর্ষ হেতু এস্থলে তাঁহারা পৃথক্ ভাবে উক্ত হইয়াছেন (গিরি) । এই ভূতবিশেষসমূহের প্রকৃত অর্থ ধারণা করা কঠিন । সৰ্বভূতগণকে সমষ্টিভাবে সমাজ (genus) রূপে ধারণা করা যায় । সেই সামাজিকে আবার সাধন্য বৈধন্য অনুসারে বিভিন্ন জাতিতে (species) বিভাগ করা যায় । একরূপ ধর্ম বিশিষ্ট বিশেষ (Individual) জীব-সত্ত্ব লইয়া এক এক ভূত জাতি কল্পিত হয় । এইরূপে বহুজাতীয় জীব-সত্ত্ব কল্পিত হয় । একরূপ অসংখ্য ভূত বিশেষসমূহ—সমষ্টি ভাবে, অথচ জাতি বিভাগ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এস্থলে ভূতবিশেষসম্ভবান্ বলা হইয়াছে । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকে ভূতভেদ ও ভূতবিশেষ-সম্বন্ধ বিবৃত হইবে । তাহা এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ।

ত্রয়োদশ শ্লোক কামল আসনে—চতুর্শ্লোক ত্রয়োদশ শ্লোকের পৃথিবী-র মধ্যে মেরুরূপ কর্ণিকাসনে 'যিনি অবস্থিত (শঙ্কর,

মধু)। চতুর্মুখ ব্রহ্মাণ্ডাধিপ আর সেই ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত কমলাসনস্থ ঈশ্বর (রামানুজ)। ব্রহ্মা = চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ঈশ = শঙ্কর (কেশব), সর্বপ্রাণীর নিয়ন্তা (ঈশ) কমলাসনস্থ ব্রহ্মা (শঙ্করানন্দ)। দেবগণের ঈশ্বর বা স্বামী ব্রহ্মা, যিনি পৃথিবী পদ্মকর্ণকা মেরুতে স্থিত, অথবা ভগবানের নাভি-পদ্মাসনে স্থিত (স্বামী)। চতুর্মুখ ব্রহ্মা কমলাসনে স্থিত, ও তদন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী ঈশ (বলদেব)।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে এই গর্ভোদকশায়ী ঈশ-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষাখ্য ভগবান্ বাহুদেবের তিনব্যাং,—(১) কারণাক্ষরায়ী ব্রহ্মা ও স্রষ্টা সঙ্কর্ষণ, (২) গর্ভোদকশায়ী কার্ঘ্য-জগৎস্রষ্টা প্রহ্লাদ এবং (৩) ক্ষীরোদশায়ী জীবের আত্মা—অনিরুদ্ধ। তন্মত্রে আছে—“বিষোক্ত জীপি রূপাণি পুরুষাখ্যস্ত যে বিহঃ। একস্ত মহতঃ স্রষ্টৃ বিতীক্ষ্ম অণুসংস্থতম্। তৃতীক্ষ্মং সঙ্কটতং তানি জ্ঞাত্ব প্রমুচ্যতে।” এস্থলে ব্রহ্মা গর্ভোদক-শায়ীর নাভিপদ্মস্থ, আর ঈশ—তাঁহার অন্তর্য্যামী কারণাক্ষরায়ী ভগবান্।

ঋষি—বশিষ্ঠাদ ঋষিগণ (শঙ্কর)। দেবর্ষিপ্রমুখ সকল ঋষি (রামানুজ)। ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র (মধু)। পরে যে “দিব্য” এই বিশেষণ আছে, তাহা এই ঋষি সম্বন্ধেও প্রযুক্ত। এই ঋষিগণ দিব্য বা স্বর্গে উৎপন্ন। ইহারা এ পৃথবীর ঋষি নহেন, অথবা মরণান্তে স্বর্গ-গত মহাত্মা নহেন। ইহারা নিত্য, সৃষ্টির প্রথমই ব্রহ্মা ইহঁতে উৎপন্ন। ইহঁরাই প্রয়োজন মত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রকাশ করেন। ভগবানের মানস জ্ঞাত ভাব সপ্ত ও চারি মংঘির কথা পূরে উক্ত হইয়াছে। (গীতা ১০।৬ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সর্প—(উরগান্)। দিব্য সর্প—অনন্ত, বাহ্যিক প্রভৃতি (শঙ্কর, মধু)। তক্ষকাদি (স্বামী)। এই সর্পসকলও সাধারণ সর্প নহেন (কেশব)। ইহারা স্বর্গে উৎপন্ন। ইহঁরা সম্প্রসারিত সূর্য্যরশ্মির ও আকাশস্থ সমুদায়

নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃকমল হইতে সম্প্রসারিত রশ্মির অধিদেবতা । ঋতিতে এই অর্থই পাওয়া যায় । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১।৫।৩) আছে—
 “এই হবিঃ সেই সর্পগণকে অর্পণ করা যাইতেছে—নক্ষত্রদেহ সকল যাহাদের চিত্তের অনুসরণ করে । সে সকল সর্প পৃথিবীতে ও অত্যাশ্রমে বাস করেন । তাঁহারা আমাদের চর্য্যে অর্চিত হউন । যে সকল সর্প সূর্য্যের দীপ্তি মধ্যে বাস করেন,— যাহারা স্বর্গ ও স্বর্গের দেবীর অনুসরণ করেন, নক্ষত্রদেহসকল যাহাদের অনুবর্তন করে, সেই সকল সর্পকে মধুময় হব্য অর্পণ করিতেছি ।” ঋতিতে অত্র আছে—

“সর্পা গন্ধর্বা পিতরন্তরিত্রিধানম্ ।” (ছান্দোগ্য ২।২।১) ।

. সৃপ্ধাতু হইতে সর্প । যাহা বিসর্পিত হয়, তাহা সর্প । উরগও সেই অর্থে ব্যবহৃত । দিব্য উরগগণ বিসর্পিত সূর্য্যরশ্মির অধিদেবতা । অজ্জুন যে বিশ্বরূপে দিব্য উরগগণকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা স্তব্রাং সাধারণ সর্প নহেন । পূর্বে ১১.২৮-২৯ শ্লোক জষ্টব্য ।

অনেকবাহুদরবক্ত্রুনেত্রং

পশ্যামি হ্রাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্ ।

নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

অনেক উদর বাহু মুখ আঁখি,

চৌদিকে অনন্ত ওরূপ নিরখি ।

নাহি তব অন্ত মধ্য আদি আর—

হেরি ওহে বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর ॥ ১৬

১৬। অনেক...আঁখি—অনেক অর্থাৎ অসংখ্য অপরিমিত অনন্ত (শ্রীমাদব)। অসংখ্য বাহ্য উদর মুখ নেত্রযুক্ত যে তুমি—এরূপ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। (পূর্বে ১০ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

চৌদিকে অনন্ত ওরূপ—(স্বাঃ সর্বতোহনন্তরূপঃ)—সর্বত্র বা চারিদিকে যাহার রূপের অন্ত নাই এরূপ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর, কেশব)। অথবা অনন্তরূপ যুক্ত তোমাকে সর্বদিকে দেখিতেছি (স্বামী)।

নাহি...হেরি—অন্ত=অবসান—সীমা, মধ্য=এই সীমার মধ্যে অন্তর প্রদেশ (শঙ্কর)। আদি=মূল (গিরি)। যেহেতু তুমি অনন্ত—এতদ্ভা তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত দেখিতে পাইতেছি না (রামানুজ)। তুমি সর্বগত বলিয়া তোমার আদি মধ্য অন্ত দেখিতে পাইতেছি না (মধু)। অন্ত=পূর্ণভাব, মধ্য=স্থিতিস্থান, ও আদি=উৎপত্তি স্থান (বল্লভ)। ঋণ দিক্ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা বাহ্য পরিচ্ছিন্ন, তাহা আদিঅন্তমধ্যযুক্ত। যিনি দিককালনিমিত্তরূপ কোন উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, দিক্ কালাদি যাহার মধ্যে অবস্থিত, কেবল তিনিই আদিঅন্তমধ্যহীন। তাঁহার আদি বা উৎপত্তি নাই, তাঁহার আর কোন মূল নাই, তাঁহার অন্ত অর্থাৎ অবসান বা বিনাশ নাই, তিনি কাহারও মধ্যে অবস্থিত নহেন বা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি অনন্ত, অসীম, অনাদি।

মধ্য শব্দের আর এক অর্থ—অংশ বা কলা। ব্রহ্ম—নিষ্কল, নিরংশ। সুতরাং তিনি ব্যবহারিক অর্থে একাংশে জগৎরূপে ব্যক্ত হইলেও পরমার্থতঃ তিনি নিরংশ। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

বিশ্বরূপ—সর্বরূপ অনন্তরূপ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরাশিং সৰ্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি হ্যাং হুনিরীক্ষ্যং সমন্তাং

দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

—

হেরি—গদা-চক্র-কিরীট-শোভিত

তেজোরাশি—সৰ্বদিক-বিভাসিত—

তোমা চারিদিকে,—দৃষ্টি বলসিত,—

দীপ্তানল-রবি-দ্যুতি অপ্রমিত ॥ ১৭

১৭ । গদা...শোভিত—তুমি কিরীট গদা ও চক্রধারী (শঙ্কর) ।
তুমি রসায়ক মুকুটালঙ্কার যুক্ত, তুমি গদাধর—অর্থাৎ সকল প্রাণাধি-
দৈবিক ধর্মধারী, তুমি চক্রী অর্থাৎ তেজোরূপ সূদর্শনধারী, আর তবৎ
মোক্ষদানার্থ চক্রধারী (বল্লভ) ।

কিরীট—জ্ঞানজ্যোতিঃছটা-প্রকাশক প্রভা । গদা—সকল কর্মের
নিয়ন্ত্ৰক ব্যঞ্জক, আর চক্র সকলকে স্ব স্ব কর্মে নিয়োজক-ব্যঞ্জক ।
চক্র = 'wheel of law' বা ধর্মচক্র ।

তেজোরাশি—তুমি পুঞ্জীকৃত তেজঃস্বরূপ (শঙ্কর) ।

সৰ্বদিক্ বিভাসিত—(সর্বতো দীপ্তিমন্তং)—যাহার দীপ্তি সর্বতঃ
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে (শঙ্কর) । সর্বতঃ উদ্দীপক কিরণযুক্ত (বল্লভ) ।
দীপ্তমান্ = প্রকাশ যুক্ত (শঙ্করানন্দ) ।

হেরি চারিদিকে—অগ্রে পশ্চাতে বা পার্শ্বে নয়—সর্বদিকে
(গিরি) । তোমাকে এইরূপ কিরীটযুক্ত, গদাযুক্ত, চক্রযুক্ত, তেজঃ-

পুঞ্জ, সৰ্বদিকে দীপ্তমান, সৰ্বদিকে ত্বনীরীক্ষ্য, দীপ্ত অগ্নি সূর্য্যের দ্যুতি-
যুক্ত, অপ্রমেয়—এইরূপে দেখিতেছি (রামানুজ) ।

দৃষ্টি ঝলসিত—(ত্বনীরীক্ষ্য)—যাহা দেখিতে পারা যায় না—
দেখিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায় (স্বামী) । যাহা দিবাচক্ষু বিনা দেখিতে পারা
যায় না, অনিরীক্ষ্য (মধু) । যাহা দূঃখে নিরীক্ষণ করা যায় (শঙ্কর) ।
শূন্য উৎকর্ষ তেজোযুক্ত বলিয়া ত্বনীরীক্ষ্য (কেশব) ।

দীপ্তানল-রবি-দ্যুতি—প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ত্যায় বাহার দ্যুতি
(শঙ্কর) । যেহেতু তুমি প্রদীপ্ত হতাশন ও মার্ত্তণ্ডের দীপ্তিযুক্ত—একজ
তুমি দেখিতে অশক্য—ত্বনীরীক্ষ্য (স্বামী) । পূর্বে যে ‘সকতো দীপ্তি-
মন্তঃ’ বলা হইয়াছে, সেই দীপ্তির স্বরূপ টহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে
(কেশব) । তাঁহারই দীপ্তিতে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দীপ্তিযুক্ত হয়, এ
কারণ সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতির দীপ্তি অপেক্ষা তাঁহার জ্যোতিঃ অধিক ।

অপ্রমেয়—তুমি প্রমেয় নহ, পরিচ্ছেদ করিবার অযোগ্য (শঙ্কর) ।
এরূপ নিশ্চয় করিতে অশক্য (স্বামী) । প্রমাণের অযোগ্য (বল্লভ) ।

মা ধাতুর অর্থ পরিমাণ করা—মাপ করা । যাহা সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন
তাহাই পরিমাণ করা যায় । প্রমাণ শব্দের বিশেষ অর্থ—জ্ঞান দ্বারা জ্ঞান,
প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা । যাহাকে প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানের
বিষয়ীভূত করা যায় না, জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না—তিনি
অপ্রমেয় । ভগবৎ-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের অগম্য । ঋতি-
প্রমাণ সাধারণ প্রমাণ নহে । সে প্রমাণেও ব্রহ্মতত্ত্ব আংশিক রূপে জ্ঞেয় ।
নিঃসর্গব্রহ্ম তত্ত্ব—ঋতি দ্বারাও অপ্রমেয় । “নেতি নেতি” ঋতিবাক্যে
তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

পূর্বে ষাটশ শ্লোকে যে বিশ্বরূপের জ্যোতিঃ প্রভা বা তেজ উক্ত
হইয়াছে, তাহাই এ শ্লোকে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে । উক্ত শ্লোকের
ব্যাখ্যা এস্থলে ব্রষ্টব্য ।

ভ্রমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ভ্রমস্তা বিশ্বস্তা পরং নিধানম্ ।

ভ্রমব্যয়ঃ শাস্ত্রতর্কমগোপ্তা

সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

তুমিই অক্ষর জ্ঞাতব্য পরম,

তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান,—

নিত্য-ধর্ম-গোপ্তা তুমিই অব্যয়,

তুমি সনাতন পুরুষ নিশ্চয় ॥ ১৮

অক্ষর—অর্থাৎ যাহার ক্ষরণ বা প্রচ্যুতি হয় না (শঙ্কর) । নিরবয়বত্ব
হেতু, নিরাশ্রয় হেতু, সংস্ক্রিয়ার আশ্রয় অথচ সর্ব ক্রিয়ার
অবিষয় হেতু, অনন্তত্ব হেতু যাহার ক্ষরণ হয় না, যাহা নিত্য কুটস্থ,—
তাহা অক্ষর । তাহা পরম অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে উত্তম (শঙ্করানন্দ) ।
যাহার ক্ষরণ বা প্রচ্যুতি হয় না (শঙ্কর) । যিনি নিত্য বা সদা একরূপ ।
যিনি অচ্যুত, তিনি অক্ষর । পূর্বে গীতায় (৩।১৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে
“ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।” সে স্থলে ব্রহ্ম অর্থে শব্দব্রহ্ম বা বেদ, আর
অক্ষর অর্থে মূল শব্দ—প্রণব (ও) (গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা
শেষ (দ্রষ্টব্য)) । এই অক্ষরই পর ও অপর ব্রহ্মের স্বরূপ । গীতায় (৮।৩,
৮।১১ শ্লোকে) পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, “অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্ ;”
“বদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি...” গীতায় পরেও উক্ত হইয়াছে (১১।৩৭
শ্লোকে)—“ভ্রমক্ষরং সদস্যং তৎ পরং যৎ ।” গীতায় ষাটশ অধ্যায়ের প্রথম
শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “অক্ষরং অনির্দেশ্যম্ ।” অতএব অক্ষরই পরম
ব্রহ্ম । উপনিষদেও এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে । যথা ;—

“এতন্ত বা অক্ষরস্ত প্রণামনে”...ইত্যাদি

(ব্রহ্মসংহিতা, ৩।৮।১১) ।

“অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং ।” (কঠ, ৩।২) ।

“অমৃতাক্ষরং হরঃ ।” “তদক্ষরং তৎসবিতুর্ব্যয়ণাম্ ।”

(শ্বেতাশ্বতর—১।১০ ; ৪।১৮ ইত্যাদি) ।

“তদক্ষরং সত্ত্ববীহ বিশ্বম্” (মুণ্ডক—১।১।৫) ।

“তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম ।” (নৃগুপ্ত—২।২।২) ।

অতএব এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। গীতার পরে অক্ষর-পুরুষেরও উল্লেখ আছে, যথা,—

ষাতিমৌ পুরুষৌ লোকো ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্গাণি ভূতানি কুটস্থে’হক্ষর উচ্যতে ॥ (১৫।১৬)

অতএব অক্ষর পুরুষ কুটস্থ। ইনি হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয় পুরুষ। প্রতিষ্ঠিত আছে—“যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্ ।” (নৃগুপ্ত উপঃ ১।২।১৯) আর যিনি উত্তম পুরুষ, যিনি পরমাত্মা—তিনি এই অক্ষর পুরুষেরও অতীত। তিনি পরম অক্ষর। এজন্য এস্থলে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে ‘অক্ষরং পরমম্’ বলা হইয়াছে। যিনি পরম অক্ষর—তিনি পরম ব্রহ্ম। তিনি অক্ষর পুরুষ নহেন। (উক্ত ১৫।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

অক্ষর পরম ব্রহ্ম নিগূর্ণ, নিরূপাধি, নির্বিশেষ, নিঃসঙ্গ, প্রপঞ্চোপশম, মনির্দেশ্য, অবাক, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কুটস্থ, অচল, ধ্রু (গীতা, ১২।৩১),—স্থূল হেতু অবিজ্ঞেয়। তিনি জগৎ কারণ হইলেও বা সঞ্জন হইলেও, তাঁহার ক্ষরণ হয় না। সাধারণতঃ কারণ কার্যরূপে পরিণত হয়। কার্যভাবে তাহার ক্ষরণ হয় বা যায় হয়। বিজ্ঞান মতে এ জগতের মূল যে অনন্ত শক্তি তাহা নিত্য হইলেও, তাহার কারণ (potential) অবস্থা হইতে কার্যাবস্থায় (kinetic) পরিণাম হেতু তাহার ক্ষরণ হয়। পরম ব্রহ্ম সেরূপে জগৎ কারণ নহেন। তিনি এই কার্য-কারণ বা নিমিত্ত উপাধির

অতীত । জগৎ তাঁহা হইতে বিবর্তিত হইলেও তিনি পূর্ণ থাকেন,—
অচ্যুত থাকেন । তাই ঋতিতে উক্ত হইয়াছে,—

“পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্য পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥”

(বৃহদারণ্যক ৫।১।১) ।

জ্ঞাতব্য—মুমুকুগণের একমাত্র জ্ঞাতব্য (স্বামী, শঙ্কর) । পরম পুরুষার্থ বা পরমার্থ হেতু জ্ঞাতব্য (গিরি) । উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা জ্ঞাতব্য (রামানুজ) । শ্রবণাদি দ্বারা জ্ঞাতব্য (মধু) । উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা পরম অক্ষর রূপে বেদিতব্য (কেশব) । পরমার্থস্থ জন্ত বা পরম পুরুষার্থ জন্ত মুমুকুগণের জ্ঞাতব্য (শঙ্করানন্দ) ।

মূলে আছে “বেদিতব্য” । বিদ্ বা বেদন, ইহার অর্থ অনুভব করা—
অপরোক্ষানুভূতির বিষয় করা । গীতা মতে ‘পরমব্রহ্ম জ্ঞেয়’ (১৩।১২ শ্লোক
দ্রষ্টব্য) । তিনি নিগুণ (Transcendent) নিস্ত্রপঞ্চ ভাবে অজ্ঞেয়
‘নেতি নেতি’ পদবাচ্য হইলেও সগুণ (Immanent) রূপে জ্ঞেয় ।
তিনি পরমাশ্রা-রূপে নিখিল জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয় । এই নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম
‘জ্ঞেয়’ হইলেও সহজে উপাস্য বা ধ্যেয় নহেন, (গীতা, ১২।৫ দ্রষ্টব্য) ।
কেন না, তিনি অচিন্ত্য । (গীতা ১২।৩-৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । গীতায় আরও
উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম স্বয়ং হেতু ‘অবিজ্ঞেয়’, (গীতা ১৩।১৫) । তিনি
বিজ্ঞেয় অর্থাৎ বিশেষ ভাবে বা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞেয় নহেন ।

পরম—পরব্রহ্ম (শঙ্কর, স্বামী) । অথবা ঐহা অক্ষরের বিশেষণ
(রামানুজ) । উৎকৃষ্ট মোক্ষরূপ (বল্লভ) । নিরীক্শেষ পরম অক্ষর ব্রহ্ম
(শঙ্করানন্দ) ।

পরম নিধান—প্রকৃষ্ট আশ্রয় । বাহাতে নিহিত হয় তাহা নিধান ।
(শঙ্কর, স্বামী, মধু, কেশব) । পরম আধারভূত (রামানুজ) । লম্বস্থান
(বল্লভ) । বাহাতে সমুদায় নিহিত হয় তাহা নিধান । এই মহাদাদি স্থল

পর্যন্ত সর্ব বিকার জাত বিশ্বের যে নিধান বা অব্যাকৃত জগৎ-বীজ, তাহা
তুমিই—আর কেহ নহে (শঙ্করানন্দ) ।

নিত্যধর্ম্যপাতা—(শাস্ত্রত ধর্ম্যগোপ্তা)। যে ধর্ম্য সমুদায় বিজ্ঞমান
 থাকে, তাহার রক্ষাকারী (শকর)। জ্ঞানকন্মায়ক ধর্ম্য নিত্য—
 বেদ তাহার প্রমাণ। প্রতি সৃষ্টিতে মহাভূতের অনিঃসংসর্গ প্রভৃতি
 শাস্ত্র তাঁহা হইতে স্বতঃ আভ্যাক্ত হয়। এবং ভগবান্ ধর্ম্য সংস্থাপনার্থ
 যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (গিরি)। প্রথম হইতে নিত্য বৈদিক ধর্ম্মের
 অবতারাদি দ্বারা পালক ও রক্ষক (রামানন্দ)। নিত্য বেদ প্রতিপাদ্য
 যজ্ঞাদি ধর্ম্মের ও তোমার আরাধনভূত ধর্ম্মের রক্ষক (কেশব)।
 শাস্ত্র বা বেদ, তাহাতে উক্ত যে জ্ঞানকন্মায়ক বা প্রবর্তনবৃত্তি মূলক
 ধর্ম্য, তাহার রক্ষক (শকরানন্দ)।

যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, তাহাই ধর্ম (বৈশেষিক দর্শন, ১।১।১)। সে ধর্ম বেদের দ্বারা প্রণোদিত হয় (পূর্বসামান্যদর্শন, ১।১।২)। কিন্তু হহা অপেক্ষা ধর্মের আরও ব্যাপক অর্থ হইতে পারে। যাহা দ্বারা কোন বস্তু সামান্য ও বিশেষ ভাবে ধৃত বা রক্ষিত হয়, তাহা সে বস্তুর ধর্ম। একভাবে তাহাকে গুণও বলা যায় অথবা শক্তিও বলা যায়। আগ্নেয় দাহক শক্তি—আগ্নের ধর্ম। মানুষের মনুষ্যত্ব—তাহার ধর্ম। ভগবান্ সকল বস্তুর বস্তুত্বধারণ শক্তির আধার। শাস্ত্র ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা ১৮।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে।

অব্যয়—ব্যয় রহিত (শব্দ)। তোমার যে স্বরূপ যে গুণ যে
 বিভব বা মহিমা, সেই রূপে সর্বদা তুমি প্রতিষ্ঠিত থাক (রামানুজ,
 কেশব)। নিত্য (স্বামী, মধু)। অবিনাশী (বল্লভ)। যাহার ব্যয় বা
 ক্ষয় হয় না যাহা অব্যয়—অক্ষয়।

সনাতন পুরুষ—চিরন্তন পুরুষ (শঙ্কর)। পরমাত্মা (মধু)।
।।। একরস-স্বরূপ পুরাণ পুরুষ (কেশব)। গীতার ভগবানকে পুরুষোত্তম

বলা হইয়াছে (১৫।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । এই পুরুষের দ্বারা, সমুদয় জগৎ পূর্ণ । “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেন সৰ্ব্বং” (খেতাশ্বতর-উপঃ, ৩।৯) । যিনি নিজ ব্যাপ্তি দ্বারা চরাচর জগৎকে পালন করেন, পূরণ করেন, তিনি পুরুষ । “পুরুষ এব ইদং সৰ্ব্বং” (খেতাশ্বতর উপঃ ৩।১৫) । পূরে—অর্থাৎ জগৎরূপ ও জীবরূপ দেহ পূরে শয়ন করেন বলিয়া ইনি পুরুষ । “অয়ং পুরুষঃ সৰ্ব্বাস্থ পৃথু পুরিশমঃ” (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৮) অতএব এই জগতের সম্বন্ধে সগুণভাবে ব্রহ্ম পরম পুরুষ । জগদতীত প্রপঞ্চাতীত নিগুণ ব্রহ্মকে পুরুষ বলা যায় না । জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম নিত্য পরম পুরুষ । তিনি ‘শাস্ত্রত’ ‘পুরাণে’ সনাতন পুরুষ । যিনি পবনাত্মা তিনিই পুরুষ । “আত্মৈবেদমত্র আসীৎ পুরুষবিধঃ” (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১ ; তৈত্তিরীয় ২।২।১) ।

নিশ্চয়—(মতো মে) ইহা আমার অভিপ্রায় (শঙ্কর), ইহা আমার নিশ্চয় অভিমত ।

অৰ্জুন, ভগবানের বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তাঁহার নিকৃপাধিক স্বরূপ—অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন, তাই বলিলেন—‘মতো মে’ ।

এই শ্লোকে অৰ্জুন যাগ বলিয়াছেন, তাহা ভগবানের যোগশক্তি বা ঐশ্বর্যাতিশয় দর্শন হইতে অনুমান মাত্র (শঙ্কর, মধু) ।

সপ্রপঞ্চ ভগবৎ-রূপে ‘স্বমক্ষরম্’ প্রভৃতি নিকৃপাধিক ব্রহ্ম পতি-পাদক বচন বিরুদ্ধ হইতে পারে, এই জন্ত ইহা ভগবানের যোগ শক্তি বা ঐশ্বর্যা অতিশয় দর্শন হইতে অনুমান মাত্র, ইহা আচার্য্য বলিয়াছেন (গিরি) । পরমেশ্বর যে একাংশে জগৎরূপে স্থিত—অৰ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দিয়া সেই অংশ—বা সেই সগুণ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের রূপবিশেষ মাত্র—ভগবান্ দেখাইতেছিলেন । সেই সগুণ (Immanent) ব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়া, অৰ্জুন ব্রহ্মের নিগুণ (Transcendent) নিকৃপাধিক, প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব অনুমান করিতেছিলেন মাত্র । সে তব এইপ্রকারে জ্ঞেয় নহে বা চিন্তনীয় নহে—তাহা অনুমেয় মাত্র । এই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে সেই নিগুণ

ব্রহ্মত্ব অন্মুখিত হইতে পারে। অর্জুন ভগবানের যে বিরাট পুরুষরূপ দেখিতেছিলেন, তাহা ভগবানের একাংশমাত্র (গীতা, ১০।৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ব্যক্ত বিরাট বিশ্বরূপের অন্তরালে হিরণ্যগর্ভ রূপ, পরম পুরুষ রূপ ও সগুণ-নিগুণ ব্রহ্মের যে পরম ভাব, তাহা অর্জুনের দিব্যদৃষ্টির অগোচর ছিল। তিনি এস্থলে ব্রহ্মের নিকৃপাধিক নির্বিশেষ প্রপঞ্চাতীত রূপ, পরম অক্ষররূপ বিশ্বের পরম কারণ রূপ, পরম পুরুষরূপ এবং হিরণ্যগর্ভরূপ—সকলই অন্মুমান করিতেছিলেন।

— — —

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্য-

মনন্তবাহুঃ শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহৃতাশবক্ত্রং

স্বতেজসা বিশমিদং তপন্তম্ ॥ ১০

হেরি—আদি-মধ্য-অন্ত-বিরহিত,

অনন্ত এ বীৰ্য্য, বাহু অগণিত,

শশিসূর্য্যানেত্র, দীপ্তাগ্নি-বদন,—

স্বতেজে সন্তপ্ত কর এ ভুবন ॥ ১০

১০। হেরি—পূর্ব্বোক্ত অন্মুমানের পর, আবার অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিতেছেন (গিরি)। তিনি পুনর্বার অহতৃত রূপ বর্ণনা করিতেছেন (বল্লভ)।

আদি-মধ্য-অন্ত-বিরহিত—(অনাদিমধ্যান্তং) উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-রহিত (স্বামী)। (পূর্ব্বে ১৬৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা পূর্কানু-বৃত্তি বা পুনরাঙ্ক হইলে বলিতে হইবে যে, অর্জুন আশ্চর্য্য রূপে আপ্ত

হইয়া একপ পুনরুক্তি করিতেছেন। ইহা স্বাভাবিক। অথবা পূর্বে ১৬শ শ্লোকোক্ত “অনাদিমধ্যান্ত” ও এই “শ্লোকের “অনাদিমধ্যান্ত” এ উভয়ের অর্থ কিছু স্বতন্ত্র। পূর্বে ১৬শ শ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন, তোমার আদি মধ্য বা অন্ত দেখিতেছি না, এক্ষণে বললেন, তোমার আদি মধ্য বা অন্ত নাই। ভগবান্—অনাদি, অনন্ত, অপরিমেয় ইহা অর্জুন এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিলেন।

অগণিত বাহু—তোমার বাহুসমূহ অনন্ত দেখিতেছি (শঙ্কর)। সহস্রবাহু (বলদেব)। পূর্বে অনেক বাহু ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, পরে সহস্র বাহু বলা হইয়াছে। এস্থলে অনন্ত বলা হইল। পূর্বে যে সংখ্যা করিবার চেষ্টা ছিল, এখন তাহা নিবর্থক বোধ হইল।

এই বাহুর উল্লেখ উপলক্ষ মাত্র। “অনন্তবাহুদরবক্তৃনেত্র” ইহাই বলিবার অভিপ্রায় (মধু, রামানুজ)। বাহু—এস্থলে ক্রিয়া-শক্তিবাচক। অর্থ—অনন্ত-ক্রিয়াশক্তিব্যুক্ত (বলভ)। অথবা অনন্ত ত্যাগ গ্রহণাত্মক শক্তিব্যুক্ত।

অনন্তবীৰ্য্য—যে তোমার বীৰ্য্যের অন্ত নাই, সেই তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর)। অনন্ত-প্রভাব (স্বামী, মধু)। অনন্ত-পরাক্রম (বলভ)। বীৰ্য্য-উপলক্ষিত যৈশ্বৰ্য্য সমগ্রব্যক্ত (বলদেব)। এখানে বীৰ্য্য শব্দ, অসীম নিরতিশয় জ্ঞান বল ঐশ্বর্য্য বীৰ্য্য শক্তি ও তেজের আশ্রয়-প্রকাশক (রামানুজ)। “পরাস্ত শক্তি বিবিধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ”—ইতি খেতাস্বতর উপনিষদ্ মনু। অতএব সাধারণ ভাবে বীৰ্য্য অর্থে শক্তি—অথবা তেজ।

শশিসূর্য্য-নেত্র—যাঁহার নেত্রদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্য, তাদৃশ তোমাকে দেখিতেছি (শঙ্কর)। শশী ও সূর্য্য যাঁচার নেত্রের উপমা (বলদেব)। চন্দ্রের তায় প্রসাদব্যুক্ত, ও সূর্য্যের তায় প্রতাপব্যুক্ত নয়ন সকল (রামানুজ)। অনুকূল দেবাদির প্রতি প্রতাপব্যুক্ত (রামানুজ, বলদেব)। চন্দ্রের তায় ও

সূর্যের জ্বালা তাপহারক ও প্রতাপক নেত্রযুক্ত,—স্বভক্ত দেবাদির তাপহর, ও অমরগণের তাপকর নেত্রযুক্ত (কেশব) ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিখরূপ ভগবানের নেত্র অনেক—অনন্ত । সূত্ররূপে তাঁহার শশী ও সূর্য্য এই দুইটিমাত্র নেত্র হইতে পারে না । অতএব অর্থ এই যে, তাঁহার অনন্ত নেত্র—শশিসূর্য্যের জ্বালা প্রভাবক । সূর্য্যের কিরণে তাপ ও আলোক আছে,—চন্দ্রের কিরণে কেবল স্নিগ্ধবশি আমরা অনুভব করি । জগতে দুই মূল তত্ত্ব—অগ্নি ও রসি । এই রসি = চন্দ্র—সোম, আর অগ্নি = সূর্য্য—প্রাণ । প্রলোপনিষদে (৪৫) আছে,—

“প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ . তপস্তপ্ত্বা মিথুনম্ উৎপাদয়তে ।
রসিকং প্রাণকং ইতি । এতো মে বহুণা প্রজা কবিষ্যাম ইতি । আদিত্যো
হ বৈ পাণঃ রসিরেব চন্দ্রমাঃ....” অতএব সূর্য্য ও চন্দ্র—এই প্রাণ ও রসি—
এই অগ্নি ও সোম । ইহার আরও এক অর্থ হইতে পারে । ভগবানের জ্ঞান-
শক্তি—আলোক, আর কর্ম্ম শক্তি তাপ । এই উভয়ই স্থূল চন্দ্রসূর্য্য-
রূপে অভিব্যক্ত । * তাঁহার তেজে যে সূর্য্যচন্দ্র তেজোবক্ত, তাহা পরে
উল্লিখিত হইয়াছে । (গীতা ১৩১৭ ও ১৫.১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

দীপ্তাগ্নি-বদন—দীপ্ত অগ্নি তোমার মুখ (শঙ্কর) । মূলে আছে
হতাশন । যিনি হত দ্রব্য ভোজন করেন (গিরি), সেই অগ্নি বাহার
বদন । প্রদীপ্ত কালানলবৎ বদন (রামানুজ) । সংহারাত্মক মূখ
(বলদেব) । দীপ্ত অর্থাৎ ধূমশ্রু—প্রদীপ্ত (বল্লভ) । প্রদীপ্ত কালানলবৎ

* এসিদ্ধ জ্ঞানির দার্শনিক যোগী সুইডেনবোর্গ বলিয়াছেন—

“God perforce appears before the angels as their Sun In the will of the angels he is Love—Heat, and in their understanding, he is Wisdom—Light. He appears to the angels as flaming and bright.”

“God appears in the spiritual world as Sun. The divine love is felt as Heat, the divine wisdom is seen as Light. But the Sun is not the Lord himself.” (White's Life of Swendeborg দ্রষ্টব্য)

সংহারক বস্তুযুক্ত (কেশব) । শিখা সকল দ্বারা জাজ্ঞ্যমান অগ্নি
বীহার মুখ (শঙ্করানন্দ) ।

বেদে জানা যায় যে, দেবতাগণ অগ্নিমুখ । অগ্নির মুখেই তাঁহারা
হব্য গ্রহণ করেন । যে কোন দেবতার উদ্দেশে হব্য অগ্নিতে প্রদান
করা হয়, তাহা সেই দেবতা গ্রহণ করেন । এজন্ত অগ্নি—দেবহোতা,
সর্বদেবমুখস্বরূপ । সর্বদেবময় বিশ্বরূপ পরমেশ্বরেরও সেই জন্ত মুখ—
অগ্নি । সর্বসংহারক কালানলতত্ত্ব পরে উক্ত হইয়াছে ।

স্বতেজে...ভুগ্ন—(স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তঃ)—তেজঃ পরাতি-
ভবসামর্থ্যে—তুমি স্বীয় তেজে সমুদায় বিশ্ব সস্তাপিত করিতেছ—এবমুত
তোমাকে দেখিতেছি (রামানুজ) । স্বকীয় তেজে বিশ্বকে তাপযুক্ত
করিতেছ (কেশব) ।

কেহ অর্থ করেন—নিজ চৈতন্ত্য-জ্যোতিতে এ বিশ্ব প্রকাশ করিতেছ ।
এ অর্থ সঙ্গত নহে । কেন না, তাপ ও সর্বপ্রকাশক চৈতন্ত্য-জ্যোতিঃ
এক নহে । আর তেজঃ কেবল আলোক নহে—তাপ ।

তাপ ক্রিয়া দ্বারা এ বিশ্ব-সৃষ্টি ও বিখণ্ডবিখণ্ডিত হয় । ভগবান্ সেই
তাপশক্তি-বিশিষ্ট । ইংরাজীতে ইহাকে Energy বলা যায় ।

ঈশ্বরে আছে—প্রজাপতি বিশ্বসৃষ্টি কামনায় তপ করেন । সেই
তপ হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় । এই তপ হইতে তাপ । তাহা হইতে তেজঃ ।
তাহা হইতে সৃষ্টি হয় ।

“সোধকাময়ত বহু শ্রাম্ প্রজায়ের ইতি ।”

“স তপোহতপ্যত স তপন্তশ্চ । ইদং স কামসৃজ ॥”

(তৈত্তিরীয়, ২।৬।১ ইত্যাদি ; প্রশ্ন উপঃ, ১।৪) ।

এই তেজ ভগবানের স্বাভাবিক বল ক্রিয়াশ্রুতি পরাশ্রিত । সেই
তেজের প্রকাশ হইতে বাহ্য কিছু বিভূতঃ শ্রীমৎ ও উজ্জ্বল—তাহা
সমুদায় সমুত (গীতা, ১।১।৪১) । তাহা সূর্য্যো বিবেক অভিব্যক্ত ।

গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে,—

যদাদি ত্যগতং তেজো জগত্ভাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চব্রহ্মসি যচ্চাখৌ তন্ত্বেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥”

(গীতা, ১৪:১৫ শ্লোক)

প্রতিতে আছে,—

“প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব ।” (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৭) ।

“যন্তেজসি তিষ্ঠন্তেজসোহস্তরো যং, তেজো ন বেদ যন্ত তেজঃ
শরীরং যন্তেজোহস্তরো যমরতি...স ব্রহ্ম ।” বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৪) ।

আবাপৃথিব্যোরিদমস্তরং হি

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।

দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥২০

একা তোমা দ্বারা—ব্যাপ্ত এ অস্তর—

স্বর্গ মর্ত্য মাঝে, সর্বদিক আর,

এ উগ্র অদ্ভুত রূপ হেরি তব

ব্যথিত মহাত্মা । লোকত্রয় সব ॥ ২০

২০ । স্বর্গ...অস্তর—(আবাপৃথিব্যোরিদমস্তরং) দ্ব্যোঃ অর্থাৎ
ছালোক বা স্বর্গ, এই পৃথিবী এবং ইহাদের অস্তর বা মধ্যবর্তী স্থান, অর্থাৎ
অস্তরীক্ষ (শূন্য) । পৃথিবী ও অস্তরীক্ষের অস্তরাল (শঙ্করানন্দ) ।
এখানে প্রকৃত ভগবৎ-রূপের ব্যাপ্তি কথিত হইয়াছে (গিরি) ।
উপরিউক্তনহ ও অধঃস্থানহ লোক মধ্যে যে অস্তর বা অবকাশ, তাহার

মধ্যেই সৰ্বলোক স্থিত ; অর্থাৎ সর্বোপরম আকাশ ও দিক্ তুমি একা ব্যাপিয়া অবস্থিত—অথবা তোমা দ্বারা পূর্ণ।

স্বর্গ, পৃথিবী এবং তাহার অন্তর—ইহার অর্থ স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ—এই ত্রিলোক। ভগবান্ তাঁহার বিগট বিশ্বরূপে কেবল ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহা ব্যতীত তিনি সমুদয় দিক্ (direction) ও আকাশ (space) ব্যাপিয়া স্থিত। তাঁহা হইতেই আকাশের উৎপত্তি। (আয়নঃ আকাশঃ সমুতঃ,—ইতি শ্রুতিঃ)। “নিম্ন সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। (‘‘দিশা বাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ’’—ইতি ঈশোপনিষদ, ১)। বেদসংহিতা হইতে জানা যায়, জ্যোঃ—সমস্ত লোকের পিতা এবং পৃথিবী—মাতা। এই জ্যোঃ পিতা (গ্রীকদিগের জুপিটার) এবং পৃথিবী মাতা হইতে সর্বলোকের উৎপত্তি। এই বিশ্বরূপ—বিশ্বানুগ (Immanent)। ত্রিলোক ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভগবানের বিশ্বাতীত (Transcendent) পরম ভাব—ইহার অতীত, তাহা ত্রিলোকের অতীত।

একা—অবিত্যীত রূপে। বিশ্বরূপধর একা তোমা দ্বারা (শঙ্কর)।

সর্বদ দিক্—সমুদয় খণ্ড দিক্। পূর্ব পশ্চিম প্রভৃতি রূপে বিভক্ত সর্বস্থান। ইহা সর্ব চরাচরের উপলক্ষণ মাত্র (শঙ্করানন্দ)

ব্যথিত ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল অথবা ভূভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ,—এই তিন লোক ভীত বা প্রচলিত হইতেছে (শঙ্কর)। অত্যন্ত বিস্ময়কর চরধিগম্য মহাতেজোযুক্ত রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে (মধু)। ত্রিলোকস্থ প্রাণিজাত সকলে ভীত (শঙ্করানন্দ)। ইহা দ্বারা সে রূপের ভয়ঙ্করত্ব সূচিত হইয়াছে (গিরি)। যেকোন দেখিয়া সকলে ভীত তাহা সংবরণ কর,—ইহাই অর্থ (বল্লভ)।

লোকত্রয় এ বিশ্বরূপ কেমন করিয়া দেখিতে পাইতেছে? ইহার উত্তরে রামানুজ ও বলদেব বলেন যে, এই যুক্ত দেখিবার ক্ষমতা ব্রহ্মাদি

দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগন্ধর্ব্বগণ, যক্ষরাক্ষসাদি, প্রতিকূল অমুকুল মধ্যস্থ ভাবে—সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই লোকত্রয় অর্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপও দেখিতেছিলেন। মনোবৃত্তি অপরিচ্ছেদ্য বলিয়া অর্জুন যে বিশ্বরূপ দর্শন-সাধন দিবা চক্ষু ভগবৎ-প্রসাদে পাইয়াছিলেন, তাহা তখন ইহারাও পাইয়াছিলেন। সূক্ষ্ম শুদ্ধ মনস্তত্ত্ব—এক। সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে (Mental plane এ) অথবা বুদ্ধিতত্ত্বে যোগবলে—বা দিবাদৃষ্টি বুলি অবস্থান করিলে, সেই মনস্তত্ত্ব সমুদায় জাগতিক ব্যাপার অল্পভূমি হইতে পারে। ত্রিালোকে বাঁহারা সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে অবস্থিত, তাঁহারা সূক্ষ্মশরীরী দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ঋষি ইত্যাদি। সেই জন্ত যখন অর্জুন সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে বা বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করিয়া, ভগবৎপ্রসাদে দিবা দৃষ্টিতে, যে বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, সেই শুদ্ধ তত্ত্বস্থিত ত্রিলোকীও তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণও এ অত্যদ্বুত বিশ্বরূপ দেখিতে অসমর্থ। ইহা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপ (১১।৪৭), দেবগণ নিত্য এইরূপ দর্শনেচ্ছুক (১১।৫২)। কিন্তু এক্ষণে দেবগণ এইপ্রকারে সে বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন। যাক্ষ নিকন্তে বলিয়াছেন যে দেবগণ ত্রিহানস্থ, বা ভাঃ অস্থরীক্ষ ও পৃথিবী স্থান ভেদে দেবগণকে বিভাগ করা যায়। এজন্ত বলা যাউতে পারে যে, লোকত্রয় মধ্যে সেই লোকস্থ দেবগণ তখন এই বিশ্বরূপ দেখিতে ছিলেন। এই ত্রিলোকের মধ্যে বাঁহারা এই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, তাঁহারা কে—তাহা পরের দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অমী হি দ্বাং সুরসজ্জা বিশন্তি

কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।

স্বস্তীতু্যক্তা মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ

স্তবন্তি দ্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১

ওই সুর সব তোমাতে প্রবেশে,
 হয়ে কৃতাজলি কেহ ভয়ে তোষে,—
 মহর্ষি সিদ্ধেরা “স্বস্তি” কহি সবে
 তব স্তুতি করে উপযুক্ত স্তবে ॥ ২১

২১ । ওই সুর সব—এই যে ষোড়শ গণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তাঁহারা ই
 ‘সুর’ বা দেব সমূহ । ভূভার-হরণ-জন্ত বহু প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ
 হইয়াছিলেন । ইহারা ই মনুষ্যাক্রম ধারণ পূর্বক যুদ্ধে নিরত (শঙ্কর, মধু) ।
 ইহাদের মধ্যে ঔর্যোধনাদি পৃথবীর ভারভূত অশুরদল (গিরি) ।

আমী রামানুজ প্রভৃতি ইহার সহজ অর্থ করেন । পূর্ব শ্লোকে জানা
 যায় যে, অর্জুন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন যে, ত্রিলোকবাসী দেবাদিগণ
 সেই বিরাট রূপ দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, কেন না তাঁহারাও তখন অর্জু-
 নের দৃষ্টিতেই সেই বিরাট রূপ দেখিতেছিলেন । সেই ত্রিলোকবাসী মধ্যে
 দেবগণ ত্রিহানবাসী । সুতরাং এস্থলে ‘সুর’ অর্থে সেই দেবগণই
 বুঝাইতেছে । সুরসংঘ অর্থে সে যুদ্ধ উপস্থিত ষোড়শ গণ নহে । তাহাদের কথা
 পরে ২৬শ ও ২৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে সুরসংঘ অর্থ
 উক্ত দেবগণ । পূর্ব শ্লোকে যে লোকত্রয় প্রবাণিত বলা হইয়াছে, তাহা
 এস্থলে বিবৃত হইতেছে (কেশব) ।

তোমাতে প্রবেশে—(বাঃ বিশস্তি)—তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট
 হইতেছে, শঙ্কর) তোমার কার্য সাধন করিয়া মনুষ্য দেহ ত্যাগ পূর্বক
 তোমার দেহে লীন হইতেছে । শঙ্কর ও গিরি বলেন যে পূর্বে (২৬
 শ্লোকে) “যদ্বা জয়েম যাদ বানো জয়েযুঃ” এই বলিয়া যুদ্ধের রূপ সম্বন্ধে
 অর্জুন সংশয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । সেহ সংশয় নিবারণার্থ—পাণ্ডবদের
 জয় যে অবশ্যসত্ত্বী, তাহা দেখাইতে ভগবান্ প্রবৃত্ত হইলে—অর্জুন দেখি-
 লেন যে, সকল ষোড়শ গণ যুদ্ধে হত হইয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে ।

তোমাকে বিশ্বাশ্রয় জানিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে (রামানুজ)। ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতেছে (স্বামী, বল্লভ)। অধিক বলী দেবগণ তোমার সমীপে প্রবেশ করিতেছে (শঙ্করানন্দ)। শরণার্থী দেবগণ পরম আশ্রয় তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে (কেশব)। অথবা দেবগণ ভগবানের বিভূতি বলিয়া, তাঁহার শরীরে মিলাইয়া বাইতেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যেমন পাওয়া যায়, যে মাতৃগণ দেবীর বিভূতি বলিয়া দেবী-শরীরে প্রবেশ করিতেছেন, সেইরূপ ভগবানের শরীরে তাঁহার যে বিভূতি সুরগণ বা দেবগণ তাঁহারা প্রবেশ করিতেছেন।

কেহ ভয়ে তোমারে—তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা ভীত হইয়া, তোমার গুণবর্ণনা করিতেছে (শঙ্কর) ; স্তুতি উচ্চারণ করিতেছে (রামানুজ)। উভয় সেনার মধ্যে কেহ কেহ তোমারে (মধু)। ইহারা পলায়নে অশক্ত হইয়া স্তম্বে স্তুতি করিতেছে (শঙ্কর, মধু)। ভয়ে দূরে থাকিয়া ভাষিতেছে,— ‘জয় জয় রক্ষ রক্ষ’ এইরূপ প্রার্থনা করিতেছে (স্বামী)। অথবা দেবগণ মধ্যে যাহারা ব্রহ্মাস্ত্র হৃত নহেন, পৃথগ্ভাবাপন্ন, তাঁহারা এইরূপ ভয়ে স্তুতি করিতেছেন। বল্লভ বলেন, কেহ অর্থে দেবতা হইতে অশ্রু অর্থাৎ অসুরগণ। শঙ্কর ও কেশব বলেন, দেবগণ মধ্যে যাহারা এ অভূতগ্রন্থ দর্শনে ভীত, তাঁহারা দূরে থাকিয়া স্তব করিতেছেন।

মহর্ষি...স্তবে— এই উপস্থিত যুদ্ধে উৎপাতাদি নানা ভয় সম্ভাবনা দর্শন করিয়া “জগতের মঙ্গল হউক” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া মহর্ষি সিদ্ধগণের সংহতি সম্পূর্ণরূপে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন, (শঙ্কর, কেশব, মধু)। যুদ্ধ দেখিতে যুদ্ধভূমিতে আগত নারদ প্রভৃতি, বিশ্ববিনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহার নিবারণ জন্ত ভগবানকে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন (গিরি)। পরাবরতম্ব যথাশ্রাব্যে মহর্ষি সিদ্ধ সকলে ভগবদনুরূপ স্তুতি করিতেছেন (রামানুজ)।

অথবা নারদাদি মহর্ষি গর্গ প্রভৃতি সিদ্ধগণ এ যুদ্ধ দেখিতে আসিয়া এরূপ

‘স্বস্তি’ বাক্য উচ্চারণে স্তুতি করিতেছেন—এ কল্পনা নিরর্থক । কেন না, মহাব্য ও সিদ্ধ শ্রেষ্ঠগণ—দেবলোকের উপরে স্থিত । তাঁহারা নিত্য বিশ্বরূপ দর্শনে আধিকারী । অর্জুন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতেছেন যে, তাঁহারা নিত্য জগতের মঙ্গল কামনা, ‘স্বস্তি’ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ভগবানের এই বিশ্ব-রূপের স্তব করিয়া থাকেন । তবে সে সময়েও বিশেষ ভাবে তাঁহারা অর্জুন-দৃষ্ট বিশ্বরূপ দেবতাদের ত্রায় দোষীয়া স্তুতি করিতে ছিলেন ইহা বলা যায় ।

এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সুরসজ্জ মধ্যে কেহ এই বিশ্বরূপ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা দূরে থাকিয়া স্তুতি করিতেছেন । সুর অর্থে এস্থলে দেবগণ । দেবগণের মধ্যে প্রভেদ আছে,—তারতম্য আছে । দেবগণের মধ্যে ঐহারা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ—তাঁহারা শ্রেষ্ঠ । কেনোপনিষদে আছে যে, আশ্ব বায়ু ও ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্ম প্রকাশিত হইলেও তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই । পরে দেবী হৈমবতী উমার প্রসাদে হৃদ্রই প্রথমে তাঁহাকে জানিয়াছিলেন । “যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র—ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবতারা নিশ্চয় অত্যাশ্র দেবতা হইতে বিশেষ-রূপে শ্রেষ্ঠ হইলেন । ইন্দ্র তাঁহাকে সর্বপ্রথমে জানিয়াছিলেন, সেজন্য ইন্দ্র দেবগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন ।” (কেন উপঃ ২, ২৮) । এই ঋতি ও অশ্রু ঋতি হইতে জানা যায় যে, সুর বা দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র অগ্নি ও বায়ু শ্রেষ্ঠ । তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া ব্রহ্মে প্রবেশের বা ব্রহ্মত্ব লাভের আধিকারী । ইন্দ্র অনেক স্থলে আপনার ব্রহ্মত্ব খ্যাপন করিয়াছেন । ঋতি হইতে ইহা জানা যায় যে, যে সকল দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞ নহেন, তাঁহারা ভেদজ্ঞানে ব্রহ্মকে উপাসনা করেন । তাঁহারা বিগ্নরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়া স্তব করিতেছিলেন । কেহ বা কেবল আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিতেছিলেন, যথা—

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেশ্বিনো মরুতশ্চোন্নশাশচ ।

গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা

বীক্ষন্তে ত্রাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বৈ ॥ ২২

রুদ্র ও আদিত্য, বসু সাধ্য যত,

বিশ্বদেব, অশ্বী, উত্তপা, মরুত

গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, সিদ্ধগণ,—

হেরে সবে তোমা বিস্ময়ে মগন ॥ ২২

২২। রুদ্র—একাদশ রুদ্র। (১০।২৩, ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

আদিত্য—দ্বাদশ আদিত্য। (১০।২১ ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বসু—অষ্টবসু (১০।২৩, ও ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সাধ্যগণ—ইহারা গণদেবতা বিশেষ। “সৎ পঞ্চমম্ অমৃতং তৎ সাধা উপজীবন্তি।” (ছান্দোগ্য ৩.১০।১)। নিকরুত হইতে জানা যায় যে, “বাহারা অস্ত্রের অসাধ্য এই সমস্ত সাধন করেন, তাঁহারা সাধ্য। ইহারা রশ্মি, অথবা প্রাণ। বাঁহারা সহস্র সম্বৎসর সত্ত্বের দ্বারা এ বিশ্ব সৃষ্টি করেন—সেই রশ্মিগণের অধিদেবতা—এই সাধ্যগণ। ক্রটিতে আছে—“প্রাণাঃ বৈ সপ্ত ঋষয়ঃ সাধাঃ বিশ্বমৃজঃ।” ঐতিহাসিকগণের মতে “কর্ষভিরাশ্বভিরাশ্বসাধনাং পূর্বে দেব সমূহা যে চ কিল বিশ্বমৃজো নাম ঋষয়ঃ।”

বিশ্বদেব—(বিশ্বাঃ)—সর্বদেবগণ, অথবা ইহারা আদিত্যরশ্মিগণ। বিশ্বদেবের উল্লেখ—ঋগ্বেদে অনেক মন্ত্রে আছে। ঋগ্বেদে প্রায় ৫৮ মন্ত্রে—একাধিক দেবতা একত্র স্তুত হইয়াছেন। তন্মধ্যে “বিশ্বদেব” শব্দ যেখানে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, বাক্যমতে তাহাই বিশ্বদেবতার মন্ত্র।

অশ্বী—অশ্বী বা অশ্বিনীকুমার । পূর্বে ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

মরুত—উনপঞ্চাশৎ সংখ্যক বায়ুদেবতাগণ (১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

উদ্বাপ—পিতৃগণ বিশেষ বা পিতৃলোক বিশেষ (শব্দর) । অগ্নিঋত, বহিষদ, স্বভান্বর, আজাপ প্রভৃতি বিভিন্ন পিতৃলোক মধ্যে উদ্বাপ এক শ্রেণীর পিতৃলোক । অথবা সাধারণ ভাবে ইহারা পিতৃগণ । “উদ্ব ভাগাতি পিতরঃ” ইতি শ্রুতিঃ, (রামায়ণ) । নিরুক্ত অমুসারে উদ্বাপগণ সূর্য্যাবশির উত্তাপ পান করেন । অথবা অগ্নের উদ্বভাগ গ্রহণ করেন (স্বামী) । স্মৃতিতে আছে,—

যাবতুষ্কং ভবেদন্নং যাবদন্নস্তি বাগ্‌বতাঃ ।

পিতরন্তাবদন্নস্তি যাবন্নোক্তা হবিগুণাঃ ॥

ইতি কেশবাচার্য্য উক্ত বচন ।

নিরুক্ত মতে পিতৃগণ মধ্যস্থানস্থ (অন্তরীক্ষস্থ) দেবতা । যম তাঁহাদের রাজা (ঋগ্বেদ ১০।১৪-১৫ সূক্ত) । অগ্নিরসগণ, ভৃগুগণ, অধর্ষগণ—ইহারা বৈদিক পিতৃগণ । ঋগ্বেদ সংহিতায় এক মন্ত্র (৭।৬।১৭।১) আছে, তাহার অর্থ—“যাঁহারা পৃথিবী আশ্রিত নিম্নলোকস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা উদ্ধে গমন করুন ; যাঁহারা উত্তম স্থানস্থিত, তাঁহারা মুক্ত হউন ; যাঁহারা মধ্যস্থানস্থিত, তাঁহারা উত্তম স্থানে গমন করুন । তাঁহারা কর্ম্মজন্মভূত হইয়া সোম সম্পাদন করেন । তাঁহারা অমূল প্রাণ-মাত্র মূর্ত্তি ।” এস্থলে উদ্বাপ—সর্বপিতৃলোকের উপলক্ষণ মাত্র ।

গন্ধর্ব্ব—হাहा हह নামক গন্ধর্ব্বগণ (শব্দর) । (পূর্বে ১০।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

যক্ষ—কুবের প্রভৃতি (শব্দর) । (১০।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

অসুর—বিরোচন প্রমুখ অসুরগণ (শব্দর) ।

গীতা'র পরে (১৬।১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, ভূঃসর্গ হইরূপ—
দৈব ও অসুর । পতি জীবে দেবত্ব ও অসুরত্ব আছে । পতি প্রাণিদেহে
দেবাসুর সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে । ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে
ইহার বিবরণ আছে । ত্রীশ্রীচণ্ডীকেও ইঙ্গিতে ইহা বিবৃত আছে । কিন্তু
এস্থলে অসুর দেব মনুষ্যাদি হইতে স্বতন্ত্র 'স্বর্গস্থ ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট
বিরোচনা'দি দেবশক্রগণ । (ছান্দোগ্য ৮।৭।১, ৮।৮।৪ দ্রষ্টব্য) । এই ব্রহ্মা
হইতে ঐংপন্ন অসুর পরে সর্ব প্রাণিদেহ অধিকার করেন । দেবগণ
কেবল বিশেষভাবে মনুষ্যদেহ উপযুক্ত দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া
সে দেহস্থ অসুরব সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন অধিকার বিস্তারের চেষ্টা
করেন । (ঐতরেয় উপনিষদ্ প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ।

সিদ্ধ—কশিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ (শঙ্কর) । (১০।২৬ শ্লোকের
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

তেরে সবে—বর্গ ও অন্তরীক্ষবাসী সকলে আশ্চর্য্য হইয়া এই
বিশ্বরূপ (অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন কালে, তাঁহার সহিত) দেখিতেছিলেন ।
পূর্বে শ্লোকে স্রবসজ্জ্ব কণা ও মহর্ষি সিদ্ধগণের কথা উক্ত হইয়াছে, ও
তাঁহারা কি ভাবে বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন তাহাও উক্ত হইয়াছে । পূর্বে
শ্লোকোক্ত সুরগণ—ইন্দ্র, অগ্নি সোম প্রভৃতি ক্ষত্রিয় দেবতা । এ শ্লোকে
বিশেষ ভাবে গণদেবতাদের কথা আছে । দেবতাদেরও বর্ণবিভাগ আছে ।
অগ্নি—ব্রাহ্মণ দেবতা ; ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি—ক্ষত্রিয় দেবতা ; বসু, রুদ্র
আদিত্য প্রভৃতি গণদেবতাগণ—বৈশ্যদেবতা । (বৃহদারণ্যক ১।৪।১১-১২) ।

• বিশ্বয়ে মগন—অদৃষ্টপূর্বে রূপ প্রথম দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যাবিত ।
বিশ্বমাপন্ন (শঙ্কর) ।

অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছিলেন, তখন তিনি দেখিতেছিলেন
যে, ত্রিলোক মধ্যে অনেকে নে বিশ্বরূপ বিশ্বয়ের সহিত দেখিতেছেন ।
ইহারা সুর বা দেবসজ্জ্ব, মহর্ষিসিদ্ধসজ্জ্ব, রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি গণদেবগণ,

পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সাধারণ সিদ্ধগণ। অর্জুন দিব্য দৃষ্টি লাভ করায় তখন ভুবলোক ও স্বলোকবাসী দেবগণ প্রভৃতিকেও দেখিতেছিলেন। তিনি আরও দেখিতেছিলেন যে, লোকত্রয় এ অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া বিশেষ বাধিত হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ অসুরগণ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ জ্ঞানে (বৃহদারণ্যক, ১।৪.১০) সেই বিশ্বরূপের মধ্যে আপনাদের লীন করিয়া দিতেছিলেন ; অত্র দেবগণ কৃতাজ্ঞলিপূর্ব্বক স্তুতি করিতেছিলেন ; মহর্ষি সিদ্ধগণ—উপযুক্ত স্তব করিতেছিলেন ; রুদ্রাদি দেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ও অসুরগণ—বিস্মিত—আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন। পরের শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ত্রিলোক এ মহৎ বিশ্বরূপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও বাধিত হইতেছিল।

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যর্থিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

মহাবাহু ! রূপ মহৎ তোমার—

বহু—মুখ অঁাখি উরু পাদ কর—

বহুদর—বহু দন্ত ভয়ঙ্কর—

হেরি বড় ভীত—লোকে, আমি আর । ২৩

২৩ । মহাবাহু—অনন্ত শক্তি—বিশেষতঃ সমুদায় ত্যাগ-গ্রহণাত্মক শক্তি বা সর্ব্ব কন্মশক্তি সম্পন্ন ।

রূপ মহৎ—বহু মুখ বাহু প্রভৃতি দ্বারা অতি বিস্তৃত । অতিপ্রমাণ (কেশব) ।

বহু মুখ...পাদ কর—এ শ্লোকেও “বহু মুখ” প্রভৃতির পুনরুক্তি হইয়াছে। যে বিশ্বয়াবিষ্ট তাহার পক্ষে পুনরুক্তি দোষের নহে। অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—

“প্রমাদে বিশ্বয়ে হর্ষে দ্বিত্বিকৃতং ন দ্ব্যতি ।”

যাহা হউক, এস্থলে পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। দেবতা প্রভৃতি সেই বিশ্বরূপ কি প্রকার দোষতেছেন, ও সেই বহু বাহু মুখ প্রভৃতিবৃত্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া কিরূপ ভাবযুক্ত হইয়াছেন—পূর্বে ইহাই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে অর্জুন আপনার ভাব ও অশ্ব লোকের ভাব আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। পূর্ব শ্লোকে দেবাদির প্রবেশ, স্তব ও ‘বিশ্বয়ে দর্শন’ উক্ত হইয়াছে। অধুনা ভয়ঙ্কর আকার দর্শনে অপর লোকদের ও অর্জুনের নিজের ভয়কার্য্য প্রতিপাদিত হইয়াছে (শঙ্করানন্দ)।

দশু ভয়ঙ্কর—বহু দশু দ্বারা বিকৃত (শঙ্কর)। অতি ভীষণাকার (রামানুজ)। রোদ্ৰভাবযুক্ত (স্বামী)। অতি ভয়ানক (মধু, কেশব)।

লোকে—প্রাণগণ (শঙ্কর)। পূর্বোক্ত প্রতিকূল অনুকূল ও মধ্যস্থ—এই ত্রিবিধ লোক (রামানুজ)। সকল লোক (স্বামী, মধু)।

পূর্বে—বিংশ শ্লোকে এই বিশ্বরূপ দেখিয়া “লোকত্রয়” প্রবাধিত, —ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই ত্রিলোকের কথাই এ স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। অশ্ব সকলের দ্বারা অর্জুন যে এই বিশ্বরূপ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইতেছিলেন, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্ত এই পুনরুল্লেখ।

আমি আর—সেই লোক সকলের দ্বারা আমি (শঙ্কর)। অর্জুন আপনার ব্যথিত ভাবই বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

বড় ভীত—মূলে আছে ‘প্রবাধিত’। ভয়ে বিচলিত (শঙ্কর)। লৌকিকবৎ ব্যথিত (গিরি)। অতি ভয়ে পীড়িত (স্বামী, মধু)।

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
 ব্যাভাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
 দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
 ধ্বাতং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিক্ষেপা ॥ ২৪

— ❦ —

নভঃস্পর্শী দীপ্ত অনেক বর্ণ,
 বিবৃতাশ্র দীপ্ত বিশাল নয়ন,—
 অতি ভীতচিত্ত তোমারে নেহারি—
 ধৈর্য্য শাস্তি বিষ্ণু ! লভিতে না পারি ॥২৪

২৪। পূর্ব শ্লোকে অর্জুন বলিচ্ছিলেন যে, তিনি এই সকল লোকের
 দ্বারা এ বিশ্বরূপ দেখিয়া প্রব্যথিত হয়েতেছেন। তাহার কারণ—এই
 শ্লোকে ও পরবর্তী কয় শ্লোকে অর্জুন বিবৃত করিতেছেন ।

নভঃস্পর্শী—ত্ৰ্যঃ অর্থাৎ আকাশব্যাপী (শঙ্কর)। নভঃ—ইহা
 ত্রিগুণ প্রকৃতির অতীত পরব্যোম-বাচক। সবিকার প্রকৃতি তত্ত্বের
 অতীত ও সমুদায় বিশ্বের সর্বাবস্থার আশ্রয়রূপে বর্তমান বলিয়া ‘নভস্পৃশঃ’
 (রামানুজ, কেশব)। নভঃ—প্রকৃতির অতীত পরব্যোম-বাচক
 (কেশব)। প্রতিতে আছে—

“তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্ তমশ্র পরস্তাদক্ষরং তমশ্র রজসঃ পরাক্ষে
 যোহস্তাধ্যক্ষঃ”...ইত্যাদি (ইতি মহানারায়ণ উপঃ ১২)। ঋগ্বেদে
 আছে,—“ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ।” (স্বৈতঃ উপঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য)।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ত্রী ও পৃথিবী ইহার অন্তর ও সর্কদিক্
 এই বিশ্বরূপ দ্বারা ব্যাপ্ত (২৩শ শ্লোক)। সুতরাং নভঃস্পর্শী অর্থে
 অন্তরীক্ষব্যাপী (স্বামী, মধু, বলদেব, রামানুজ)। বাহা পরম ব্যোম স্পর্শ

করিয়া সৰ্বাশ্রয় রূপে অবস্থিত তাহা নভঃস্পৃক্ (কেশব, রামানুজ) ।
অথবা নভোবৎ সৰ্বব্যাপী (শঙ্করানন্দ) ।

দীপ্ত অনেক বরণ—প্রজলিত ভয়দায়ক বিচিত্রাকার রূপ
(শঙ্কর) । দীপ্ত = তেজোযুক্ত (স্বামী) । প্রজলিত সিত-কৃষ্ণ-পীতাদি
নানা বর্ণ যুক্ত (কেশব) । পূর্বে ঐম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

বিস্তৃতাস্ত্র—(বাস্তাননং) —বিস্তৃত মুখসমূহ (শঙ্কর, স্বামী) । বিস্তৃত
মুখ (বলদেব) । প্রসারিত মুখসকল* (বল্লভ) । গ্রাস কারবার জন্য
বিস্তারিত বা অভিব্যক্ত অনেক বদন ।

দীপ্ত বিশাল নয়ন—প্রজলিত বিস্তৃত নেত্র (শঙ্কর) ।

অতি ভীত চিত্ত...—(প্রব্যথিতাস্তরাঙ্গা) —আমার অন্তরাঙ্গা বা
মন অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়াছে (শঙ্কর) । অত্যন্ত ভীতমনাঃ (রামানুজ) ।
আমার অন্তঃকরণ প্রকৃষ্ট রূপে ব্যাথিত (কেশব) । কেবল যে দেহাধ্যাসে
অধিষ্ঠিত জীবেরই ভয় হইয়াছে তাহা নহে, তোমার অংশভূত অন্তরাঙ্গাও
ভীতিযুক্ত হইয়াছে (বল্লভ) ।

ধৈর্য্য—(ধৃতিং) —দেহের ধারণশক্তি (রামানুজ) । দেহ ধারণ
(কেশব) । ধীরতা, স্থিরতা (শঙ্কর) ।

শান্তি—উপশম, তুষ্টি (শঙ্কর) । মন ও ইন্দ্রিয়ের শমস্ত (রামানুজ) ।
মনঃস্বাস্থ্য (শঙ্করানন্দ) ।

না পারি—অর্থাৎ তোমার অতি ব্যাপক, অতি অদ্বৃত ও অতি
ঘোর এই রূপ দোষবা, আমার সৰ্ব্বাবয়ব বিশেষরূপে শিথিল হইয়াছে
এবং ইন্দ্রিয় মন ব্যা কুল হইয়াছে (রামানুজ) ।

বিমুগ্ধ—হে সৰ্বব্যাপী বিমুগ্ধ । হে বাহ্যভ্যন্তর-ব্যাপী (কেশব) ।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বে কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শশ্য
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

ভব মুখ সব—দশনে করাল
নেহারি দেবেশ ! সম কালানল—
হই দিশে-হারা, স্মৃৎ দূরে যায়
তুফি হও দেব ! জগৎ-আশ্রয় ॥২৫

২৫ । দশনে করাল—বহু দন্ত দ্বারা বিকৃত (শঙ্কর) । বিকৃত
হেতু ভয়ঙ্কর (মধু, কেশব) ।

কালানল সম—প্রলয় কালে লোকসমূহদাহকারী অগ্নি সমূশ
(শঙ্কর, স্বামী, বলদেব) । যুগান্তকালান্ত্রিকবৎ সর্বসংহারে প্রবৃত্ত অতি
ঘোর যুথ (রামানুজ) । কালানলবৎ সর্ব সংহারে প্রবৃত্ত (কেশব) ।

হই দিশে-হারা—(দিশো ন জানে)—পূর্ণাপর বিবেকজ্ঞানহীন,
দিগ্ভ্রান্ত (শঙ্কর, মধু) । প্রাপ্য স্থান কি—জানিতে পারিতেছি না
(বলভ) । ভয়াবেশে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানহীন হইরাছি (কেশব) ।

স্মৃৎ দূরে যায়—(ন লভে চ শশ্য)—স্মৃৎ লাভ করিতে পারিতেছি
না (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী) । তোমার বিশ্বরূপ দর্শনে স্মৃৎ পাইতেছি
না (বলভ) ।

দেবেশ—ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, পরম মহেশ্বর (রামানুজ,
কেশব) । “তুমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্ ।” (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।৭) ।

তুফি হও—বাহাতে আমি পকৃতিস্থ হই, তাহা কর (রামানুজ) ।
প্রসন্ন হও, পাণ্য স্থান দেখাও (বলভ) । প্রসন্ন হও (কেশব) ।

অগ্নী চ দ্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
 সর্বৈ সর্হৈবাবনিপালসর্হৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
 সহাস্রদীযৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

এই সব ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দল,
 সহ যত ওইভূপতি-মণ্ডল—
 কর্ণ সূতপুত্র আর ভীষ্ম দ্রোণ,
 সহ আমাদেরও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃগণ,—২৬

২৬। এক্ষণে যাহাদের দ্বারা অর্জুনের পরাজয়ের আশঙ্কা ছিল, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কালস্বরূপ ভগবানের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া, সেই আশঙ্কা দূর হওয়ায়, অর্জুন বলিতেছেন (শব্দর)।

পূর্বে (৭ম শ্লোকে) ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন যে, আমার দেহে এই চরাচর এবং আর বাহ্য কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা দেখ । অর্জুনও সেই যুদ্ধে ভাবী জয়পরাজয়াদি সেই বিরাট দেহে দেখিতে ইচ্ছা করায়, তাহা দেখিতে পাইয়া বলিতেছেন (স্বামী)।

ভূভারহারী ভগবান্ রাজবেশেস্তিত কোরবগণের ও পাণ্ডবপক্ষীয় অস্ত্ররগণের হর্ত্তা স্বয়ং—ইহা অর্জুনকে দেখাইতেছেন, এবং অর্জুনও ভগবদন্ত দিব্য চক্ষুে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভাবী পরিণাম দেখিতেছেন, (রামানুজ)।

অর্জুন ভয়নিবৃত্তি লক্ষণ প্রসাদ প্রার্থনা করিলে, তদর্থ ভগবান্, দেবাস্ত্র সংগ্রামে নিহত উভয় সৈন্য মধ্যে সেনানীরূপে অবস্থিত ভূভার-

রূপ অম্লরগণের অর্থাৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রাদিগণের সংহারার্থ, এবং অর্জুনের জয় ও কীৰ্ত্তি ব্যাপনার্থ, ভগবান্ আপনার এই, ঘোর রূপ প্রকাশ করলেন এবং অর্জুনকে বাণলেন—তুমি ভীত হইও না। অর্জুনও স্বপক্ষের জয় ও পর পক্ষের পরাজয় দেখিয়া আশস্ত হইয়া এইরূপ বলিতোছিলেন। (কেশব)।

ভগবান্ পূর্বের বাণিয়াছিলেন যে, আর যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা দেখ, অর্থাৎ কোন পক্ষে জয় হইবে যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে দেখ। এক্ষণে তাহাই দেখাইতেছেন (শঙ্করানন্দ)।

ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ এই যে, ভগবান্ এ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, তাহা অর্জুনকে যে দেখাইতেছেন, তাহার কারণ এই যে, অর্জুন এ যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় হইতে সে সম্বন্ধে সন্দেহান ছিলেন। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অর্জুন কখন পরাজয়ের আশঙ্কায় যুদ্ধ হইতে বিরত হন নাহ, এবং নিশ্চয় জয়া হইবেন, হইয়া স্থির জানিলেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। এস্থলে অর্জুনও ধৃতর ঔর-পুত্রগণ ও উভয় পক্ষের সেনাপতিগণ ভগবানের ঘোর মুখে প্রবেশ করিতেছে, ইহা দেখিতেছেন। কোন পক্ষের জয় হইবে, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন না। শ্রীভগবান্ এস্থলে দেখাইতেছেন যে, জয় পরাজয় ইত্যাদি ব্যাপারে অর্জুন কৰ্ত্তা নহেন, ভগবান্ই তাহার কারণ, অর্জুন নিমন্ত মাত্র। ভগবান্ কালরূপে—ভূভারহার-রূপে সংহারক মূর্তিতে,—উভয় পক্ষীয় সেনা ও সেনাপতিগণের সংহর্ত্তা। ভগবান্, তাহার সর্ব কলনকারী কালরূপের একাংশ মাত্র অর্জুনকে দেখাইতেছেন। অর্জুন ভাবযাতের চিত্র বর্ত্তমানরূপে দেখিতেছেন ও তাঁহারই পক্ষে জয় হইবে, হইয়া ইঙ্গিতে বুঝিতেছিলেন।

ভূপতি-মণ্ডল—(অবনিপালসজ্জৈঃ)—শল্য জয়দ্রথাদি হৃয্যোধন পক্ষীয় রাজন্তগণ (কেশব)।

কর্ণ...দ্রোণ—ইহারা সর্বজয়ী হইলেও তোমা দ্বারা নিহত হইয়া তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিতেছি (মধু)।

আমাদের সেনানী প্রধান—বৃষ্ণদ্বায় প্রভৃতি অস্বপক্ষীয় ভীষ্ম
দ্রোণাদির প্রতিপক্ষ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃগণ (মধু) ।

অতএব উভয় পক্ষীয় সেনাপতিগণ ও রাজকুলগণ এ যুদ্ধে নিহত
হইবেন,—ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নিহত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষের সেনানীগণ
সকলে হত হইবেন, এবং স্বপক্ষীয় সেনানীগণও এ যুদ্ধে বিনষ্ট হইবে,
তখন অর্জুন ইহা দেখিতেছেন । এখানে ভাবী জয় পরাজয়ের
কথা নাই । কেবল সেট যুদ্ধ ও নিধন-লালার কর্তা লীলাময় কালরূপী
যে ভগবান্ ইহাই অর্জুন বুঝিতেছেন ।

পরবর্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোক অযুত । অর্থ এই যে, ইহার
সকলে তোমার ভয়ঙ্কর মুখে প্রবেশ করিতেছে ।

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাসৈঃ ॥ ২৭

— : ৩ : —

পশিছে ত্বরায়—বহু ভয়ঙ্কর

দশনে করাল, বদনে তোমার,—

চূর্ণ-শিরাঃ হয়ে কেহ দৃষ্ট হয়

দশন-অন্তরে লগ্ন হয়ে রয় ॥ ২৭

২৭ । পশিছে ত্বরায়—(ত্বরমাণা)—ত্বর ধাবিত হইয়া (মধু)
ত্বরায়ুক্ত হইয়া (শঙ্কর), উক্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ প্রভৃতি প্রবেশ করিতেছে ।

বহু ভয়ঙ্কর দশনে করাল বদনে—(দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি

বক্তৃণি) —তোমার যে বিকট দ্রংষ্ট্রাযুক্ত, গ্রাস করিতে উত্তত, ব্যাত্ত অনেক বদন তাহাতে ।

কেহ—তাহাদের মধ্যে কেহ (গিরি, স্বামী, কেশব) ।

শির—(উত্তমাদ্বৈঃ) —উত্তমাদ্ব = মন্তক ।

দৃষ্ট হয়—তোমার চৰ্ক্ষণে তাহাদের মন্তক বিচূর্ণিত—খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, তাহারা তোমার দন্তপংক্তি মধ্যে বিশেষ ভাবে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে,—ইহা আমি দেখিতেছি।

তুমি ইহাদের মধ্যে অনেককে একেবারে ক্রত গ্রাস করিতেছ, আর কাহাকেও মুখব্যাদান করিয়া মুখমধ্যে লইয়া দন্ত দ্বারা মন্তক চূর্ণ করিতেছ । তাহারা তোমার দন্ত মধ্যে বিলগ্ন রহিয়াছে । ইহা দ্বারা কাহারও প্রতি অধিক আক্রোশ বুঝাইতেছে না । কেহ যুদ্ধে শীত্র নিহত হইতেছে, এবং কেহ কেহ বহুক্ষণ উৎকট যুদ্ধ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া নিহত হইতেছে,—ইহাই ভাব ।

যথা নদীনাং বহবোহনুব্ধবেগাঃ

সমুদ্রেমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা তবামী নরলোকবীরাঃ

বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্জলন্তি ॥২৮

বহুবারিবেগ নদীর যেমতি

ধেয়ে সিন্ধুপানে প্রবেশে তেমতি,-

পশিছে এ সব নরবীরগণে

সর্বত্র জলন্ত তোমার বদনে ॥ ২৮

২৮ । বহুব্যবহাৰেণ...প্রবেশে—মহাকালের মুখমধ্যে ইহারা
কিরূপ বেগে প্রবেশ করিতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে ও পরবর্তী
শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। যেমন নানা মার্গে প্রবাহিত নদীসকলের
অনেক জলের বেগ—বহু পূর্ণ নদীর স্রোত বা প্রবাহ—দ্রুতগতিতে
সমুদ্রাভিমুখে গিয়া সেই সমুদ্রেই প্রবেশ করে (শঙ্কর, কেশব),
সেইরূপ অবুদ্ধি পূৰ্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত এ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে,
(স্বামী, মধু, কেশব)।

নরবীরগণ—(মূলে আছে নরলোকবীরাঃ)। মহাযুদ্ধ মধ্যে যাহারা
বীরশ্রেষ্ঠ।

জ্বলন্তু—সৰ্ব্বতঃ প্রকাশমান (শঙ্কর)। প্রদীপমান (স্বামী, কেশব)।
ভীষণ দাবানলের স্তায় প্রজ্বলিত।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমুদ্ধবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্তৃণি সমুদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

প্রদীপ্ত পাবকে পতঙ্গ যেমতি

পশে নাশ হেতু—অতি বেগগতি,

তেমতি প্রবেশে—বিনাশের তরে

লোকে তব মুখে অতি বেগভরে ॥ ২৯

২৯ । তাহারা কি কারণে ও কি প্রকারে প্রবেশ করে, এই শ্লোকে
ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে (শঙ্কর)। বুদ্ধি পূৰ্ব্বক প্রবেশের দৃষ্টান্ত
এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব)।

বহুমুখে পতঙ্গ প্রবেশ করে, ইহা পতঙ্গের প্রকৃতি, তাহার মোহ । ইহা ঠিক বুদ্ধিপূর্বক প্রবেশ নহে । মানুষও পতঙ্গের তায় মোহবশে আপনাকে বিনাশের দিকে লইয়া যায় । তাহার প্রকৃতি তাহাকে সেই পথে আকৃষ্ট করে । অপর প্রকৃতি বা রজস্তমঃ প্রকৃতিযুক্ত লোক পাপের আকর্ষণে মোহবশে সেই দিকে দ্রুতগতিতে নীত হইয়া বিনষ্ট হয় । বাহা হউক, এখানে সে বিনাশের কথা উক্ত হয় নাই ।

নাশ হেতু—বিনাশের জন্ত মোহ বশে স্বপক্ষবেগমদে নীত হইয়া (বল্লভ) । মরণের জন্ত (কেশব) ।

অতিবেগ ভরে—(সমুদ্ধবেগাঃ)—অত্যন্ত বা প্রচণ্ড বেগযুক্ত বা ক্রমবর্দ্ধিত বেগযুক্ত হইয়া ।

লোক—পুৰুষ শ্লোকে কেবল নরলোকবীরগণের কথা অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীরগণের কথা উক্ত হইয়াছে । এখানে সাধারণ ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সর্বলোকের কথা উক্ত হইল । সকলেই কালগ্রাসে পতিত হয় । তবে মৃত্যুতে যাহাদের অধোগতি হয়, তাহাদিগকেই বিনষ্ট বলা যায় । সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুতে সেরূপ অধোগতি হয় না । এখানে ‘নাশ অর্থে’ মৃত্যু মাত্র । যুদ্ধরূপ মহা অগ্নিতে উপস্থিত উভয় পক্ষীয় সেনাপতি ও সৈন্যগণ সকলে বহুমুখ বিবিধ পতঙ্গের তায় মোহ বশে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে । অর্জুন ইগাই দেখিতেছিলেন ।

লোক-পীড়াদায়ক ক্ষত্রিয়-শক্তি (Militarism) সংহারের জন্ত ভূভারহারা ভগবান্, এইরূপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত করিয়া প্রবুদ্ধ কাল-রূপে লোকক্ষয় করিয়া থাকেন, অধঃশালিত ক্ষত্রিয়শক্তি এইরূপে হরণ করিয়া থাকেন,—অর্জুন দিব্য চক্ষে তাহা দেখিতেছিলেন ।

লেলিহসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ ।

তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষেণা ॥ ৩০

করিছ লেহন জ্বলন্ত বদনে

চারিদিক হতে গ্রাসি সর্বজনে ;—

ব্যাপিয়া তেজেতে এ জগৎ সব

সস্তাপিছে বিষ্ণু ! উগ্র দীপ্তি তব ॥ ৩০

৩০ । লেহন—আস্বাদন করিতেছ (শঙ্কর) । সকলকে জ্বলন্ত বদনে গ্রহণ করিয়া—দশনে কাহারও মস্তক চূর্ণ করিয়া সেই ক্রোধাক্ত ওষ্ঠপুটাদি লেহন করিতেছ (রামানুজ) । অতিশয় রূপে ভক্ষণ করিতেছ (স্বামী) । দুর্য্যোধনাদি বাহারা নাশের জন্ত তোমার বদন সকলে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের গ্রাস করিয়া পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিতেছ, যেন তাহাতে হুঁষ্ট হইতেছে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে (কেশব) ।

অগ্নি যেমন ভস্মীভূত করিবার আগে তাহাতে নিকৃষ্ট ইন্ধন সকল সঞ্চিত রূপে সঞ্চিত জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাহাদের লেহন করে, সেইরূপ লেহন করিতেছ । মহা কালরূপ পরমেশ্বর যথাকালে লোক সংহার কর্ণে যে আনন্দ ভোগ করেন, লেহন দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে বলা যায় । কেন না, ভোজনের পূর্ব্বক ‘লেহনে’ রসাস্বাদ হেতু আনন্দ অধিক হয় ।

জ্বলন্ত—প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ, জাজ্বল্যমান (শঙ্করানন্দ) । দীপ্তাধি-বদন সকল অতি প্রজ্বলিত ।

সর্বজনে—এই সূত্র বীরগণকে (স্বামী) । দুর্য্যোধনাদি সকলকে (মধু) । সমুদায় লোককে (শঙ্কর) ।

ব্যাপিয়া তেজোতে—তেজের দ্বারা নিখিল জগৎ আপূর্ণ বা পরিবাপ্ত করিয়া (শঙ্কর) । স্বকীয় প্রকাশ শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া (রামানুজ) ।

এ জগৎ সব...দীপ্ত তব—তেজের দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিবাপ্ত করিয়া তোমার উগ্র-প্রচণ্ড বা ক্রুর দীপ্তিরাশি জগৎকে প্রতপ্ত করিতেছে (শঙ্কর) । তোমার অতি ঘোর রশ্মি সকল স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপ তেজের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া প্রতপ্ত করিতেছে (রামানুজ) । সস্তাপযুক্ত করিতেছে (স্বামী, মধু) । তোমার ঘোর অসহ্য রশ্মি সকল প্রকাশ দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া সস্তাপিত করিতেছে (কেশব) ।

বিষ্ণু—হে ব্যাপনশীল (শঙ্কর) । বিষ্ণু বেদান্তসারে মধ্যাহ্ন সূর্য বা সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত দেবতা । (পূর্বে ১০।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । সূর্য্যরশ্মি দ্বারা তিনি তেজোময় ও দীপ্তিময় । সেই তেজে সৌর জগৎ পরিপূর্ণ । সেই তেজের উগ্রতায় সমস্ত জগৎ প্রতপ্ত । সেই সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তিনি জগৎ কলনকারী কাল ।

যাহা হউক, এখানে ভগবান্ যে আপনার আত্মার সর্ব্ব ধ্বংসকারী উগ্রকালরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, যে প্রবুদ্ধকাল রূপের উগ্র তেজঃ বা দীপ্তি দেখিয়া অর্জুন তাঁহাকে বিষ্ণু বলিতেছেন, সেই ভীষণ পীড়াদায়ক উগ্র তেজোরূপ বিষ্ণু বৈদিক বিষ্ণু দেবতা, অথবা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ নহেন । তিনি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার আধিদৈবিক রূপ মাত্র ।

বলন্ত বলেন বিষ্ণু—ভগবানের সর্ব্বপালক, সর্ব্বরক্ষক সাত্ত্বিক রূপ । তিনি সাত্ত্বিকরূপেই ধর্ম্মরক্ষণার্থ দুষ্টির দমন বা নাশ করেন । তিনি; দুষ্টির সংহর্ত্তা । ইহা পুরাণ মতে ব্যাখ্যা ।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো

নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ !

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমাগং

ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিঞ্চ ॥৩১

কহ কে আপনি এ উগ্র আকার,

হও হে প্রসন্ন, নমি দেববর,—

জানিতে বাসনা আদি কে আপনি,

কি প্রবৃত্তি তব—তাহা নাহি জানি ॥৩১

৩১ । এ আকার—যেহেতু আপনি এরূপ উগ্রস্বভাব, অতএব আমাকে বলুন কে আপনি এরূপ উগ্ররূপ বা ক্রুরস্বভাব (শঙ্কর) । অতি করাল আকৃতি (কেশব) । প্রলয়কালীন বুদ্ধের রূপের ত্রায় রূপ (শঙ্করানন্দ) ।

কহ কে আপনি—অৰ্জুন ভগবানের অব্যয় স্বরূপ—নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য-রূপ মাত্র দেখিতে চাহিয়াছিলেন । ভগবান্ও প্রথমে সেই বিরাট বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন । তাহার পর এই অতি ঘোর সংহর্তা বা ভয়ঙ্কর ‘কাল’ রূপ অৰ্জুনের নিকট প্রকাশ করিলেন । ভগবান্ ‘আর যাঁহা দেখিতে ইচ্ছা কর আমার দেহে দেখ’ ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সত্য । অৰ্জুন কিন্তু এ ঘোর রূপ দেখিতে চাহেন নাই, তবে হয়ত তিনি মনে মনে এ বুদ্ধের পরিণাম ভগবদেহে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । সেই জন্ত ভগবান্ এই ঘোর কালরূপ দেখাইলেন । অৰ্জুনের উদ্বোগ বিনাও দুর্ঘোষধনপ্রমুখ রাজগণকে নিহত করিতে ভূভারহরণকারী ভগবান্ যে প্রবৃত্ত, ইহা ভগবান্ অৰ্জুনকে দেখাইলেন । সে উগ্ররূপ যে কে, তাহার

প্রকৃতি কি, তাহা অর্জুন বুঝিতে না পারিয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন । (রামানুজ, কেশব) । বলদেব বলেন, ইহা বিশ্বরূপ বাঞ্ছিত ভগবানের কালশক্তি, অর্জুন তাহা স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন । তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ জ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্ত এই প্রশ্ন করিতেছেন । শঙ্করানন্দ বলেন অর্জুন না বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি প্রলয়কাল না ক্রুদ্ধ না প্রলয়াগ্নি না মহামৃত্যু, না কালান্তক, না পরমপুরুষ, না অন্ত কেত ? এই কালরূপ এই নিত্য ক্রিয়াশক্তি হেতু পরমেশ্বরের এই সর্বসংহারক রূপও যে বিশ্বরূপের অন্তর্গত, তাহা পরে অধ্যায় শেষে ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

হও—হে প্রসন্ন—তোমার প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা বা অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, তুমি প্রসন্ন হও (শঙ্কর) । সংহর্তা রূপ ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হও (রামানুজ) । আশ্রিতবাৎসল্য প্রকাশ কর । ক্রৌর্য্য ত্যাগ কর (মধু) ।

নমঃ—গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিতে হইলে, শূশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হয়—নমস্কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে (গিরি) । কিন্তু এ নমস্কার স্বাভাবিক, ইহা ভয় ও ভক্তি প্রণোদিত ।

জানিতে বাসনা—তোমার স্বরূপ, অভিপ্রায় ও প্রকৃতি জানিতে বাসনা (রামানুজ) । বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা (মধু) ।

আদি—(আত্মং)—আত্ম বা সর্বকারণ পুরুষ (স্বামী মধু) ।

শঙ্করাচার্য্য মতে “আত্মং” ইহা ‘ভবন্তং’ শব্দের বিশেষণ । অর্থ—‘আদিতে উৎপন্ন’ । সকলের আদিতে উৎপন্ন আপনাকে বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি । অথবা তোমার আদ্যস্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি ।

প্রবৃত্তি—চেষ্টা (শঙ্কর, মধু, স্বামী) । কি করিতে প্রবৃত্ত তাহা (রামানুজ) । এই সংহর্তা রূপে কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমাকে অনুগ্রহার্থ ঐশ্বররূপ দেখাইতে প্রবৃত্ত তোমার এ ঘোর রূপ আবিষ্কারের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝিতেছি না । (কেশব) ।

শ্রীভগবান্মুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো
লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বৈ
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনৌকেষু যোধাঃ ॥৩২

—

শ্রীভগবান্—

কাল আমি বৃদ্ধ—লোকক্ষয়কর,
প্রবৃত্ত করিতে লোক সমাহার,—
তোমা বিনাও ত রবে না জীবিত
প্রতি অনীকেতে যত যোদ্ধা স্থিত ॥৩২

৩২ । কাল আমি—লোক সকলের ক্ষয়কারী কাল আমি (শব্দর)
কাল=ক্রিয়াশক্ত্যুপহিত পরমেশ্বর (গিরি, মধু) । কলন করা বা
গণনা করা হইতে কাল (রামানুজ) । লোকক্ষয়কর্তা কাল আমি (স্বামী) ।
অৰ্জুনের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে তিনি কাল । যিনি
কলন করেন বা লোক সকলের অবসান গণনা করেন, তিনি কাল
(কেশব)

ভগবান্ পূৰ্ব্বাধ্যায়ের বিভূতি যোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “কালঃ
কলয়তামহং” (গীতা ১০।৩০), এবং “অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ” (গীতা
১০।৩৩), আর “মৃত্যুঃ সৰ্ব্বহরশ্চাহং” (গীতা ১০।৩৪) । এক্ষণে সেই
ভয়ঙ্কর কালরূপ অৰ্জুনকে দেখাইতেছেন, (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা
দ্রষ্টব্য) । এই কাল তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝা একান্ত প্রয়োজন । কলন
হইতে কাল । কলন দুইরূপ,—সংকলন (integration) এবং ব্যবকলন

(disintegration) । এই দুইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জগতে নিয়ত পরিবর্তন সংসাধিত হইয়া থাকে । আমাদের কাল ও কালজ্ঞান তাহা হইতে অভিব্যক্ত হয় ।

কিন্তু কাল ব্রহ্ম ।—ব্রহ্মসৃষ্টি প্রসঙ্গে “বহু স্তাং প্রজায়ের” এই কল্পনা করিয়া কালরূপে নিজ জ্ঞানে প্রথম বিবর্তিত হন । দিক্‌কাল অবলম্বনে জ্ঞানে জ্ঞেয় জগতের ধারণা সম্ভব । পট যেমন চিত্রের আশ্রয়, স্থান কালও সেইরূপ ভগতের আশ্রয় । জগৎরূপে যিনি ব্যক্ত, তিনিই দিক কালরূপে জগদাধার স্বরূপে প্রথমে বিবর্তিত । এই ব্যক্তরূপে কাল এক, অনাদি অনন্ত, নিত্য অক্ষয় অব্যয় ।

কাল—ক্রিয়া । এই নিত্যগতিশীল জগতে যে অনন্ত ক্রিয়া—যে অনন্ত পরিবর্তন অবিরত চলিতেছে তাহা কাল । আর যে মহাশক্তি বলে সেই ক্রিয়া বা গতি সাধিত হয়, তাহাও কাল । বাহ্য সে ক্রিয়ার মূল, ক্রিয়ার অধার সেই আত্মশক্তিই কাল । কালই সকলের কারণ (‘কারণে কালঃ’ ইতি বৈশেষিক দর্শন ৭।১।২৫) ।

মহাশক্তিময়ী প্রকৃতিই কালরূপে অভিব্যক্ত । আর এই মহাশক্তি বাহ্যর তিনিও কাল । শক্তি শক্তিমাণে প্রভেদ নাই । আধার আধেয়ে ভেদ নাই । যিনি কালপুরুষ, কালভৈরব, মহাকাল,—তিনিই মহাকালী । মহাদেব স্বয়ং মহাকাল । চিদানন্দময়ী প্রকৃতি মহাকাল-বক্ষে মহাকালী রূপে নিয়ত সৃষ্টি-সংহার-নিরন্তর । মহাকালীর মহানৃত্য । ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ সৌর বা নক্ষত্র মণ্ডল—সকলেই সেই মহানৃত্যে নিত্য নিয়ন্ত্রিত । সেই তালে তালে নানা ছন্দে মহানৃত্য হইতে বিশ্বের সৃষ্টি লয় লীলা নিয়ত চলিতে থাকে ।

যিনি মহাকাল, তিনিই ব্যোমকেশ—অনন্তদিক্ ও আকাশ রূপে তিনি বিবর্তিত । সেই মহাকালের—সেই অখণ্ড নিত্য এক অক্ষয় সালঙ্কার—সেই সর্বাধার সর্বব্যাপী ব্যোমকেশ—মহাবক্ষে ব্রহ্মরূপী মহা-

কালীর মহানৃত্য তরঙ্গে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত । সেই মহাতরঙ্গে কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলয় ও নিয়ত পরিবর্তন লীলা চলিতেছে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে ?

ভগবান্ অনন্ত জ্ঞানরূপে মহাকাল, তিনিই অনন্ত শক্তিরূপে মহাকাশী । যে মহাশক্তি বলে জগতের সকল বস্তুরই জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় লয় ক্রিয়া সংসদিত হয়, সেই সর্বলোক সৃষ্টিকারী সর্বক্ষয়কারী মহাকাল বা মহাকালীকে আমাদের কাল পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ধারণা করিতে পারে না । দিব্য চক্ষু বলে অর্জুন তাহা সামান্যরূপে দেখিয়াছিলেন মাত্র ।

ভগবানের এই “কাল”রূপ ভগবতীর বা এই “কালী”রূপ এক—অনাদি, অনন্ত, অজ্ঞেয়, অপরিচ্ছিন্ন । কালগর্ভে সমগ্র জগৎ অবস্থিত । কালগর্ভে সকল বস্তুর পরিণাম হয় । আমাদের বাহ্য পরিবর্তন ও পরিণাম হইতে আমরা খণ্ড কালের ধারণা ও পরিমাণ করি । এই খণ্ডকাল মহাকালের পরিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র । কাল আমাদের বুদ্ধির বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র নহে । তাহা নিত্য, সত্য—পরম তত্ত্ব । ভগবান্ অর্জুনকে যে প্রবৃদ্ধ কাল-রূপ দেখাইলেন, তাহা ও অচল অপরিচ্ছেদ্য মহাকালের, বা পরমেশ্বরের অব্যয় রূপ । তাহা ব্রহ্ম ।

কাল যে ব্রহ্ম, তাহা শ্রুতিতে বার বার উল্লিখিত হইয়াছে । বধা—

“কালং ব্রহ্ম ইতু্যপাসীত ।” (মৈত্রায়ণী উপঃ ৬।১৪)

“হে বাব ব্রহ্মণো রূপে কালশ্চ অকালশ্চ ।”

(মৈত্রায়ণী ৬।১৫) ।

“কালং দ্রবন্তি ভূতানি... ।” (মৈত্রায়ণী ৬।১৪)

“কালঃ পচতি ভূতানাং... ।” (ঐ)

“নারায়ণাত্মকঃ কালঃ ।” (মহানারায়ণ উপঃ)

“অক্ষরাং সঞ্জায়তে কালঃ কালো ব্যাপক উচ্যতে ।”

(অথর্বশিখর উপঃ)

“যঃ আদিত্যাভ্যঃ সঃ কালঃ তস্মাৎ সংবৎসরো বৈ কালঃ ।”

(মৈত্রায়ণী ৬।১৫) ।

“কালো যঃ প্রাণঃ ।” (মৈত্রায়ণী ৪।৫) ।

শ্রীভাগবতে আছে—

“বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়ায়া ।

ঐশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমুত্তিমা ॥”

(শ্রীভাগবত ৩।১০।১২)

মহানির্কারণ তস্মৈ (৪।৩০-৩১) আছে— ।

“তব রূপং মহাকালে জগৎসংহারকারক ।

কলনাং সর্বভূতানাং মহাকালঃ-প্রকীর্তিতঃ ।

মহাকালস্ত কলনাং ভ্রামাণা কালিকা পরা ॥”

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—

“কলা কাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী ।

বিশ্বস্তোপরতো শক্তে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥”

এই মহাপরিণাম-প্রদায়ক—বিশ্বসংহারক শক্তিরূপ কালকে অর্জুন দেখিতেছিলেন। অর্জুন পুরুষোত্তমের অব্যয় ঐশ্বরীয় আত্মস্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঐশ্বরীয় রূপ কেবল সর্বাদিগব্যাপী মহাজ্যোতির্ময় মহাকাশরূপ বা পরব্যোমরূপ—স্থির অব্যয় নিশ্চল (static) নহে। কেবল যে তাহা ‘সর্বজীবধন’—অনন্ত বাহ উদর নেত্র মুখ পদযুক্ত, তাহা নহে। তাহা কেবল অক্ষয় অব্যয় নিত্য মহাকাল রূপও নহে। তাহা জগৎ সম্বন্ধে নিত্য পরিবর্তনশীল—নিত্য পরিণামী—নিত্য সৃষ্টি সংহার-লীলাময় (dynamic) রূপও বটে। সুতরাং এই কালরূপ না দেখিলে ঐশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখা সম্পূর্ণ হয় না। ভগবান্ অর্জুনকে এই পূর্ণ বিশ্বরূপ দেখাইবার জন্য এই সদা ক্রিয়াত্মক নিত্য পরিবর্তনকারী নিত্য সংহারক কালরূপও দেখাইলেন। অর্জুনের দিব্য দৃষ্টিতে ভগবানের ভবিষ্যৎ কাল

রূপও দৃষ্ট হইয়াছিল । তিনি ভবিষ্যতে ভগবানের কালরূপ দ্বারা জগতে কি প্রকার পরিবর্তন হইবে, তাহাও দেখিলেন । সুতরাং উপস্থিত যুদ্ধের ভাবী পরিণাম কি তাহাও তিনি ভগবানের কাল-শরীরে দেখিতে পাইলেন ।

বুদ্ধ—লোকক্ষয়কর—(লোকক্ষয়রূপ প্রবুদ্ধঃ)—এই কালাত্মক মহাসংহার রূপ—লোকক্ষয়কারী রূপ । লোক সৃষ্টি অপেক্ষা লোকক্ষয় কর্ষে সেই কালশক্তি তখন প্রবুদ্ধ, তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্ত । পৃথিবীর লোক-সংখ্যা ও মৃত্যুর অনুপাত হুইতে জানা যায় যে, প্রতি দিন কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ মনুষ্য জন্মিতেছে ও প্রায় এক লক্ষ লোক মরিতেছে । অল্প জীবের মৃত্যুসংখ্যা ধরিলে প্রতিদিন কত প্রাণীর ক্ষয় হয়, কত জীব প্রত্যহ বিনষ্ট হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না । ভগবান্ তাঁহার কাল রূপ শরীরে দংষ্ট্রা করাল মুখে প্রতিদিন কত লোক গ্রাস করেন, তাহা কে ধারণা করিতে পারে ? যাহা হউক যুদ্ধকালে সেই কালের সংহার শক্তি আরও পরিবর্দ্ধিত হয়—আরও ভয়ঙ্কর হয় । তখন কত অধিক লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ? সুতরাং যুদ্ধরূপ মহা লোক ক্ষয়কর কর্ষে ভগবানের কাল বা সংহারক শক্তির বিশেষ বিকাশ—অত্যধিক বুদ্ধি ও স্মৃতি হয় । একান্ত সে যুদ্ধ সময়ে সে লোকক্ষয়কারী কাল রূপ ‘প্রবুদ্ধ’ ।

বুদ্ধ—(প্রবুদ্ধ)=বুদ্ধিপ্রাপ্ত (শঙ্কর) । এস্থলে বর্তমান যুদ্ধোপলব্ধিত কাল উক্ত হইয়াছে (গিরি) । ঘোর রূপে প্রবুদ্ধ (রামানুজ) । অত্যন্তকট (স্বামী, মধু) । ব্যাপী (বলদেব) । লোক-ক্ষয়কারী কাল বলিয়া, লোকক্ষয় করিতে স্বশক্তি সামর্থ্যে বুদ্ধিপ্রাপ্ত (কেশব) ।

প্রবৃত্ত—অৰ্জুন পূৰ্ব্ব শ্লোকে যে ‘প্রবৃত্তি’ জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে । ভগবান্ তখন সেই ‘কাল’রূপে প্রবুদ্ধ হইয়া সৰ্বলোক সমাহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । মূলে আছে ‘ইহ

প্রবৃত্তিঃ।’ ইহ অর্থাৎ এই সময়ে এই যুদ্ধোপলক্ষিত কালে (শঙ্কর, কেশব)। কিন্তু হনুমান বলেন, ইহ অর্থে ভগবানের শরীরে। সমাহারের অর্থ সংহার নহে শরীরে পিণ্ডীকৃত করা। এ অর্থ বেশ সঙ্গত। কেন না পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাহারও নাশ নাই, দেহী অব্যয়, মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। নাশের অর্থ ‘কারণে লয়।’ সুতরাং কালবশে যখন কাহারও মৃত্যু হয়, তখন সে সেই কাল গর্ভে বা ভগবানের কালরূপ শরীরে লীন হইয়া থাকে। আবার কৰ্ম্মবশে তাহার পুনরায় জন্ম হয়। সে বাহা হউক এখানে ইহ অর্থে এই সময়ে। ইহাহ অধিকতর সঙ্গত অর্থ।

লোক সমাহার—(লোকান্ সমাহর্তুঃ)—লোক সকলকে সমাক-
রূপে আহারণ। লোক সকলকে সংহার (শঙ্কর)। ধার্ত্তরাষ্ট্র-প্রমুখ
রাজা প্রভৃতি লোকদের অভিমুখে লইয়া সংহার (রামানুজ)।
প্রাণিগণকে সংহার (স্বামী)। দুর্য্যোধনাদি সকলকে ভক্ষণ (মধু,
বলদেব, কেশব)।

এই যে পরমেশ্বরের লোকক্ষয়কৃত লোক সমাহরণে প্রবৃত্ত কালরূপ,
ইহার নামাস্তুর মৃত্যু। স্রুতি অনুসারে মৃত্যু—ব্রহ্ম। বৃন্দারণ্যক
উপনিষদে (১।২।১ মন্ত্রে) আছে,—

‘নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, মৃত্যুনৈবেদমাবৃত্তমাসীৎ অশনায়য়া,
অশনায়্যা হি মৃত্যুঃ, তন্মনোহকুরুত আত্মদাত্তাম্ ইতি।’

অর্থাৎ এ জগতের উৎপত্তির পূর্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল
সর্বগ্রাসকারী মৃত্যু বিद्यমান ছিলেন। তিনি সমুদায় গ্রাস বা ভক্ষণ করেন
বলিয়া (অশনায়্যা) তাঁহার নাম মৃত্যু। তিনি এইরূপে সৃষ্টি গ্রাস করিয়া
আবার সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে মন সৃষ্টি করেন...ইত্যাদি।
অতএব ব্রহ্ম এ বিশ্ব লয় করেন, বা গ্রাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম
মৃত্যু,—তাঁহাতে সৃষ্টি লয় ব্যাপার নিয়ত প্রবর্তিত হইতেছে বলিয়া, তাঁহার

নাম কাল। কালরূপে তিনি সর্বসংহারক। তিনি সমুদার অশন বা ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম মৃত্যু। এ বিশেষ সমুদারই তাঁহার ভক্ষ্য। যিনি পরম ব্রহ্ম তিনি এ মৃত্যুরূপেরও অতীত—মৃত্যু তাঁহার উদ্দেশ্যেবন।

প্রতিতে আছে,—

“যস্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ চ উভে ভবত ওদনম্ ।”

“মৃত্যু ষষ্ঠোপসেচনং ক ইথা বেদ যত্র সঃ ।”

(কঠ উপঃ ২।২৫) ।

তোমা বিনাও ত—তোমা ব্যতীত তুমি ছাড়া (শব্দ) । তোমার চেষ্টা বা উত্তোগ ব্যতীত, তুমি যুদ্ধ না করিলেও (মধু, কেশব, বলদেব) । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব নিহত হন নাই । যুদ্ধ শেষে দশ জন জীবিত ছিলেন । অতএব তোমা বিনা—অর্থে কেবল তুমিই জীবিত থাকিবে ইহা সঙ্গত নহে । এস্থলে প্রায় কোন ব্যাখ্যাকারই এ অর্থ করেন নাই । এ অর্থ হইলে বলিতে হইত যে, তুমি ব্যতীত আর সকলে মরিবে । সুতরাং পূর্বোক্ত অর্থই সঙ্গত । শাকরভাষ্য ব্যাখ্যায় গিরিও এই অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলেন—লোক সংহারার্থ তোমার প্রবৃত্তি নিষ্ফল । আমার প্রবৃত্তি বিনা প্রতিপক্ষীয় ভীষ্মাদি কাহাকেও সংহার করিতে তুমি অসমর্থ ।

কেহ—ভাষ্য দ্রোণ প্রভৃতি যে সকল ইহাতে তোমার আশঙ্কা আছে (শব্দ) । বাহাদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে ভাবিয়াছিলে, সেই ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কেহ (মধু) ।

না রবে জীবিত—(ন ভবিষ্যতি)—আমি ইহাদের সংহারে প্রবৃত্ত বলিয়া আমার সঙ্গর জ্ঞাত কেহ জীবিত থাকিবে না (মধু কেশব,) । ইহা আমার প্রবৃত্তির ফল জানিও । কালাত্মক আমি তাহাদের আয়ুঃ হরণ করিব (বলদেব) । মহামৃত্যু আমার সমুপস্থিতিতে এ সকলেই মরিবে (শঙ্করানন্দ) ।

প্রতি অনীকেতে—প্রতিপক্ষ সেনাদলের মধ্যে (শঙ্কর, কেশব, মধু) । প্রত্যেক সেনা-বিভাগ বিশেষ মধ্যে (স্বামী) । (‘অনীক’ সম্বন্ধে গীতার ১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

তস্মাৎ ত্রুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শত্রুং ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

মর্যৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসামিচ্ছ ॥ ৩৩

তবে উঠ তুমি লভ যশ, আর

জিনি শত্রু শ্রেষ্ঠ রাজ্য ভোগ কর ।

আমা হ’তে পূর্বের হত এ সকল,—

হও সব্যসামিচ্ছ ! নিমিত্ত কেবল ॥ ৩৩

৩৩ । তবে—যখন আমিই সংহর্তা । আমিই যখন সর্বলোকের স্রষ্টা পালক ও সেইরূপ সংহর্তা, আমি ব্যতীত স্বতন্ত্র সংহর্তা নাই, অস্ত্র সকলের সংহারাদি ব্যাপারে কর্তৃত্ব যখন আমারই অধীন (কেশব) ।

উঠ তুমি—বুদ্ধ করিব না—এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । ঔদাসীন্য় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও (গিরি, মধু) । কেন না, তোমার এ প্রবৃত্তির স্বভাব নিষ্ফল (শঙ্করানন্দ) ।

যশ—ভীষ্ম দোণ প্রভৃতি দেবগণেরও অজ্ঞেয় অতিরথ বীরগণকে জয় করা রূপ পুণ্যকীৰ্ত্তি (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু) ।

শ্রেষ্ঠ—(সমৃদ্ধং)—অসপত্র, নিষ্কণ্টক (শঙ্কর) । সম্যক্রূপে স্বাক্ষিযুক্ত সমৃদ্ধিশালী, সর্বৈশ্বর্য সম্পন্ন ।

জিনি অরি—বিনা যত্নে শত্রু জয় করিয়া (স্বামী, মধু) ।

আমা হতে হত—তোমার এই শত্রু সকল কালায়ক আমা দ্বারা নিহত প্রায় (স্বামী) । তাহাদের শক্তি হরণ করিয়াছি—তাহারা সংহতা-
আয়ুধ হইয়াছে—কেবল তোমার যশোলাভ জন্ত তাহাদের রথ হইতে
পাতিত করি নাই (মধু) । আমি তাহাদের প্রাণ বিযুক্ত করিয়া রাখি-
য়াছি (শঙ্কর) । তোমার যুদ্ধ করিবার পূর্বেই কালায়ক আত্মা
দ্বারা তাহারা হতায়ুধ হইয়াছে (কেশব) । ভীষ্মাদি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা-
রক্ষিত বিপক্ষ সেনা জয়ের শঙ্কা নিবারণার্থ ইহা উক্ত হইয়াছে ।

আমা হ'তে হত—অর্থাৎ আমি তাহাদের তেজ বল পৌরুষ
আকর্ষণ করিয়া লইয়া সারহীন করিয়া রাখিয়াছে—জীর্ণ পর্ণবৎ পতনোন্মুখ-
করিয়া রাখিয়াছি (শঙ্করানন্দ) ।

পূর্ব্যে—তোমার বধ করিবার পূর্বেই (বল্লভ) । যুদ্ধ করিবার
পূর্বে (শঙ্করানন্দ) ।

সবাসাচী—দক্ষিণ হস্তের জ্বায় সব্য অর্থাৎ বাম হস্তের দ্বারাও যিনি
শরক্ষেপ করিতে পারেন তিনি সবাসাচী । অর্জুনের এই অসাধারণ ক্ষমতা
ছিল বলিয়া তিনি সবাসাচী (শঙ্কর) । এই বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন
এই যে—অর্জুন অতি বড় যোদ্ধা বটে, কিন্তু তাহার কর্তৃত্বাভিমান
যুদ্ধে হননাদি ব্যাপারে কর্তৃত্ববোধ নিরর্থক, তাহা ভ্রান্তি মাত্র (মধু) ।

নিমিত্ত কেবল—(নিমিত্তমাত্রঃ)—হননকারী আমার শস্ত্রাদি
স্থানীয় হও (রামানুজ) । তুমি ইহাদের মারিয়াছ এই সাক্ষ্যলৌকিক
ব্যপদেশ-আম্পদ হও (মধু, বল্লভ) । যন্ত্র প্রতিম হও (বলদেব) ।
উপলক্ষমাত্র হও । অতএব আমা দ্বারা তত্ত্বমান, ইহাদের হননে আমার
শস্ত্রাদি স্থানীয় হও (কেশব) । বৃক্ষ হইতে জীর্ণ পর্ণ পাতনে বায়ু যেমন
নিমিত্ত সেইরূপ নিমিত্ত হও (শঙ্করানন্দ) ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ‘মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে’ (গীতা, ১০।৮) ।
অতএব অর্জুনের এ যুদ্ধে প্রবৃত্তির কারণ ভগবান্ । তিনি নিমিত্ত মাত্র ।

ভগবান্ অৰ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতেছেন না, তাঁহাকে এই তত্ত্ব উপদেশ দিতেছেন মাত্র। তাঁহাকে এ যুদ্ধে 'নিমিত্ত' হইতেই হইবে। সকলকেই ভগবানের বস্তু অনুসরণ করিতে হয়।

এস্থলে নিমিত্ত অর্থে নিমিত্ত কারণ নহে। ইহা অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ (immediate cause) হইতে পারে। ইচ্ছা ও যত্ন বিনা—কর্তৃত্বাভিমান বিনা কাহারও দ্বারা কোন কার্য সাধিত হইলে, তাহাকে সাধারণতঃ নিমিত্তের ভাগী বলা যায়। ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিতেছেন,—তুমি যে আমার এই ধর্মসংস্থাপনার্থ যুদ্ধ-কর্মে কেবল নিমিত্তমাত্র, এই জ্ঞান তোমার হউক। তুমি মৎকর্ম্যকৃৎ হও।

ভগবান্ তাঁহার কর্মে—সেই কর্ম করিবার শক্তিযুক্ত মানুষকে নিয়োজিত করেন। মানুষকে, মায়াবশে যন্ত্রের ত্রায় তিনিই তাঁহার কর্মে পরিচালিত করেন (গীতা ১৮।৩১) মানুষ মোহবশে সেই কার্য করিব না, মনে করিলেও, ভগবান্ তাহাকে খীর মায়া দ্বারা অবশ করিয়া সে কর্ম করান। (গীতা ১৮।১০)। ভগবান্ অৰ্জুনকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে—এই লোকক্ষয়কর কর্মের যত্ন বা নিমিত্ত মাত্র করিয়াছেন। কেন না, অৰ্জুনের ক্ষত্রব্রত বা বীরপ্রকৃতি, তিনি সেই কর্মের উপযুক্ত পাত্র। তিনি অহংকারবশে যুদ্ধ করিবেন না—সংকল্প করিলেও সে অধ্যবসায় বৃথা হইবে (গীতা ১৮।৫৯)। ভগবানের এই ভূভারহরণ কর্মে—হস্তত নিধন কর্মে তিনি অৰ্জুনকে নিমিত্ত মাত্র করিয়াছেন। অৰ্জুনকে সে কর্ম করিতেই হইবে। এইমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ভগবান্ অৰ্জুনকে দিতেছেন। তিনি তত্ত্ব দেখাইয়া বা প্ররোচনা দ্বারা অৰ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছেন না। তিনি যে অৰ্জুনকে গীতার উপদেশ দিতেছিলেন, তাহার কারণ অৰ্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জ্ঞানলাভার্থ ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন,—শিষ্যভাবে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। অৰ্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করিবার জন্য গীতার উপদেশ ভগবান্ দেন নাই।

আরও এক কথা । এক্ষণে দিব্য দৃষ্টি দিয়া ভগবান্ অৰ্জুনের বাহা দেখাইতেছেন, পূর্বে অৰ্জুনের প্রাকৃত দৃষ্টিতে তাহা দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না । তখন অৰ্জুনের অভিমান ছিল,—কর্তৃহ বুদ্ধি ছিল । তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলেন । অৰ্জুনের প্রার্থনায় ভগবান্ তাঁহাকে কর্তব্য উপদেশ দিতেছিলেন । এক্ষণে সেরূপ উপদেশের আর প্রয়োজন নাই ।

— — — — —

দ্রোণঃ ভীষ্মঃ জয়দ্রথঃ

কর্ণঃ তথান্মানপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

— : ৩ : —

দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আর জয়দ্রথ,

অন্য আর আছে বীর যোদ্ধা যত,—

হত আমা হতে, নাশ,—নাহি ভয়,

যুদ্ধ,—রণে কর প্রতিদ্বন্দ্বী জয় ॥৩৪

৩৪ । দ্রোণ...জয়দ্রথ—এ স্থলে যে যে বীরের সম্বন্ধে অৰ্জুনের আশঙ্কা, তাহাদের নানানির্দেশ ইয়াছে । দ্রোণ—ধনুর্বেদের আচার্য্য, দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, এবং অৰ্জুনের সাক্ষাৎ গুরু । ভীষ্ম—পিতানহ, বিশেষ ভাবে পূজ্য । তাঁহার মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত । তিনি অনেক দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ছিলেন, পরশুরামকেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন । জয়দ্রথ—পিতৃপাপ বরে অজেয় ছিলেন । তদনুসারে যে তাঁহার মন্তক ভূমিতে কাটিয়া ফেলিবে, তাহার মন্তকও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত

হইবে। কর্ণ—ইন্দ্রদত্ত অনেক অমোঘ অস্ত্র ধারণ করিতেন। তানি সূর্য্যপুত্র—কুন্তীর কন্যাবন্থায় তাঁহার গর্ভজাত। তিনি সূর্য্যের অনন্তভক্ত দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন ছিলেন (শঙ্কর, কেশব) ।

বীর যোদ্ধা যত—রূপ, অশ্বখামা, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি। ইঁহার। মহানুভব ও সর্ব্ব প্রকারে দুর্জয় ছিলেন (মধু, কেশব) ।

হত আমা হতে—কালাত্মক আমাদ্বারা পূর্বেই নিহতপ্রায়। অর্থাৎ এই যুদ্ধে যে তাঁহার। মরবেন, ইহাই তাঁগদের নিয়তি, পূর্বে হইতেই ইহার ব্যবস্থা আছে।

যাঁহার। মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহার। জানেন যে, উপস্থিত যুদ্ধটি পাণ্ডবদের পক্ষে ধর্ম্ম-যুদ্ধ, আর কোরবদের পক্ষে অধর্ম্ম যুদ্ধ। ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয় সাধারণ নিয়ম। বিশেষ পাণ্ডবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সহায় বলিয়া পাণ্ডবদের জয় অবশ্যস্বাভাব্য। ভীষ্মাদির নিধন ব্যতীত সে জয়ের সম্ভাবনা ছিল না, একান্ত শাস্ত্রত ধর্ম্মগোপ্তা মহাকালরূপী ভগবানের দ্বারা তাঁহার। মৃত্যুমুখে নীত হইবেন।

ভগবানে একরূপ বধাদি-প্রবৃত্তির আরোপ করিলে, তাঁহাতে বৈষম্য নিকারুণ্যাদি দোষ মনে হয়। কিন্তু এস্থলে এ সংশয় বৃথা। সর্ব্বলোকের জন্ম মৃত্যু তাঁহার দ্বারাই নিয়মিত। পূর্বাঙ্কিত কর্ম্মফলে সকলেরই জন্মমৃত্যু নিয়মিত হয়। ‘সতি মূলে তদ্বিপকে জাত্যায়ুর্ভোগঃ’—ইতি পাতঞ্জল দর্শন। ভগবান্ সেই কর্ম্মফলদাতা মাত্র। এই জন্মের কর্ম্ম ফল হইতেও দুঃখ প্রভৃতি ভোগ হয়। অধর্ম্মের ফল দুঃখ। সে অধর্ম্ম উৎকট হইলে আয়ুঃক্ষয় হয়। আর অধর্ম্ম যদি ধর্ম্মমানির কারণ হয়—লোক-সংগ্রহকে অধর্ম্মের পথে লইয়া যায়, তবে সে অধর্ম্ম দূর করিবার জন্ত অধার্ম্মিকের নিধন—ইহা ভূতারহারী ভগবানের কর্ম্ম। দুর্ঘোষন ও তৎপক্ষীয়গণ দ্রৌপদীর লাজ্জনা, যুধিষ্ঠিরাদির নির্যাতন নানারূপে করিয়াছিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি...তাহার প্রতিবিধান

করেন নাই, একরূপ সহায়তাই করিয়াছিলেন । সেই কর্মফলে তাহাদের নিধন অবশ্যস্তাবী ছিল । ভগবান্ সেই কর্মের ফলদাতা ।

অতএব কর্মফলদাতা ভগবানের প্রেরণায় স্বকর্মফলে জন্ম মৃত্যু ভোগ হয় ; কর্মফল অনুসারে মৃত্যু নিয়মিত হয় । কাল বশে সকলেরই মৃত্যু অবশ্যস্তাবী । কালরূপে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মাদির মৃত্যু অবশ্যস্তাবী ছিল । অর্জুনাদিও সে যুদ্ধে তখন নিহত না হইলেও পরে মৃত্যুমুখ অতিক্রম করিতে পারেন নাই । অতএব ‘কাল’ উপস্থিত বলিয়া কালরূপী ভগবান্ তখন ভীষ্মাদিকে মৃত্যুমুখে লইয়া বাইতেছিলেন ।

নাহি ভয়—তুমি ব্যথিত বা ভীত হইও না । তুমি দুর্যোধনাদি প্রতিপক্ষ সকলকে জয় করিতে পারিবে, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না (শঙ্কর) । তুমি ধর্মভয়ে, বন্ধুস্নেহেও করুণাপন্ন হইয়া ইহাদের বধ করিতে যে ব্যথা পাইয়াছ, তাহা ত্যাগ কর, কেন না আমি দ্বারা তুমি এই হনন কার্য্যে বিধিযুক্ত হইতেছ, তোমার অপরাধ হইবে না (রামানুজ) । ভীষ্মাদি পূর্বে আমি দ্বারা নিহত বলিয়া তুমি বিনা আশ্রয়ে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে । সুতরাং ভয় করিও না (নধু, কেশব) ।

পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪-৬ শ্লোকে অর্জুন যে মোহ ও শোকের কথা বলিয়াছেন,—সেই ব্যথা দূর করিবার জন্য ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন । (পূর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

মূলে আছে ‘মা ব্যতিষ্ঠা’ অর্থাৎ ব্যথা পাইও না । যুদ্ধে গুরুগণকে ও বন্ধুগণকে বধ করিতে হইবে বলিয়া অর্জুন বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধ করিতে চাহিতেছিলেন না । প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল বলিয়া তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না, এভাবে তিনি কখন ব্যথিত হন নাই । গুরুবধ ও বন্ধুবধ এবং লোকক্ষয়ই অর্জুনের ব্যথার কারণ ভগবান্ এক্ষণে দেখাইলেন যে, ইহারা সকলেই তাঁহা দ্বারা হত হইবে ।

তাঁহাতে অৰ্জুনের কৰ্ত্ত্ব্য নাই । তিনি এ লোকক্ষয়-ব্যাপারে ভগবানের নিমিত্ত মাত্র । ভগবান্ ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন, অৰ্জুন তুমি ব্যাধিত হইও না । অর্থাৎ যুদ্ধে লোকক্ষয় হইবে—ক্ষত্রিয়কুল নিশূল হইবে, কুল অধর্ম্যে পূর্ণ হইবে—শুরুবধ ও বন্ধুবধ হইবে, এ সব চিন্তা করিয়া আর ব্যাধিত হইও না । কেন না, ইহা ভগবানেরই লীলা । এই লীলা দেখাইয়া ভগবান্ অৰ্জুনকে নিঃসংকোচে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন (কেশব) ।

প্রতিদ্বন্দী—(সপত্নান্)—প্রতিদ্বন্দী, প্রতিপক্ষ ।

রণে কর জয়—(জ্ঞেতাসি রণে)—তুমি জয়ী হইবে । তুমি যে এই যুদ্ধ জয় করিবে, ইহা পূর্বেই হইতেই ব্যবস্থিত আছে । ইহা আমার বিধান ।

সঙ্গয় উবাচ ।

এতচ্ছত্ৰা বচনং কেশবশ্চ

কৃতাজ্জলিবৈপমানঃ কিরীটী ।

নমস্তুত্ৰা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫

—:—

সঙ্গয়,—

কেশবের এই বচন শুনিয়া

কাঁপিয়া কিরীটী—কৃতাজ্জলি হয়ে

নমি কৃষ্ণে পুনঃ কহে গদগদ—

অতি ভীত হয়ে—ইইয়া প্রণত । ৩৫

৩৫ । সঙ্গয়—এহলে সঙ্গয় খুতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া এই শ্লোকোক্ত বাক্য বলিবার কারণ কি ? শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সঙ্গয়ের এই

একাদশ অধ্যায় ।

কথা বলিবার অভিপ্রায় ছিল । জোণাদি মহারথগণের বিনাশ হইলে দুৰ্য্যোধন নিরাশ্রয় হইবে ও নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এই বিবেচনায় ধৃতরাষ্ট্র জয় সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন ও শান্তি স্থাপিত হইবে । এইরূপ মনে করিয়া সঞ্জয় এই কথা বলিয়া ছিলেন । কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এ কথায় কর্ণপাত করেন নাই । মধুসূদনও এইরূপ অর্থ করেন । কিন্তু এ অর্থ দূরার্থ ।

কিরীটী—অৰ্জুন । কিরীট = মুকুট । কিরীটী = মুকুটধারী । অৰ্জুন ইন্দ্রের নিকট বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ 'এই কিরীট পাইয়াছিলেন ।

কাঁপিয়া—এই সকল বাক্য দ্বারা 'অৰ্জুনের অতিভীতি বাঞ্ছিত হইয়াছে । স্বামী বলেন, ভয় হর্ষ ইত্যাদি নানা ভাবাবেশে অৰ্জুন এইরূপ করিয়াছিলেন । মধুসূদন বলেন, ইহা পরম আশ্চর্য্য-জনিত সূক্ষ্ম জ্ঞাপক । অত্যাশ্চর্য্য ঘোব অসহ্য তেজোরূপ দর্শনে এবং যুদ্ধের এই পরিণাম দর্শনে অৰ্জুন যে কাঁপিতে ছিলেন, ও ক্রতাজলি পূৰ্ব্বক নমস্কার করিতে ছিলেন, ইহা ভয়-বাঞ্ছক (কেশব) ।

গদ্গদ—অৰ্জুনের কথা ভয়ে গদ্গদ হইয়াছিল (শঙ্কর) । ভয়ে ও হর্ষে গদ্গদ (স্বামী, কেশব, মধু) । যে ভয়ব্যাকুল, তাহার হৃৎখাতি-তবে—এবং যে স্নেহময় তাহার হর্ষের আবেগে—নেত্র অশ্রুসিক্ত হয়, শ্লেষ্মায় কণ্ঠাবরোধ হয়, স্তবরাং বাগিল্লিয়ের সামর্থ্য হ্রাস হইয়া কণ্ঠ জড়ীভূত হয়—স্বর বিকৃত কম্পিত ও মন্দীভূত হয় । সেই অবস্থায় বাক্য গদ্গদ হয় (শঙ্কর) । অব্যক্ত স্থলিতাক্ষর উচ্চারণাদি রূপ কণ্ঠবিকার—গদ্গদ (কেশব) ।

অতিভীত—(ভীতভীতঃ)—অত্যন্ত ভয়বিষ্ট (শঙ্কর) । ভীত হইতেও ভীত (স্বামী, কেশব) ।

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্য

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বৈ নমস্তুন্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥ ৩৬

অৰ্জুন,—

উপযুক্ত বটে, হৃষীকেশ ! তব

কীর্তনে জগৎ—তুচ্ছ রত সব ।

রক্ষোগণ ভয়ে চৌদিকে পলায়,

সিদ্ধগণ সবে প্রণমে তোমায় ॥ ৩৬

৩৬ । উপযুক্ত বটে—(স্থানে)—উচ্চীত, যুক্ত (শঙ্কর, কেশব, মধু, স্বামী, রামানুজ) । যেহেতু তুমি একরূপ অদ্ভুত প্রভাব ও ভক্ত-বৎসল, সেই হেতু ইহা উপযুক্ত (কেশব) । কি উপযুক্ত, তাহা এ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । অথবা ‘স্থানে’ অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে বা পাত্র (শঙ্কর) । স্থান = স্থিতি (বল্লভ) ।

হৃষীকেশ—তে সর্বোৎকৃষ্টপ্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ (মধু, কেশব) ।

তব কীর্তনে—(তব প্রকীর্ত্য)—তোমার মাহাত্ম্য সংকীৰ্ত্তন করিয়া (স্বামী), প্রকৃষ্টরূপ কীর্তন ও শ্রবণ করিয়া (মধু, কেশব,) ।

তুচ্ছ রত রহে—বিশেষ রূপে হর্ষযুক্ত ও অনুরাগ যুক্ত হয় (মধু, কেশব, স্বামী) । অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্য কীর্তনে ভক্তি ও আনন্দের বিশেষ বৃদ্ধি হয় । মূলে আছে ‘অনুরজ্যতে’ অর্থাৎ অনুরাগ যুক্ত হয় । ইহাই ভক্তির লক্ষণ ।

জগৎ—কেবল আমি নহি—সমুদায় লোক (স্বামী, কেশব) ।
সেই যক্ষ দেখিতে আগত অশেষ দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ সিদ্ধ বিজ্ঞাধর কিন্নর
কিম্পুরুষ প্রভৃতি জগৎ (রামায়ণ) ।

রক্ষোগণ—রাক্ষসগণ, দেবদানব রক্ষঃ প্রভৃতি ব্রহ্মার সৃষ্টি । রক্ষোগণ
রক্তঃপ্রধান অমর ; তাহাদের হইতে লোকগণকে রক্ষা করিতে হয়—
এজ্ঞ তাহাদের নাম রক্ষঃ ।

সিদ্ধগণ—কপিলাদি জ্ঞানিগণ (ঋক্) । যোগ-তপো-মন্ত্রাদি দ্বারা
যাঁহারা সিদ্ধ (স্বামী) । (সিদ্ধগণ সূত্রে পূর্বে ১০।২৬ শ্লোকের
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

সিদ্ধগণ—জ্ঞানী, শান্ত, নির্বিকার ত্রিগুণাতীত । এজ্ঞ তাঁহারা ভগ-
বানেব এ বিশ্বরূপ দেখিয়া বিচলিত হন না,—সর্বদা তাঁহারা ভগবানের
স্বরূপ দর্শন করেন । তাঁহারা ভগবানের বিশ্বরূপকে নমস্কার করেন ।
দেব মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি সকলে, বা সাধারণ ভাবে জগতে নৈবী বা সাম্বিক
প্রকৃতিযুক্ত সকলে, ভগবানের স্তুতি করিয়া আনন্দ ও ভক্তি-রসে আপ্ত
হন । আর যক্ষ-রক্ষ-প্রকৃতি বা আত্মরিক রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি,
সম্পন্ন সকলে—ভয়ে ভগবান্ হইতে দূরে পলায়ন করে । ভগবৎ-
সূত্রে যে এই ত্রিবিধ ভাবের বিকাশ হয়, তাহা অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন
সময়ে দেখিতে পাইলেন ।

বলদেব বলেন, ভগবান্ এক ভাবে জীবকে তাঁহার অভিযুথ করেন,
অন্য ভাবে বিযুথ করেন । যুদ্ধ দর্শনার্থ আগত দেব গন্ধর্ব্বাদি তাঁহার
ক্ষৌর সংহারকারী রূপ দেখিয়া ভক্তিতে তাঁহার অভিযুথ হইয়া স্তুতি
করিতেছিল । দৃষ্টস্বভাব অমরগণ বিযুথ হইয়া ভয়ে পলাইতেছিল ।
কেন না, যাঁহার যেরূপ ভাব তদনুযায়ী রূপ ভগবান্ ও তাহার নিকট
প্রকাশ করিতেছিলেন । এই উভয় ভাব দেখিয়া জনকাদি সিদ্ধগণ
ভক্তিভরে ভগবানকে নমস্কার করিতেছিলেন ।

ভগবানের এই, যে সংহার মূর্তি, ইহা দেখিয়া সিদ্ধগণ বা দেবগণ ভীত হন না। তাঁহারা বরং সেই চেষ্টার দমনকারী ভূভারহারী মূর্তি দেখিয়া আত্মাদিত হন এবং ভক্তিভরে স্তব করেন। তাঁহারা মৃত্যু রহস্ত জানেন, এ সংহারের অর্থ জানেন,—তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ থাকে না। আর যাহারা দুষ্ট আত্মারী প্রকৃতিযুক্ত লোক, তাহারা সে মূর্তি দেখিয়া বড় ভীত হয় ও পলাইতে চেষ্টা করে। কেন না তাহারা ভগবানের স্বরূপ জানেন না, তাঁহার দ্বারা বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া পলায়ন পূর্বক রক্ষা পাইতে চেষ্টা করে।

বলভ মতে এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যে একাদশ শ্লোকে অৰ্জুন ভগবানকে স্তব করিয়াছেন, তাহা একাদশ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়শুদ্ধি জ্ঞাপক।

কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ অস্বাভাবিক বিশেষ হেতু নাই। ইহার সহজ অর্থই গ্রাহ্য। অৰ্জুন তন্ময় হইয়া এই বিরাট বিশ্বরূপ—এই প্রবৃদ্ধ কালরূপ দেখিতেছিলেন, আর তিনি এবং দেব গন্ধর্বাদি সকলে সেরূপ দেখিয়া কিপ্রকার ভাবযুক্ত হইতেছেন, তাহাই তখন বর্ণনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত দৃষ্টির অগোচর এই পরমাত্মার বিরাট রূপ দিব্য দৃষ্টিতে ভগবৎ রূপায় দেখিতে পাইলে, বিভিন্ন লোকের কিরূপ ভাব হয়, তাহাই এখানে অৰ্জুন বর্ণনা করিতেছেন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকজ্ঞে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

স্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

কেন না নমিবে তোমা মহাত্মন—

তুমিই ত শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্মেরও কারণ ।

অনন্ত দেবেশ ! জগৎ আধার !

তুমি সদসৎ, পরম—অক্ষর ॥ ৩৭

৩৭। কেন না নমিবে—হে মহাত্মন হে সর্বোৎকৃষ্ট মহত্তর আত্মন (শঙ্করানন্দ), হে তুমি পরমাত্মন, তোমাকে কি হেতু দ্বিত্বাদি সর্ব দেবগণ নমস্কার না করিবে? (শঙ্কর, কেশব)। পূর্বে শ্লোকে, দ্বিজগণ যে ভগবানকে নমস্কার করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই নমস্কার করিবার যে হেতু আছে, তাহাই এ শ্লোকে দেখান হইয়াছে । দ্বিজগণের নিকট ভগবানই একমাত্র প্রণম্য কেন, তাহাই উক্ত হইতেছে । সে কারণ এই যে, ভগবান হিরণ্যগর্ভের অতীত পরম পুরুষ, তিনি অনন্ত দেবগণেরও ঈশ্বর, জগতের আধার,—তিনিই অক্ষর, তিনি সদসদাত্মক সমুদায়, অথচ অক্ষরও সদসৎ হইতে অতীত যে ‘তৎ’- আখ্য পরম ব্রহ্ম তাহাও তিনিই । এই সমস্ত বিচার করিয়াই তাঁহারা তোমাকে একমাত্র প্রণম্য জানিয়া তোমাকেই নমস্কার করেন ।

ব্রহ্মারও কারণ—(ব্রহ্মণোৎপাদিকর্তে) তুমি ব্রহ্মার আদি কর্তা বা মূলকারণ ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ (শঙ্কর, রামানুজ) তুমি সর্বোপাধ্য সর্বভূতপতি হিরণ্যগর্ভেরও জননিতা ও নিয়ামক (শঙ্করানন্দ) । পরম পুরুষ হইতে এই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি । তিনি হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যকেশ (ছান্দোগ্য ১।৬।৬), তিনি সূর্যবর্ণ, —জ্যোতীৰূপে ব্রহ্মাও ব্যাপিনী প্রথম আবির্ভূত । তাঁহা হইতেই পরে তৃতীয় পুরুষ বিরাটের উৎপত্তি । এই হিরণ্যগর্ভ হইতে জগতের উৎপত্তি । তিনি “বহু স্তাং প্রজায়ের”কল্পনা করিয়া বহু হন, নামরূপে বিবর্তিত হন, ও সৃষ্টিতে অল্পপ্রবিষ্ট হন । কিন্তু তিনি জগতের উৎপত্তির বা অভিব্যক্তির কারণ হইলেও তিনি

পরম কারণ নহেন । পরম বা উত্তম পুরুষ হইতে তিনি অভিব্যক্ত হন ।
এই পরম পুরুষই হিরণ্যগর্ভের জনক ।

শ্রুতিতে আছে—

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ

বিশ্বাষিপো রুদ্রো মহশিঃ ।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বে

স নো ব্রূহা শুভমা সংযুনক্তু ॥

(শ্বেতাশ্বতর—৩।৪) ।

• শ্রুতি অনুসারে সগুণ সোপাধিক ব্রহ্ম—পুংলিঙ্গ সঃ শব্দবাচ্য । তিনিই
শ্রুতিতে অনেক স্থলে অক্ষর (পুরুষ) বা হিরণ্যগর্ভ রূপে উক্ত হইয়াছেন ।
তিনিই পুরাণের ব্রহ্মা । মুণ্ডক উপনিষদে আছে,—“যিনি দিব্য অমূর্ত্ত
শুভ্র পুরুষ, তিনি অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ” “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ।”
(মুণ্ডক, ২।১।২) । অতএব শ্রুতি অনুসারে পরম পুরুষই সগুণ ব্রহ্মরূপ
হিরণ্যগর্ভের বা অক্ষর পুরুষের আদিকর্তা বা কারণ ।

শ্রেষ্ঠ—গরীয়ান্ গুরুতর (শঙ্কর) । ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর
(কেশব) জ্ঞান ঐশ্বর্য বল বীৰ্য্য তেজ ও শক্তি বিশেষ দ্বারা ও পরমার্থতঃ
সর্বোত্তম (শঙ্করানন্দ) ।

অনন্ত—হে সর্বব্যাপিন (বলদেব) । ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য (কেশব) ।

দেবেশ—হে সর্ব দেবগণের ঈশ্বর—নিয়ন্তা । (পূর্বোল্লিখিত “যো
দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ”, প্রভৃতি শ্রুতি দ্রষ্টব্য) ।

জগৎ আধার—(জগদ্বাস) যাহার মধ্যে জগৎ অবস্থিত, সেই
সর্ব জগতের আশ্রয় (গিরি) । হে সর্বাশ্রয় (বলদেব) । সর্ব চেতনা-
চেতন জগতের আশ্রয় (কেশব) ।

সদসৎ পরম অক্ষর—(অক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ) তুমিই সেই
পরম অক্ষর বাহ্য বেদান্ত বাক্যে শ্রুত হইয়াছে । তাহা কি ? তাহা সৎ ও

অসৎ । যাহা বিত্তমান তাহা সৎ, আর যাহা নাই এইরূপ বুদ্ধি হয় — তাহা অসৎ । সেই সৎ ও অসৎ উভয়ই ব্রহ্মের উপাধি স্বরূপ । পরব্রহ্মই সৎ অসৎ বাচ্য । ইহা উপচার মাত্র । পরমার্থতঃ সৎ ও অসৎ হইতে অস্ত বা ভিন্ন সেই যে অক্ষর—বেদবিদগণ বলিয়া থাকেন, তাহাও তুমিই, অস্ত কিছু নহে । ইহাই অভিপ্রায় (শঙ্কর) ।

তুমি অক্ষর—যাহার ক্ষরণ হয় না । তাহা জীবাত্মতত্ত্ব । তুমি সেই জীবাত্মা । আর তুমিই সদসৎ । সৎ=কার্য্য, অসৎ=কারণ । তুমি কার্য্য কারণ ভাবে অবস্থিত প্রকৃতিতত্ত্ব । নামরূপ বিভাগ দ্বারা তুমি কার্য্যাবস্থায় সৎ । সেই বিভাগ অযোগ্য কারণাবস্থায় তুমি অসৎ । আর সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্বন্ধযুক্ত জীবাত্মা হইতে অস্ত (পরং) যে মুক্তাত্মা—যে তুরীয়তত্ত্ব তাহাও তুমি (রামানুজ, কেশব) ।

সৎ=ব্যক্ত, অসৎ=অব্যক্ত । তাহা হইতে ভিন্ন মূল কারণ যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহা তুমি (স্বামী) ।

সৎ=বিধিযুখে প্রতীয়মান ‘অস্তি’ শব্দবাচ্য, অথবা ব্যক্ত । আর অসৎ=নিষেধ যুখে প্রতীয়মান “নাস্তি” শব্দ বাচ্য, অথবা অব্যক্ত । তুমি সেই সদসৎ । আর সদসৎ হইতে ভিন্ন যে মূল কারণ অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি । তোমা ভিন্ন কিছুই নাই । (মধু) ।

অক্ষর=প্রকৃতি সংসর্গী জীবাত্মা । সৎ=স্থূল, কার্য্যাবস্থা । অসৎ=সূক্ষ্ম, কারণাবস্থা । সদসৎ=প্রকৃতিতত্ত্ব । তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মুক্ত-জীবতত্ত্ব=তৎ পরং যৎ । (বলদেব) ।

নাম রূপ দ্বারা যাহা আছে (অস্তি) বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা সৎ, তাহা কার্য্য জগৎ । যাহা তাহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা অসৎ তাহা অব্যাকৃত জগৎকারণ । সেই যে সদসৎ—তাহা তুমি । ঋতিতে আছে “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম । কিন্তু ব্রহ্ম কেবল এই সদসৎ নহেন । তাহা হইতে সেই কার্য্য-কারণাত্মক জগৎরূপ হইতে পর বা বিলক্ষণ ও

তাহাদের কারণরূপ যে শ্রুতি প্রসিদ্ধ অক্ষর নিত্য কূটস্থ সচ্চিদানন্দকরম
অদ্বিতীয় নির্বিশেষ তত্ত্ব—সেই পরম ব্রহ্ম তুমিই, অন্য কেহ নহে ।
শ্রুতিতে আছে ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ।’ (শঙ্করানন্দ) ।

ব্যাখ্যাকারগণের এই বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে জানা যায় যে, রামানুজ
প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ স্বমত স্থাপনার্থ কষ্টকল্পিত অর্থ
করেন । অক্ষর = জীবাত্মা, পরমং = প্রকৃতি বিকৃতি আর তৎপরং =
মুক্তাত্মা । ব্রহ্মের এই তিন অবস্থা তাঁহারা এই শ্লোক হইতে বুঝিয়া
থাকেন ।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ করেন, । তাঁহাদের
‘সকলেরই মতে অক্ষর অর্থে জীবাত্মা এবং ‘তৎ পরং যৎ’ অর্থে মুক্তাত্মা ।
কিন্তু যখন এস্থলে পরমেশ্বরই কার্য্য কারণাত্মক জগৎরূপে ও অক্ষর
রূপে উক্ত হইয়াছেন, তখন আর দ্বৈত বাদের স্থান থাকে না । তবে
বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অনুসারে ইহার কতক সঙ্গত অর্থ
হইতে পারে ।

মাহাহউক এস্থলে অদ্বৈতবাদী শঙ্করের অর্থই প্রশস্ত । অক্ষর যদি পুরু-
ষের বিশেষণ হয়, তবে অক্ষর পুরুষকে কূটস্থ জীবাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ
বলা যাইতে পারে (গীতা ১৫।১৬) । কিন্তু অক্ষর শব্দে যখন ব্রহ্মের
নির্দেশ হয়, তখন তিনি জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ নহেন । “অক্ষরং ব্রহ্ম
পরমং” (গীতা ৮।৩), “অব্যক্তঃ অক্ষর ইত্যুক্তঃ” (গীতা ৮।২১), ‘যদ-
ক্ষরং বেদবিদো বদন্তি’ (গীতা ৮।১১), ‘অমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং”
(গীতা ১১।১৮), ‘যে চ অক্ষরং অব্যক্তং অনির্দেশ্যং...” (গীতা ১২।১-৩)
প্রভৃতি স্থলে গীতায় এই অক্ষর যে পরমতত্ত্ব তাহা স্পষ্ট উক্ত
হইয়াছে । অক্ষরই অব্যক্ত অনির্দেশ্য, প্রপঞ্চোপশম, অচিন্ত্য নির্গুণ
(transcendent) ব্রহ্মতত্ত্ব । ইহাই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ বা ‘পরমপদ ।’
ইহা “নাত্তঃপ্রজ্ঞং ন বাহঃপ্রজ্ঞং নোত্তরতঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানবনং ন প্রজ্ঞং,

নাশ্রজম্ । অদৃষ্টব্যবহার্যম্ অপ্রাহম্ অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্, অব্যাপনেশম্, একান্ব্যপ্রত্যয়সারং, প্রপঞ্চোপশমং, শাস্তং, শিবম্, অবৈতম্” (মাণ্ডূক্য উপনিষদ, ৭) । ইহাই বেদান্তের “নেতি নেতি” পদবাচ্য নিরূপাধিক ব্রহ্ম ।

পূর্বে ১১।১৮ শ্লোকে অর্জুন ভগবান্কে বলিয়াছেন—“ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্” । অক্ষর যদি জীবাশ্মা বা মুক্ত জীবাশ্মা হইত, তবে ভগবান্কে পরম বেদিতব্য অক্ষর বলা যাইত না । উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই অক্ষরের অর্থ বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন । বাহা হউক, শ্রুতিতে অক্ষর শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । অক্ষরের এক অর্থ একাক্ষর প্রণব । গীতারও কোন কোন স্থলে অক্ষর সে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । (গীতা ৮।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । এই অক্ষরই ব্রহ্ম । তাঁহা হইতে শব্দব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয়,—ও তাহাতে এ জগৎ বিধৃত হয় । সাধারণতঃ শ্রুতিতে অক্ষরের অর্থ পরম ব্রহ্ম । (পূর্বে ১১।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮-১১, কঠ ৩।২, মুণ্ডক-১।১।৫, ২।১।১, ২।১।২, ২।২।২, খেতাশ্বতর, ১।১০, ৪।১৮ প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য) । কিন্তু মুণ্ডক উপনিষদে অক্ষর দুই অর্থে উক্ত হইয়াছে, এক অক্ষর পুরুষ, (১।২।১৩), আর এক ‘তৎ’ অক্ষর—নিগুণ ব্রহ্ম (১।১।৫) । মুণ্ডক উপনিষদে আছে “তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” (১।১।৭) আরও উক্ত হইয়াছে, তথাহক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি” (২।১।১) ।

আবার দিব্য অমূর্ত অজ শুভ্র পুরুষকে পর অক্ষর হইতেও পর বা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—‘অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ’ । এ স্থলে অক্ষর অর্থে হিরণ্যগর্ভ তাহা উক্ত হইয়াছে । এজন্ত অক্ষর শব্দের দ্বারা যখন পরম ব্রহ্মকে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—তখন গীতার তাঁহাকে ‘পরম অক্ষর’ বলা হইয়াছে । অতএব আমরা বলিতে পারি যে, অক্ষর বা অক্ষর পুরুষ বিশ্বব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ । আর পরম অক্ষর সেই হিরণ্যগর্ভের উৎপাদক পরমব্রহ্ম ।

তবে অক্ষর অনেক স্থলে নির্ভুল অচল গ্রন্থ কুটস্থ ব্রহ্ম বা পরমাশ্রা (গীতার ১২।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাহা কখন জীবাত্মার বাচক নহে ।

সং ও অসং শব্দের অর্থ লইয়াও এইরূপ মতভেদ আছে ২।১৬ শ্লোকে ব্ৰহ্মসং যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এস্থলে ঠিক সেই অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। এ স্থলে অর্থ—অসং = কারণরূপ—অব্যক্ত (unmanifest), আর সং = কার্যরূপে ব্যক্ত (manifest) ভগবৎ। কিন্তু বেদান্তে কোন কোন স্থলে ব্ৰহ্মসং শব্দের অর্থ ভিন্ন। সং অর্থে যাহার ‘সত্তা’ ভাব বা অস্তিত্ব আছে, আর অসং—যাহার অস্তিত্ব নাই—শূন্য বা ‘অভাব।’ কিন্তু এ অর্থে ব্রহ্মকে সদ-সদাশ্রয় বলা যায় না। :এ অর্থে ব্রহ্মকে ‘সং’ ও বলা যায় না, ‘অসং’ ও বলা যায় না (গীতা ১৩.১২)। বেদান্ত মতে ‘মায়ার’ই সদসদাশ্রয়িকা। ভগবৎ পারমাণবিক অর্থে অসং। অসং শব্দের এক অর্থ—যাহার স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, যাহা অপরের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) সত্তাতে সত্তাযুক্ত। এই অর্থেও মায়াকে এবং ভগবৎকে অসং বলা যায়। যাহার স্বাধীন সত্তা না থাকিলেও অপরের সত্তায় সত্তাযুক্তরূপে প্রতীয়মান হয়—তাহা ব্যবহারিক ভাবে সং। মায়ার, প্রকৃতি এবং অব্যক্ত ইহাতে জাত এই জীব জড়ময় ভগবৎ (৮।১৮) এ সকলই কেবল ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত। এজন্ত তাহা সদসদাশ্রয়ক।

যাহা হউক উপনিষদে অনেক স্থলে ‘সং’ অর্থে ব্যক্ত কার্যরূপ, আর ‘অসং’ অর্থে অব্যক্ত কারণরূপ। কোন স্থলে বা ‘সং’ অর্থেও অব্যক্ত কারণরূপ। যথা—

“সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” “সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।” (ছান্দোগ্য উপঃ ৮।২।১-২)।

“ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিহুঃ” (ছান্দোগ্য ৬।২.১০।২) ।
 . ‘অসং’ শব্দকেও এইরূপ প্রাতি আছে, যথা—

“অসৎ এব ইদম্ অগ্র আসীৎ” (ছান্দোগ্য উপঃ ৩।১৯।১)

“তন্মাৎ অসতঃ সৎ জায়েত...।” (ঐ , ৬২১)

“অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সৎ অজায়ত ।” (তৈত্তিরীয় ২।৭।১)

“অনবশ্বেহসতি কৰ্ত্তা অকৰ্ত্তা ইব অনবশ্বঃ ।” (মৈত্রায়ণী ২.৭) ।

অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে কারণ বন্ধন কার্যোন্মুখ না হয়, ততক্ষণ অসৎ, যখন কার্যোন্মুখ ও কার্যাক্রমে পরিণত হয়, তখন সৎ। কার্যোন্মুখ হইলে তাহার সত্তার প্রকাশ হয়। এই অর্থে ব্রহ্ম সদসৎ উভয়ই। শ্রুতিতে আছে—

“এতজ্জানথ সদসৎ বরণ্যম্” (মুণ্ডক উপঃ ২।২.১) ।

“তৎ সৎ তৎ অমৃতং” । (ছান্দোগ্য ৮।১।৫) ।

“দে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যাকা-

মূর্ত্তঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যঞ্চ” । (বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৩.১) ।

এই শৈবোক্ত শ্রুতিতে সৎ অর্থে মূর্ত্ত ও অসৎ অর্থে অমূর্ত্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এই অর্থ পাওয়া যায়। তাহাতে আছে—

“সঃ অকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েত । ...স তপন্তপ্তা ইদং সর্ব্বমসজত ।
তদেব অনুপ্রাশিত্য । তদনুপ্রবিশ্ত স্যাৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ ।...

‘সত্যমভবৎ যৎ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্ ।’ ..(২।৬)

গীতাতেও এস্থলে এই অর্থে সদসৎ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতাতে পূর্বেও এই অর্থে উক্ত হইয়াছে “সদসচ্চাহমর্জ্জুন” (৯।১৯) সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোক হইতে আরও জানা যায় যে, ভগবান্ অক্ষর ও সদসদ্ বটেন, এবং যাহা তাহা হইতে পরম (তৎ পরং যৎ) তাহাও বটেন। সেই সদসদ্ হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরূপ কি ? গীতায় পরে (১৩.১২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—

“অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্মাসহচ্যতে ।”

অতএব অনাধিমং পরব্রহ্মই সৎ ও অসত্তের অতীত । তিনি বিশেষ নিরুপাধিক । পূর্বে “পরম অক্ষর” শব্দ দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে । এস্থলে কোন পুনরুক্তি হয় নাই । ইহাও বলা যায় যে ‘সদসৎ’ হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের যে স্বরূপ, তাহা পুরুষোত্তম । পরমেশ্বর তাহা তাঁহার পরম ভাব । তিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের অতীত বলিয়া পুরুষোত্তম । তিনিই পরমাত্মা । (গীতা ১৫।১৭-১৮) । তিনি সৎ অসৎ সর্বত্র অমুপ্রবিষ্ট, অখণ্ড ইহাদের অতীত । (গীতা, ৯)৪-৫) । পরমব্রহ্ম তাঁহার পরম ধাম । তিনি এক অর্থে অক্ষরেরও অতীত, পর অক্ষর হইতেও পর । এইরূপে “বাসুদেবঃ সর্বম্” বা “সর্বং ধ্ববিদং ব্রহ্ম” —এই জ্ঞান লাভ হয় । ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ব্রহ্ম সদসৎ রূপে সোপাধিক, ব্রহ্ম অক্ষর রূপে নিগুণ কুটস্থ, অচল, আর ব্রহ্ম পরম ভাবে এই সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই immanent ও transcendent ভাবেরও অতীত—তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, অথবা এই দুই ভাবের সমন্বিত স্বরূপ (synthesis) ।

অতএব এই শ্লোকে অক্ষর=অব্যক্ত অনির্দেশ্য ব্রহ্ম । সদসৎ= কার্য্যাকারণাত্মক জগৎ উপাধিবৃত্ত ব্রহ্ম । আর তৎপরং যৎ—তাহা এই সগুণ সোপাধিক সর্বিশেষ ‘সদসৎ’ এবং নিগুণ নিরুপাধিক নির্বিশেষ ‘অক্ষর’ ব্রহ্মত্বের অতীত পরমব্রহ্ম—পরম অক্ষর । আমরা এ তত্ত্ব পূর্বে ভাষ্য ভূমিকায় এবং নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাণে যে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন ।

পূর্বের শ্লোকে অর্জুন বলিয়াছেন যে, সিদ্ধগণ ভগবান্কে নিত্য নমস্কার নিরত । তাহার সাওটি কারণ এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (স্বামী) : অর্থাৎ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মত্ব জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মকে এই প্রকারে জানিয়াছেন । তাঁহারা সগুণ নিগুণ ও তাহার অতীত পরম ব্রহ্মত্ব জানিয়াছেন । সগুণ ব্রহ্মের বিধরূপ বা বিরাট

বৈশ্বানর রূপ মাত্র অর্জুন দেখিতেছিলেন । তাহার অন্তরালে হিরণ্যাভি-
রূপ ও তদতীত পরমপুরুষরূপ এবং সর্বাতীত পরম অক্ষর ব্রহ্ম রূপ
অর্জুন দিব্য দৃষ্টিতেও দেখিতেছিলেন না, তাহা অনুমান করিতেছিলেন
মাত্র । কিন্তু সিদ্ধগণ তাহা নিত্য দর্শন করেন । এজন্ত একান্ত ভক্তিবৃত্ত
হইয়া সেই সিদ্ধগণ ভগবানকে সদা প্রণাম করেন ।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

ত্বমস্মৈ বিশ্বস্মৈ পরং নিধানম্ ।

বেতাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

তুমি আদিদেব, পুরুষ পুরাণ—

তুমি এ বিশ্বের পরম নিধান,

জ্ঞাতা জ্ঞেয় তুমি, পরম সে ধাম,—

অনন্ত রূপেতে ব্যাপ্ত এ ভুবন । ৩৮

৩৮ । আদি দেব—জগৎ স্রষ্টা হেতু আদিদেব, (শঙ্কর) । জগ-
তের সর্বরূপহেতু বলিয়া আদিদেব (মধু) । দেবগণেরও আদি (স্বামী,
কেশব) । জগৎস্রষ্টা পুরুষ হিরণ্যগর্ভ (গিরি) । :জগতের মূল কারণ
বলিয়া ‘আদি’ এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময় বলিয়া ‘দেব’ (শঙ্করানন্দ) ।
“ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্ভবঃ বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা ।” (মুক্তক
উপঃ ১।১১) । (গীতা ১০।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) ।

পুরুষ—পুঁরি (পুরে) শয়ন হেতু পুরুষ (শঙ্কর) । হিরণ্যগর্ভ
(গিরি) ।—পুরাণ পুরুষ=পুরুষোত্তম । পূর্ণহেতু পুরুষ (বল্লভ) ।

পূর্বে ১১।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । অধিদেবত রূপে তুমি পুরুষ ।

(গীতা ৮।৪) । তুমি চন্দ্রে সূর্য্যে, বিদ্যতে, বায়ুতে, আকাশে অগ্নিতে
জলেতে, প্রত্যেক শরীরে অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে অবস্থিত । (কৌষিতকী উপ
৪ ৪-১২ ; ছান্দোগ্য উপ ৪।১১।১৫ ; বৃহদারণ্যক ২।১।২।১৭ দ্রষ্টব্য) ।

পুরাণ—চিরন্তন (শঙ্কর) । অনাদি (মধু, স্বামী, কেশব) । নির্বিকার
(শঙ্করানন্দ) ।

বিশ্বের নিধান—মহাপ্রলয়কালে সমুদয় জগৎ প্রকৃষ্টরূপে বাহ্যতে
(বা বাহার অব্যক্তপ্রকৃতিতে) নিহিত থাকে (শঙ্কর) । সেই বীজ
হইতেই তিনি মহাপ্রলয়ে ও অবান্তর প্রলয়ে আবার জগৎ সৃষ্টি করেন ।
তুমিই বিশ্বের নিমিস্ত ও উপাদান কারণ (গিরি) । বিশ্বের শরীরভূত
অবস্থায় তুমি তাহার আত্মা বা পরম আধার (রামানুজ) । লয় স্থান
(স্বামী) । স্বীয় রতি ইচ্ছারূপ লয় স্থান (বল্লভ) । সৃষ্টি প্রলয় স্থান হেতু—
উপাদান (মধু) । বিশ্বাত্মা হেতু বিশ্বাধার (কেশব) । জগদ্বীজ মায়া
(শঙ্করানন্দ) ।

জ্ঞাতা জ্ঞেয়—(বেতাসি বেত্তঞ্চ)—তুমি বেত্তা বা জ্ঞাতা এবং বেত্ত
বা জ্ঞেয় উভয়ই । বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তু সকলের একমাত্র জ্ঞাতা
বা সর্বজ্ঞ তুমি, আর একমাত্র জানিবার যোগ্য ও তুমি (শঙ্কর) । তুমি
বিশ্ববেত্তা প্রত্যক্ষ জ্ঞাতা, আর তুমিই বেত্ত বা জ্ঞেয় বস্তুজাত বাণী সে
সমুদায় (কেশব) । বুদ্ধি ও তাহার বিকার অহঙ্কার ও মমা-
কারাদি সাক্ষাৎ ভাবে অব্যবধানে সর্বদা যিনি জানেন—তিনিই বেত্তা বা
সর্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা । এবং সেই সর্বসাক্ষীর বেদ্য বুদ্ধি ও তাহার
বিকারাদি সর্ব দৃশ্যজাত যাহা তুমি এ উভয়ই (শঙ্করানন্দ) । তুমিই
সর্বাশ্রয়ভাবে অবস্থিত বলিয়া একমাত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (রামানুজ) । মধু ও
গিরি বলেন, ইহা দ্বারা দৈন্তবাদ নিবারিত হইয়াছে । যাহা কিছু জ্ঞেয় তাহা
তুমিই, বেদন জ্ঞান) রূপে সমুদায় বেত্ত বা জ্ঞেয় বস্তু, তোমারই কর্তৃত্ব ।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানের—জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ও

প্রমাতা প্রেমের প্রমাণ প্রভৃতি তিনরূপ বা ত্রিপুট,—ব্রহ্মের তিন অবস্থা ।
অতরূপে ব্রহ্মের এই ত্রিপুটীভাব ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরয়িতা রূপ ।
ক্ষতিতে আছে,—

“ভোক্তা ভোগ্য প্রেরয়িতারূপমহা ।

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।১২)

অর্থাৎ ব্রহ্মই নিরস্তা বা প্রেরয়িতা, পরমেশ্বর, ব্রহ্মই ভোক্তা জীব
আর ব্রহ্মই ভোগ্য জগৎ । এই তিন ভাব ও অক্ষর ভাব—ইহা ব্রহ্ম
সুপ্রতিষ্ঠিত । ‘তস্মিন্‌স্থয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ’ (শ্বেতাশ্বতর, ১।৭) । বাহ্য-
হটক জ্ঞান স্বরূপে ব্রহ্মই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয় তিনিই জ্ঞান । অর্থাৎ
স্ব-ভাবে প্রতি জীবাত্মার জ্ঞানে তিনি ‘অহং’ রূপে জ্ঞাতা, আর ‘ইদং’
রূপে জ্ঞেয় । চিত্তে বৃত্তিজ্ঞানে তিনি জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞানগম্যরূপে সর্বস্বদে-
হিত (১৩।১৭) । সমষ্টিভাবে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান যখন নির্বিশেষ
অবৈত বা বীজ অবস্থা হইতে বিবর্তিত হইয়া, আমি বহু হইব এই কল্পনার
উদয় হইয়া সৃষ্টি বিবর্তিত হয়, তখন সেই “আমি”ই জ্ঞানে পরম জ্ঞাতা
(পুরুষ), ইহাই প্রথমে ব্রহ্মের আত্মা বা অহংরূপে আদি অভিব্যক্তি ।
‘আমি বহু হইব’ কল্পনা দ্বারা নামরূপে ব্যাকৃত সে ‘বহু’তে যে আত্ম-
স্বরূপের অহংপ্রবেশ দ্বারা পরে জ্ঞেয় সমুদায়ের অভিব্যক্তি হয় । তখন
এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধ হইতে প্রথম জ্ঞানের সুরণ হয় । এ জন্ত ব্রহ্ম
মায়াক্রিয়া দ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়ভাবে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিবর্তিত
হন । এই জন্ত ব্রহ্মকে জানিলে সকলই জানা হয় । “তস্মিন্‌ বিজ্ঞাতে
সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ।” (মুণ্ডক উপঃ ১।৩) । এজন্ত গীতার পরে
(১৩।১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম—

“জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বত্র বিস্তৃতম্ ।”

তিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা হইয়া আমাদের সকলের মধ্যে অবস্থিত ।

তিনি ব্যতীত কেহ বিজ্ঞাতা নাই (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩)। বিজ্ঞাতাকে আর কিছুতেই জানা যায় না। “বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানৌয়াৎ।” (বৃহদারণ্যক ২।৪।২৪)।

ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে মায়ামুক্তি দ্বারা “জ্ঞাতা জ্ঞেয়” রূপে বিবর্তিত হয়, এবং তাহা হইতে কিরূপে অগৎসৃষ্টি হয়, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

সে বাহ্য হউক, আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে, পরম ব্রহ্মই পরমেশ্বর রূপে বেত্তা ও বেত্তা। বিদ্ ধাতু হইতে বেত্তা ও বেদ্য সিদ্ধ হয়। বিদ্ ধাতুর সাধারণ অর্থ জানা। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থ বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান—অপরোক্ষ অনুভূতি। বিদ্ হইতে বেদনা,—বেদনার দার্শনিক অর্থ অনুভূতি। যে জ্ঞান, অপরোক্ষ ভাবে অনুভূত (realized) হয়, যে জ্ঞানে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একীভূত হইতে পারে। তাহাই বিদ্যা। জ্ঞান সাধারণতঃ পরোক্ষ জ্ঞান, আর বিদ্যা অপরোক্ষ জ্ঞান।

সাধারণ ভাবে বেত্তা অর্থে জ্ঞাতা (বা subject), আর বেত্ত অর্থে জ্ঞেয়—(বা object)। মায়ী বা পরিচ্ছেদ হেতু পরম জ্ঞানের এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দ্বৈতভাব হয়। অজ্ঞানমুক্ত জ্ঞান অদ্বৈত, তাহাতে এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই subject—object রূপ মূল দ্বৈত ভান থাকে না। তাহাতে এই দ্বন্দ্ব সমঞ্জসী সমন্বিত (synthesis) হয়। ইংরাজী দর্শনের ভাষায়, এই উভয়ের সমন্বিত পরম Absolute বলে। এই পরমার্থ তত্ত্বে জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপ দ্বৈত একীভূত হয়। পরমেশ্বর সেই পরম তত্ত্ব—Absolute। একজ্ঞ তিনি বেত্তা ও বেত্তা এ উভয়ই। তিনিই পরম জ্ঞাতা—সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা। আবার তিনিই স্বপ্রকৃতি দ্বারে—সর্বক্ষেত্ররূপে অভিব্যক্ত—সর্বক্ষেয়। এইরূপে গীতায় পরম অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাহ্য হউক এ দূর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব এস্থলে বিবৃত করিবার স্থান নাই।

পরম সে ধাম—পরম বৈষ্ণব পদ (শঙ্কর, স্বামী) । বেদ্যবেদিতা—এই ভাবে ব্রহ্ম বৈতাৎম্যক । মুক্তিতে এ বৈতবোধ থাকে না । তখন কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ? এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তখন জ্ঞাতাজ্ঞেয় জ্ঞান থাকে না । সেই অবস্থায়ই ব্রহ্ম “পরম”পদ (গিরি) । পরম প্রাপ্য স্থান (ultimate goal—(রামানুজ) । সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অবিজ্ঞাত তৎকার্য্য নিম্নুক্ত বিষ্ণুর পরমপদ (মধু) । পরব্যোমাখ্য প্রাপ্ত স্থান । তোমার পরাশক্তি বৈভব প্রকাশহেতু সে ধাম শ্রেষ্ঠ (বলদেব) । বৈকুণ্ঠ রূপ বা তেজোরূপ পুরুষোত্তম গৃহীত্বক স্থান (বল্লভ) । বৈকুণ্ঠাত্মক বৈষ্ণব পদ (কেশব) । তুরীয় পদ (শঙ্করানন্দ) । ধাম = তেজঃ (হনু) জ্যোতির্ময় স্থান । এস্থলে গিরির অর্থ বিশেষ প্রাণিদানযোগ্য । যাহা ‘বেদ্য’ ও বেদ্য স্বরূপের অতীত তাহাই ‘পর’ তাহাই সে ‘ধাম’—পরম ধাম ।

এই পরম ধাম বিষ্ণুর পরম পদ পরম—ব্রহ্মের স্বরূপ । বেদে আছে—
“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ” (ঋক্ ১১২ সূক্ত) ।
কঠোপনিষদে (৩৯) আছে—

সঃ অধ্বনঃ পারম্ আপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ । ব্রহ্ম বা আত্মা চতুশ্চাদ । তাহার ত্রিপাদ ব্যক্ত, আর চতুর্থ বা পরম পদ অব্যক্ত । তাহাই পরম ধাম । প্রসবের অমাত্রা বা অর্দ্ধমাত্রা শ্রুতিতে আছে,—

“স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম

যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ ।” (মুণ্ডক ৩২১)—

গীতাতেও পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ‘অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন যে ভাব’ তাহাই—

“অবাক্তোহঙ্কর ইত্যুক্ত স্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম ॥ (৮২১)

যিনি পরব্রহ্ম তিনিই পরম ধাম (গীতা ১০।১২ শ্লোক) তিনিই পরম গতি । তাহা লাভই পরম পুরুষার্থ ।

অনন্ত রূপেতে—মুগ অহুসারে অর্থ—হে অনন্ত রূপ, তোমার সেই অনন্ত রূপ দ্বারা। অনন্ত রূপ অর্থাৎ অন্তশূন্য চিদান্নরূপ (শঙ্কানন্দ)। ব্যাপ্য ব্যাপক মধ্যে ভেদ শঙ্কা নিবারণার্থ উক্ত হইয়াছে—হে অনন্তরূপ।

ব্যাপ্ত এ ভুবন—(ভূয়া ততং বিশ্বং)=সমুদায় তোমা দ্বারা ব্যাপ্ত (শঙ্কর)। তোমার সংরূপ ক্ষুরণ দ্বারা ব্যাপ্ত। তোমার সত্তাতে বিশ্ব-সত্তায়ুক্ত নতুবা তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এবং তোমার প্রকাশেই বিশ্ব প্রকাশিত (মধু)।

এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রুতির নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্রষ্টব্য,—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি

নাশ্চঃ পশ্বা বিত্ততেহন্নয় ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ

যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ ।

বৃক্ষ ইব স্তকো দিবি তিষ্ঠত্যেক

স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্ ॥ (৩৮-৯) ।

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৩৮-৯)

বায়ুৰ্যমোহগ্নিৰ্বরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতস্বঃ প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

বায়ু যম শশী বরুণ পাবক

প্রজাপতি—পিতামহের জনক—

তুমি,—নমঃ তোমা সহস্র প্রণাম,—

পুনঃ বারবার তোমা নমো নমঃ ॥ ৩৯

৩৯। বায়ু—বৈদিক দেবতা। নিকৃষ্ট মতে বায়ু মধ্যস্থানের দেবতা—অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবতা। মধ্যম স্থানের দেবতা ইন্দ্র বা বায়ু। উভয়েই বর্ণন কর্ণের অধিদেবতা। বায়ু সম্বন্ধে ঋগ্বেদে সাতটি সূক্ত আছে। ইন্দ্রসহ বায়ু অনেক সূক্তে স্তুত হইয়াছেন।

বায়ু—সর্বপ্রেরক, সর্বপ্রাণরূপ (বল্লভ)।

যম—বৈদিক দেবতা। যম সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০।১০, ১০।১৭ ও ১০।৩৫ সূক্ত দ্রষ্টব্য। যম—সূর্য্যপুত্র, পিতৃলোকের অগ্রণী, পিতৃলোকের রাজা। তিনি মৃত্যুর অধিপতি—দণ্ডধর। পর্জন্তঃ যমঃ মৃত্যুরীশানঃ (বৃহদারণ্যক, ৯৯।২১)। যম=সূর্য্য (বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১)। কেহ কেহ বলেন। বৈদিক দেবতা যম অন্তগমনোন্মুখ সূর্য্য। (গীতা ১০।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যম—সর্ব-নিয়ামক (বল্লভ)।

পাবক (অগ্নি)—বেদের প্রধান দেবতা। ঋগ্বেদে অগ্নি সম্বন্ধে ১৯০টি সূক্ত আছে। ঋগ্বেদের এক পঞ্চমাংশ অগ্নির স্তুতিতে পূর্ণ। নিকৃষ্ট মতে অগ্নি ত্রিহানহ দেবতা। পৃথিবীতে তিনি অগ্নি, অন্তরীক্ষে বিদ্যাৎ এবং আকাশে সূর্য্য। অতএব অগ্নি সর্বাধার।

শশী (শশাঙ্ক)—চন্দ্র। ইনি সোধরূপে এক প্রধান বৈদিক দেবতা। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে সোমই একমাত্র স্তব্য দেবতা। তাঁহার সম্বন্ধে ১১৮টি সূক্ত আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সূক্তে সোম চন্দ্ররূপে স্তুত হইয়াছেন। নিকৃষ্ট মতে চন্দ্র মধ্যস্থানহ (অন্তরীক্ষহ) দেবতা।

চন্দ্রলোকই প্রধানতঃ পিতৃলোক । বয়ত মতে—শশাঙ্ক সর্বরসের পুর-
ও সর্বানন্দকর ।

বরুণ—বৈদিক দেবতা । ঋগ্বেদে মিত্র দেবতার সহিত ইনি স্তুত ।
ঋগ্বেদে মিত্র-বরুণ সঙ্ঘকে ২৪টি সূক্ত আছে । কেবল বরুণ সঙ্ঘকে সূক্ত
৯টি । বরুণ এক আদিত্য—রাত্রির সূর্য্য । তিনি রাত্রি দেবতা । (গীতা
১০।২৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । বরুণ হইতে য়ুনানী দেবতা উরেনস্
(Uranus) । পুরাণ মতে বরুণ জলাম্বুজ । কোন কোন বৈদিক পণ্ডিতের
মতে তিনি অন্তরীক্ষস্থ অপ্ সন্মুদ্রের অধিদেবতা ।

প্রজাপতি—কশ্যপাদি (শঙ্কর) । কশ্যপাদি অর্থাৎ কশ্যপ বিরাট
দক্ষাদি (গিরি) । প্রজাগণের পিতা (রামায়ণ, কেশব) । বিরাট
(মধু) । সর্বলোকপিতামহ চতুর্মুখ ব্রহ্মা (শঙ্করানন্দ) ।

প্রজাপতি বৈদিক দেবতা । তিনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০৭
সূক্তের দেবতা । ঋগ্বেদে “ক” প্রজাপতির এক নাম । উপনিষদে আছে
“ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) প্রজাপতিঃ প্রজাপতির্দেবান্ (অমৃত) ।”

(বৃহদারণ্যক, ৫।৫।১।)

“প্রজাপতিরীক্ষাং চক্রে হস্তাশ্চ প্রতিষ্ঠাং করয়ানি ।”

(বৃহদারণ্যক ৬।৪।২) ।

পুরাণ মতে প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র । মরীচি অত্রি অজিরা
দক্ষ প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি । ব্রহ্মা ইঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া প্রজা সৃষ্টি
করিতে আদেশ করেন ও তাঁহাদিগকে প্রবৃদ্ধি লক্ষণ ধর্ম্ম গ্রহণ করান ।
(শাকরভাষ্য-ভূমিকা দ্রষ্টব্য) । তাঁহাদের হইতেই প্রথমে প্রজাগণের
সৃষ্টি হয় । তাঁহারা এই প্রাণিজগতের পিতা—সর্বোৎপাদক ।

পিতামহের জনক—(প্রপিতামহঃ)—পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা
(শঙ্কর) । অন্তর্গামী হজ্রাশ্বা (গিরি) ব্রহ্মার জনক বিষ্ণু (শঙ্করানন্দ) ।
সমস্ত প্রজাবর্গের পিতা প্রজাপতিগণ ; প্রজাপতিগণের পিতা ব্রহ্মা বা

হিরণ্যগর্ভ । এ জন্ত ব্রহ্মা পিতামহ । পরম পুণ্যবান্ ভগবান্ ৩০৩
হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি, এজন্ত ভগবান্কে প্রজাগণের প্রপিতামহ বলা
যায় । (পূর্বে ৯।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

অর্জুন প্রথমে বিধকপ ভগবানের বিরাট শরীরের মধ্যে সর্কদেবগণকে
ও ব্রহ্মাকে দেখে গেলেন । ১১।১৫ ও ১১।২২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।
দেবগণকে ও ব্রহ্মাকে তখনও অর্জুনের পৃথক জ্ঞান হইতেছিল । কিন্তু
এখন তিনি সেই সর্কদেবগণ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সেই ভগবানেরই
বিভূতি বা প্রকাশ-বিশেষ ইহা বুঝিতে পারিলেন । বৈদ্যক দেবতাগণ
যে সেই এক পরমেশ্বরের বিভূতি, জগতের বিভিন্ন কর্মের আলোক
বা তাপ দান ও বর্ষণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যের—অধিষ্ঠাতা বা নিয়ন্ত্রকরূপে
সেই এক পরমেশ্বরই বিভিন্নরূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে—বিভিন্নরূপে স্বত্বার্থ
জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা বেদেই নির্দেশ করা আছে । যথা,—

“ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহ—

রথোদিবাঃ স পূর্ণগো গন্ধম্বান্ ।

একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি

অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ ॥

(ঋগ্বেদ ২।৩।২২।৬) ।

নিরুক্তে আছে, ‘মহাভাগ্যাং দেবতায়ঃ এক আত্মা বহুধা স্মর্যতে ।’
আরও উক্ত হইয়াছে, “দেবতারা একই আত্মার প্রত্যঙ্গ হইলেন ।”
উপনিষদেও এই তত্ত্ব জানা যায়,—

যো দেবো অগ্নৌ যে অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ।

(শ্বেতঃ উপঃ ২।১৭)

অন্তত্ৰ আছে,—“ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি ইদং সর্কং
যদ্ অয়ম্ আত্মা ।” (বৃহদারণ্যক ২।৪।৬) ।

অন্তর আছে,—“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ববাপী সর্বভূতাস্ত
রাশ্বা” (শ্বেতাশ্বতর ৬।১১)।

যাণী হউক এস্থলে যে দেবগণের উল্লেখ আছে, তাঁহারা বৈদিক
দেবতা । তাঁহারা অজানজ দেবতা বা কৰ্ম দেবতা হইতে ভিন্ন । ব্রহ্মা-
হুই দেবগণ হইতেও তাঁহারা অন্য । বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে ৯।২৪
শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

নমঃ... নমো নমঃ—ইহা নমস্কার বাহুল্যের পুনঃ পুনঃ অন্তর্গতরূপ
আবৃত্তি মাত্র । এই প্রকার পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া অর্জুন ভগবানের
প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য দেখাইতেছেন, এবং ভগবানকে
বারংবার নমস্কার করিয়া যে তৃপ্তি হইতেছে না তাহাও দেখাইতেছেন
(শঙ্কর) । সহস্র প্রণাম—সর্গাৎ বহুবার প্রণাম (শঙ্কর, গিরি) ।
তোমার সহস্রবার নমস্কার, পুনঃ সহস্রবার নমস্কার, আবার সহস্রবার
নমস্কার (স্বামী) । তুমি সর্বরূপ বলিয়া বিশেষতঃ আধিদৈবিক পুরুষ বলিয়া
তুমিই একমাত্র নমস্কারযোগ্য, আমি সেই অন্ত বার বার তোমাকে নমস্কার
করিবোঁ (বল্লভ) । এইরূপ যখন তুমি সর্বাত্মত্ব তখন তুমিই
একমাত্র প্রণম্য, তোমাকে বার বার প্রণাম করি (কেশব) । এই
শ্লোকে ও পরের শ্লোকে যে অর্জুন বিশ্বরূপ ভগবানকে বারবার নানা
ভাবে নমস্কার করিতেছেন, অথচ তৃপ্ত হইতেছেন না, ইহা পরাভক্তির
ব্যঞ্জক ।

নমঃ পুরস্তাদ্য পৃষ্ঠতন্তে

নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব ।

অনন্তবায়ামিতবিক্রমস্তুং

সর্বং সমাপোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০

নমি সম্মুখেতে আর পৃষ্ঠদিকে,
হে সর্ব ! তোমায় নমি সর্বদিকে,—
হে অনন্তবীৰ্য্য ! অমিতবিক্রম !

সর্ব ব্যাপ্ত হও—‘সর্ব’ সে কারণ ॥ ৪০

৪০ । সম্মুখে—(পুরাতঃ) পূৰ্বদিকে (শঙ্কর) । অগ্রভাগে (মধু) ।
ভগবানের অতাদ্যুত আকার দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অর্জুন অত্যন্ত
অবনতিপূৰ্ব্বক সর্বদিকে নমস্কার করিতেছেন (রামানুজ) । ভক্তি
শ্রদ্ধার আতিশয্যে বহু নমস্কার করিয়াও তৃপ্তি না পাইয়া আবার বহুবার
নমস্কার করিতেছেন (স্বামী) ।

পৃষ্ঠদিকে—পশ্চিমদিকে (বল্লভ) । পশ্চাত্তদিকে (শঙ্কর) ।
ভগবান্ সর্বতোমুখ, - পৃষ্ঠভাগের এই শেষ অর্থ সম্বন্ধে ।

হে সর্ব—হে সর্বত্রস্থিত—(শঙ্কর) । হে সর্বাঙ্গান্ (শঙ্করানন্দ) ।

সর্ব দিকে—(সর্বতঃ)—সর্বদিকে বা সর্বত্র স্থিত তোমাকে
(শঙ্কর) । হে সর্ব । তুমি পূর্ব পশ্চিমাদি সর্বদিকে বা আমার সম্মুখে
পশ্চাতে পার্শ্বে সর্বদিকে স্থিত, এজন্ত সৰ্বদিক হইতে তোমাকে নমস্কার
কর (গিরি) ।

অর্জুন যেমন সম্মুখে তাকাইলেন,—দেখিলেন বিখ্যাতা পরমেশ্বর
ব্যতীত আর কিছুই নাই । তখন সেই দিকে ভগবান্কে প্রণাম করিলেন ।
অর্জুন পশ্চাতে দেখিলেন, পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না,
তখন সেই দিকে প্রণাম করিলেন । তাহার পর তিনি যে দিকে তাকান,
সেই দিকে ভগবান্কে ব্যতীত আর কিছু দেখিলেন না । তখন অর্জুন
বুঝিলেন যে ভগবান্ই সমুদায়—‘বাসুদেবঃ সর্বং’ ‘সর্বং খবিদং ব্রহ্ম’, তাই
তাঁহাকে ‘সর্ব’ বলিয়া সম্বোধন করিয়া সর্বদিকে তাঁহাকে বার বার
প্রণাম করিলেন ।

অনন্তবীৰ্য্য—বীৰ্য্য=সামৰ্থ্য, শাৰীৰ বল । (শঙ্কর, স্বামী) ।
অন্ত সকলের বীৰ্য্য—সসীম, তুমি সকল বীৰ্য্যের আধার বা সমষ্টি
বলিয়া অনন্তবীৰ্য্য (মধু) । সৰ্ব্বতঃ প্রসারণ যোগ্য তেজোযুক্ত
(শঙ্করানন্দ) ।

অমিত-বিক্রম—বিক্রম=পরাক্রম (শঙ্কর, স্বামী) । শিক্ষাশাস্ত্র-
প্রয়োগ-কৌশল (মধু) । বিক্রম=বুদ্ধিবল শাস্ত্রপ্রয়োগাদি-কৌশল
(বলদেব) । কাহারও বীরত্ব আছে, কিন্তু বিক্রম নাই; কিন্তু
তোমাতে একাদারে উভয়ই অনন্ত (শঙ্কর) । অপরিমিত-পরাক্রম
(কেশব) ।

অপরিমিত বাপাশীলত্ব যুক্ত (শঙ্করানন্দ) ।

সৰ্বব্যাপ্ত হও—(সৰ্বং সমাপ্তোদিশি) সমস্ত জগৎ একাই
আত্মরূপে সম্যক প্রকারে পরিব্যাপ্ত হও (শঙ্কর) । ইহা দ্বারা পরমেশ্বরের
সৰ্বাঙ্গত্ব সূচিত হইয়াছে (গির্গি) । স্বর্ণ যেমন কনককুণ্ডলাদিতে ব্যাপ্ত,
তুমিও সেইরূপ স্বকর্ণা জগতের অন্তরে বাহ্যে ব্যাপ্ত (স্বামী) । নামরূপ
ভেদে সৰ্বরূপ হইয়া অবস্থিত (বলভ) । সমগ্রভাবে সংরূপে ব্যাপ্ত (মধু) ।
আত্মস্বরূপে চিন্টিং বস্তু সকলে তুমি ব্যাপ্ত । সে সমুদায় বস্তু তোমার
শরীর । পূর্বে উক্ত হইয়াছে “তুমি অক্ষর সদস্য ও সদস্যবর্তীত,
বায়ু, ঘন, অগ্নি প্রভৃতি তোমারই রূপ, এবং অনন্তরূপ তোমার দ্বারা
এ বিশ্ব ব্যাপ্ত (রামানুজ) । যেহেতু তুমি অনন্তবীৰ্য্য ও অমিতবিক্রম,
সেই হেতু তুমি সৰ্বব্যাপ্ত হও । অগ্নি যেমন লৌহপিণ্ডে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ
তুমি বীৰ্য্য ও তেজঃক্ষুরণ দ্বারা সৰ্ব জগতের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হও ।
(শঙ্করানন্দ) । আত্মস্বরূপে সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত হও (কেশব) । ‘সমাপ্তোদিশি’
অর্থাৎ সম্যক প্রকারে প্রাপ্ত হও বা আপনার করিয়া লও । শ্রুতিতে
আছে,—জগতের যাহা কিছু সমুদায়ই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত । “ঈশা-
বাস্তামিদং সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” (ঈশোপনিষদ, ১) ।

সর্ব—যেহেতু তুমি সমুদায়কে সম্যকরূপে আবৃত কর বা ব্যাপ্ত হও, এজন্য তুমি সর্ব অর্থাৎ তোমা বিনা বা তোমা ব্যতীত আর কিছুই নাই, এজন্য তুমিই সমুদায় (শরর, মধু) । তুমি সর্ব-স্বরূপ (স্বামী) । সর্ব-ব্যাপক বলিয়া সন্ন (হু) ।

ইহার অর্থ এই যে, তোমা বিনাভূত আর কিছুই নাই । অর্থাৎ তোমা ছাড়া হইয়া আর কিছুই থাকিতে পারে না (শরর) । ইহা দ্বারা সপ্রপঞ্চ নিবারিত হইয়াছে (গিরি) । ইহা দ্বারা এই স্থচিত হইয়াছে যে, নাম-রূপায়ক সমুদায় জগৎ তুমিই । তোমা হইতে অন্য অণুভাবও নিরাশ্রয় রূপে থাকিতে পারে না (শররানন্দ) ।

যাহা হউক, পরমেশ্বর যে সমুদায় জগৎকে সম্যক প্রকারে আবৃত বা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সমুদায় ব্যাপ্ত হন, এবং এইজন্য তাঁহাকে সর্ব বলা যায়, ইহার কারণ কি ? তিনি কি স্বর্ণকুণ্ডলাদির স্বর্ণের দ্বারা কেবল উপাদান কারণ রূপে ব্যাপ্ত হন ? না লৌহপিণ্ডে অগ্নির প্রবেশের দ্বারা, জগতের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হন ? অথবা আপনার মায়াদ্বারা এ সমুদায় প্রকাশ করেন ও ধারণ করেন ? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অর্থ করেন । কেশব বলেন যে, পূর্বোক্ত বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সমুদায় চেতন অচেতন জগতের সমানাধিকরণত্ব যে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ভগবানের আশ্রয়রূপে ব্যাপ্তি দ্বারাই উপপন্ন হয় । মায়াবাদিগণের অভিমত বিবর্ত হেতু অধিষ্ঠানত্ব দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় না । অতএব এস্থলে মায়াবাদ ও বিবর্তবাদ নিরস্ত হইয়াছে । রামানুজ যথার্থই বলিয়াছেন যে, গীতার মায়াবাদ অর্থাৎ প্রপঞ্চের অসৌকর্য বা ঐন্দ্রজালিক কল্পনা মাত্রই প্রতিপন্ন হয় না । যাহা হউক, এ বাদ-বিবাদ এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই ।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

সখা ভাবি ডাকি অবজ্ঞার ছলে—

হে কৃষ্ণ হে সখা হে যাদব বলে,

প্রমাদের বশে, কিম্বা প্রেমে আর,—

নাহি জেনে হেন মহিমা তোমার ॥ ৪১

৪১ । অবজ্ঞার ছলে—(প্রসভং)—অভিভব করিয়া (শঙ্কর) আকুল ভাবে । হঠভাবে, তিরস্কার ছলে (স্বামী) । আত্মানুজ উৎকর্ষ খ্যাপনরূপ অভিভব করিয়া (মধু) । উদ্ধত ভাবে (বলদেব) । বলপূর্বক অকার্য্যে নিয়োজন জন্ত (বল্লভ) । অবিনয়ী ভাবে (রামানুজ, কেশব) ।

সখা—সমান বয়সী (শঙ্কর কেশব) । বয়স্ক ।

নাহি জানি...তোমার—তোমার মাহাত্ম্য না জানারূপ অপরাধে অপরাধী হইয়া । তোমার এই ঐশ্বর্য্যীয় বিশ্বরূপের মহিমা না জানিয়া ; অজ্ঞান বা মোহবশে (শঙ্কর) । তোমার এই অনন্তবীৰ্য্য অমিতবিক্রম রূপ, সর্কারূপ ও চট্টবাদিরূপ মাহাত্ম্য না জানিয়া (রামানুজ) । তোমার এই বিশ্বরূপ আর তোমার এই ঐশ্বর্য্যাতীতশয় বা মহিমা না জানিয়া (মধু) । তোমার এই সংস্রবীর্ণাদি বক্ষণ মহিমা অজ্ঞতব না করিয়া (স্বামী) । তোমার সর্কগরীয়ান্ ব্রহ্মার আদিকর্ত্ত স্বরূপ প্রভৃতি তোমার মহিমা না জানিয়া (কেশব) । তোমার অপরিমিত তেজ বীৰ্য্য বল সার্বথ্য ঐশ্বর্য্য সর্কোত্তমত্ব, ব্রহ্মার ও কাশ্যন ইত্যাদি স্বরূপ না জানিয়া

(শঙ্করানন্দ) । (মূলে ‘ইদং মহিমানং’ স্থলে ‘ইমং মহিমানং’ পাঠান্তর আছে । শঙ্কর বলেন, ‘ইমং’ পাঠে, ‘মহিমানং’ ও ‘ইমং’ উভয় পুংলিঙ্গ বাচক হেতু সমানাধিকরণ্য হয় । ইদং ক্রীবলিঙ্গ—এই পাঠে ‘বৈয়ধিকরণ্য’ দোষ হয় ।

প্রমাদের বশে—বিক্ষিপ্তচিত্ত হেতু (শঙ্কর), বা চিত্তবিক্ষেপ হেতু (স্বামী) । মোহ হেতু (রামানুজ) । অনবহিতচিত্তে ।

প্রেমে—স্নেহ নিমিত্ত বিশ্বাসের বুশে (শঙ্কর) ।

অর্জুন ভগবান্কে সখা বা বয়স্ক ভানিয়া সখা প্রভৃতি যে সম্বোধন করিতেন, তাহা তিন ভাবে,—যেন একটু জোর করিয়া বা তিরস্কার করিয়া, কখন যেন ভ্রমক্রমে এবং কখন বা প্রণয়াতিশয্য বশতঃ ।

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি

বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসংকং

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

তাচ্ছল্য করেছি পরিহাস করে,—

শয়নে আসনে ভোজনে বিহারে,

হে অচ্যুত ! একা সম্মুখে বা কার,—

অপ্রমেয় ! ক্ষম সে দোষ আমার ॥ ৪২

৪২ । তাচ্ছল্য...করে—পরিহাস মাএ পরোজনের জন্ত তোমাদ আমি যে অসংকার বা পরিভব করিয়াছি (শঙ্কর) । যে তিরস্কার করিয়াছি (গিরি) । সরল নিক্ষিপ্তভাবে যে তিরস্কার করিয়াছি (বলদেব) । পরিহাসার্থ তুমি আমাদ্বারা যে তিরস্কৃত হইয়াছ (কেশব) ।

শয়নে...বিহারে—তোমার সহিত যখন একত্র শয়ন, ভোজন, উপবেশন বা বিচরণ করিয়াছি—সেই কালে বা সেই উপলক্ষে ক্রীড়াচ্চলে ।

বিহার = বিহরণ বা পাদচারণ (শব্দর) । ক্রীড়া বা বায়াম স্থান (মধু) । শয়ন (শয্যা) = শুইবার স্থান (শব্দর) । আসন = বসিবার স্থান (শব্দর) । ভোজন = আহারের স্থান বা সময় (শব্দর) ।

অচ্যুত—হে সর্বদা নির্বিকার-স্বভাব তুমি (মধু) । সর্বদা নিত্য একরস (কেশব) ।

একা বা সম্মুখে কাহার—(একোৎপত্ত তৎসমক্ষং)—পরোক্ষে বা তোমার সাক্ষাতে (শব্দর) । সখাগণ-বিহীন হইয়া নির্জনে, অথবা সখাদের সম্মুখে (স্বামী, মধু) । ‘তৎসমক্ষং’ ও তৎসমক্ষং, এই দুই পাঠ আছে । প্রথম পাঠ অনুসারে অর্থ—তোমার সাক্ষাতে অথবা একা অর্থাৎ অসাক্ষাতে । দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে অর্থ—তৎ বা সেই অসংকার অস্ত্র কাহারও সাক্ষাতে বা কেবল তোমারই সাক্ষাতে । অনুবাদে অর্থ গৃহীত হইয়াছে ।

অপ্রমেয়—প্রমাণাতীত (শব্দর) । এস্থলে—‘অপ্রমেয়’ শব্দের সার্থকতা কি ? যাহাকে প্রকৃষ্টরূপে ‘মান’ বা পরিমাণ করা যায় না, তিনি অপ্রমেয় । তাঁহাকে কোন প্রমাণ অথবা দেশকালনিমিত্তদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না । অর্জুন, তাঁহাকে মানুষী তনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ-রূপে পরিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রহণ পূর্বক যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অস্ত্র অর্জুন ক্ষমা চাহিতেছেন ।

ক্ষম...আমার—(তৎ ক্ষময়ে ত্বাম্ অহং)—আমি তাহার ‘অস্ত্র’ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । মূল অনুবাদী অর্থ, আমার সে সব অপরাধ, তোমাকে আমি ক্ষমা করাইব বা তোমা দ্বারা আমার সে অপরাধ ক্ষমতা—আমার যোগ্য (মধু) ।

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

তমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।

ন স্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিম প্রভাব ॥ ৪৩ ॥

—ঃঃ—

এই চরাচর লোক সবাকার

তুমি পিতা, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ গুরু আর ;

নাহি তব সম, কে অধিক তব

লোকত্রয়ে,—ওহে অতুল্যপ্রভাব ॥ ৪৩

৪৩। পূর্বে শ্লোকে বিশ্বরূপ ভগবান্কে যে অপ্রমেয় বলা হইয়াছে, এ শ্লোকে তাহার হেতু বিবৃত হইতেছে (কেশব)।

চরাচর—স্বাবর-জঙ্গমাশ্রয়ক জগৎ (শঙ্কর)।

লোক সবাকার—পাণিজাত সকলের (শঙ্কর)।

পিতা—জননিতা (শঙ্কর)। “জন্মাশ্রয়তঃ” ইতি বেদান্তসূত্র ।

‘তজ্জলান্’ ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’ ইতি শ্রুতিঃ । (পূর্বে ৩৮৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

পূজ্য—পূজার্ত (শঙ্কর)। জনক বলিয়া পূজ্য (বামো)। গুণাধিক্য হেতু পূজ্য (গিরি)। তুমি এই লোকের একমাত্র পূজ্য (কেশব)। ‘গুরু’ বলিয়া পূজ্য (শঙ্করানন্দ)।

শ্রেষ্ঠ গুরু—(গুরুর্গরীয়ান্)—গুরুতর (শঙ্কর)। ধর্ম ও আত্মজ্ঞান সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বা শিক্ষক বাহারা, তাঁহারা গুরু। তুমি সেই গুরু হইতেও শ্রেষ্ঠ (নারদ)। শাস্ত্রোপনিষদে—অন্ত সকল গুরু হইতে তুমি শ্রেষ্ঠ (কেশব)। তুমি এই লোকের গুরু; একান্ত তুমি

শ্রেষ্ঠতম (রামায়জ) । গুরু অপেক্ষা গুরুতর (স্বামী) । তুমি গুরু বা স্বামী অথবা শাস্ত্রোপদেষ্টা ; এজন্য তুমি সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ (মধু) ।

ঈশ্বর হইতেই সমস্ত শাস্ত্র (revelation) প্রবর্তিত । “শাস্ত্রজনিভাৎ” এই বেদান্তসূত্র দ্রষ্টব্য । শ্রুতিতে আছে—ভগবানের নিঃস্বাস স্বরূপে বেদাদি শাস্ত্র—প্রকটিত হইয়াছে । “অশ্রু মমতো ভূতশ্রু নিঃস্বাসিতমেতৎ যৎ শ্রাযেদো যজুর্কেন্দঃ সামবেদঃ অথর্কোহজিরসঃ পুরাণং বিত্তা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ.....এতানি সঙ্গাণ নিঃস্বাসিতানা ।” (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ।)

পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

• তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্ (১।২৫) ।

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ । (১।২৬) ।

অর্থাৎ যে ঈশ্বরপ্রাধান্যদ্বারা সমাধি সিদ্ধি হয়, যিনি ক্রেশ কক্ষ বিপাক আশ্রয়দ্বারা অপরাহৃত পুরুষ বিশেষ (পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৩-২৪), তাঁহাতেই নিরতিশয় সর্বজ্ঞতা নীতি নির্ভিত । তিনি ভূতগণকে অল্পগ্রহার্থ জ্ঞানধর্ম উপদেশ দ্বারা বহুপ্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে সংসারিপুরষগণকে উদ্ধার করেন । তিনি পূর্বেকার জ্ঞানধর্মোপদেষ্টা গুরুগণেরও গুরু । বারং পূর্বের কর্তৃকাদি গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন । ঈশ্বর সেই অবচ্ছিন্ন কালের অতীত । এতন্মু তিনি সর্বকালে—অল্প সকল গুরু হইতেও শ্রেষ্ঠ গুরু । তিনি পূর্ব পূর্ব কালেরও গুরু বা জ্ঞান ও ধর্মের উপদেষ্টা । (উক্ত সূত্রের ব্যাস ভাষ্য দ্রষ্টব্য) ।

নাহি...তব—পূর্বে যে ভগবানকে “গুরুতর” বলা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, তাঁর তুল্য আর কেহই নাই । কেন না, হই তুল্য ঈশ্বর থাকি সম্ভব নহে । কারণ একাধিক ঈশ্বর থাকিলে সকলপ্রকারের ব্যবহারই ভোপ হইয়া যায় ; অতএব যখন কেহ তোমার সমানই হইতে পারে না, তখন কেহ কি প্রকারে তোমা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে ?

(শব্দর) । একাধিক ঈশ্বর হইলে ব্যবহার লোপের চেষ্টা এই যে, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হইবেন, এবং সকলের একমত হইবার হেতু থাকিবে না । একের সৃষ্টিইচ্ছার সময়ে অন্যের লয়ইচ্ছা হইতে পারে । (গিরি) ।

লোকত্রেয়ে তোমার কাকণ্যাদি গুণে কেহ তোমার সমান বা অধিক হইতে পারেন না (রামানুজ) । অন্য পরমেশ্বর ব্যতীত কেহ তোমার সমান বা অধিক থাকিতে পারে না । আর সেরূপ দ্বিতীয় পরমেশ্বরও নাই (স্বামী, বাদেব) । তোমার সমান বা অধিক কেহ কখন ছিল না, নাই এবং হইতেও পারে না (কেশব) ।

যে তৎস্বতর উপনিষদে (৬ । ৮-৯) আছে,—

“ন তত্ত্ব কার্যং করণঞ্চ বিদ্বতে

ন তৎসমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।”

* * * *

ন তত্ত্ব কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে

ন চেশিতা নৈব চ তত্ত্ব লিঙ্গম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো-

ন চাত্ত্ব কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপঃ ॥

অতুল্য প্রভাব—(অপ্রতিম প্রভাব)—অপরিসীম প্রভাব । বাহার সঞ্চিত কোন বস্তুর সাদৃশ্য দেওয়া যায়, তাহার নাম প্রতিমা । তুলনার যোগ্য বাহা, তাহা প্রতিমা । তোমার প্রভাবের সহিত আর কাহারও প্রভাবের তুলনা হয় না (শব্দর) । এই জন্যই তোমার কেহ সমান নাই (যধু, গিরি) । প্রভাব = প্রকৃষ্টভাব বা শ্রেষ্ঠ অভিযাক্ত বা প্রকাশ । তুমিই এ বিশ্বরূপে প্রকাশিত হও—এই প্রকাশের প্রতিমা বা তুলনা নাই । প্রতিষ্ঠ আছে, “ন তত্ত্ব প্রতিমা অস্তি ।”

তস্মাৎ প্রণম্য প্রাণধায় কাং

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়্যম্ ।

পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহঁসি দেব সোঢ়ম্ ॥ ৪৪

—০—

তাই নমি' দেব ! 'দেহ নাত বরে'

ঈশ স্তব্য ! কার প্রসন্ন তোমারে ;

পিতা পুত্রে ক্ষমে, সখায় সখারে,

প্রিয় প্রিয়জনে,—ক্ষম তথা মোরে ॥ ৪৪

৪৪ । তাই—যেহেতু তুমি এইরূপ সেই জন্ত (শঙ্কর) ।

ঈশ স্তব্য—জগতের নিয়দা, স্তুতির পাত্র (শঙ্কর) ।

পিতা পুত্রে...প্রিয়জনে—যেমন পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করেন । সখার অপরাধ যেমন সখায় ক্ষমা করে, প্রিয়্যর অপরাধ যেমন প্রিয়জন বা পতি ক্ষমা করেন (শঙ্কর) । সখা = নিঃস্বার্থ বন্ধু (আমী) ।

ক্ষম তথা মোরে—(অহঁসি সোঢ়ম্)—সেইরূপ তুমি কৃপা করিয়া আমার সকল অপরাধ সহ্য করিও অর্থাৎ ক্ষমা করিও (শঙ্কর) । তুমি সকলের পিতা, পূজ্যতম গুরু কারুণ্যাদি গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ এজন্ত তুমি আমার কৃত অপরাধ অবশ্য ক্ষমা করিবে (রাভাচরণ. কেশব) ।

এতলে বলা যায় যে ইহা দ্বারা আমাদের সহিত ভগবানের বিভিন্ন সৎসঙ্গ ইচ্ছিত করা হইয়াছে । পিতৃভাবে, সখিভাবে বা পতিভাবে—ভক্তি বা প্রেমের সহিত সাধক ভক্ত ভগবানকে আপনার করিয়া লয়েন । এবং ভগবান্ তত্বকল্পা পূর্বক তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন । অর্জুন সখি-ভাবেই ভগবান্কে ভজনা করিতেন ।

এস্থলে ভগবানের মহৈশ্বর্য দেখিয়া অর্জুনের “দাক্ষ” ভাব উপস্থিত হইয়াছিল (বলদেব)। অর্জুনের তখন ভগবানের প্রতি সখ্যভাব অস্থিতি হইয়াছিল। ভগবানকে সখ্যভাবে সাধনা করিতে হইলে, তাঁহাকে সাধকের তুল্য বা সমকক্ষ মানুষরূপে ধারণা করিতে হয়। ভগবানের মহা ঐশ্বর্য জ্ঞান লইলে, আর তাঁহাকে সখ্যভাবে সাধনা করা—সখ্যভাবে তাঁহাকে ডাকার,—সম্ভাবনা থাকে না। সেই ঐশ্বর্য জ্ঞান হইলে ভয় ও আশ্চর্য্য ভাব (fear or wonder) এবং তজ্জনিত আনন্দ উপস্থিত হয়। অর্জুনের তাগাই হইয়াছিল। সে অনন্ত ভূমা, মহানের কাছে আপনার ক্ষুদ্রত্ব—বা সঙ্গীর্ণত্ব বিশেষরূপে অনুভূত হইলে, তখন দাক্ষ ভাব বাতীত আর কোন ভাবে ভগবানকে সাধনা করা তত সম্ভব হয় না। তবে পিতৃভাবে বা মাতৃভাবে সাধনা করিলে আর এই মহা ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভীত হইবার কারণ থাকে না। অথবা যাহার বেদান্তোক্ত ‘সোহং’ জ্ঞান সিদ্ধি হয়, তিনি বিশ্বাস্য ভগবানকে আপনার আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া, কখনও একরূপ বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত বা বিচলিত হন না।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্ৱ।

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

এ অদৃষ্ট রূপ হেরে হরষিত,

কিন্তু ভয়ে মন বড়ই ব্যথিত,—

তাই হে দেবেশ ! জগৎ-নিবাস ।

দৃষ্ট হইলে তব সেরূপ প্রকাশ,—৪৫

৪৫। অদৃষ্ট রূপ—আমার দ্বারা বা অজ্ঞ কাহারও দ্বারা যে বিশ্বরূপ কখন পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই (শঙ্কর)। (পূর্বে ১১.৬ ও পরে ১১.৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

বাধিত—ক্লিষ্ট (শঙ্কর)। রোমাঞ্চিত (হু)।

ভয়ে বড়ই বাধিত—অত্যন্ত দর্শনে যেমন হর্ষ হইয়াছে, সেইরূপ বিশ্বরূপে অত্যাশ্রিত দর্শনে ভয় হইয়াছে (রামানুজ)। বিকৃত দর্শনে ভীত হইয়াছি (গিরি, মধু)। ঘোর রূপ দর্শনে ভীত, আর আমার সখারই এই অপরূপ রূপ ইহা জানিয়া হুট (বলদেব)। তোমার লীলা দেখিয়া হুট ও ভীত হইতেছি (বলভ)। বাধিত (প্রবাধিত)—বিশেষভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছে (কেশব)।

দেবেশ! জগন্নিবাস!—সর্বদেবগণের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা এবং বিশ্বজগতের আধার বা আশ্রয়। (১১.২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সে রূপ—আমার সখিরূপ (শঙ্কর)। প্রসন্নরূপ (রামানুজ)। আমার অতিপ্রিয় তোমার প্রাচীন রূপ (মধু)। পূর্বে পরিচিত প্রসন্নরূপ (কেশব)। সৌম্য কৃষ্ণরূপ (শঙ্করানন্দ)। পরবর্তী শ্লোকে উল্লিখিত রূপ। অথবা যে রূপ দেখিয়া আমার কেবল আনন্দ হইবে, কোন ভয় হইবে না—এ প্রকার রূপ। প্রকাশ (দর্শন)—দেখাও, প্রকাশ কর।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

গদাচক্রহস্ত কিরীটী তোমার

সে রূপ দেখিতে বাসনা আমার,—

হে সহস্রবাহু ! বিশ্বরূপ তব

চতুর্ভূজ রূপে হও আবির্ভাব ।

৪৬। গদা চক্রহস্ত কিরীটী—কিরীটবান্ গদাবান্ এবং চক্রহস্ত (গদাহস্তে যাহার—তিনি গদাধর) তোমাকে আমি সেই পূর্ববৎ রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি—তাহা দেখাইতে প্রার্থনা করি (শব্দর)। পূর্ববৎ তোমাকে কিরীটী গদা ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি (রামানুজ, কেশব, শঙ্করানন্দ)। পূর্বে শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া বৈরূপ দেখাইতে বলিয়াছেন, সেই রূপের এই বিশেষণ। সেই সৌম্যরূপ চতুর্ভূজরূপ কিরীটাদিযুক্ত (স্বামী)। পূর্বে (১১।১৭ শ্লোকে) ভগবানের বিশ্বরূপকেও গদা চক্র-কিরীট-শোভিত বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে দুইরূপ অর্থ করা যায়। যথা,—(১) এই গদাচক্রহস্ত কিরীটীরূপ তৎকালে দৃষ্ট 'স্বাং' পদবাচ্য বিশ্বরূপ ভগবানের বিশেষণ; (২) অথবা ভগবানের বিশ্বরূপ যে প্রকার গদা-চক্র-কিরীট-শোভিত, তাঁহার চতুর্ভূজরূপও সেই প্রকার গদাচক্রকিরীটাদি-শোভিত। এ অত্ম অর্জুন বৈরূপ দেখিতে চাহিতেছেন, সে চতুর্ভূজ রূপেরও ইহা বিশেষণ। স্বামী বলিয়াছেন যে, অর্জুন পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণকে কিরীটাদিযুক্ত রূপে দেখিয়াছিলেন, এই শ্লোকে তাহা বুঝা যায়। আর পূর্বোক্ত বিশ্বরূপ দর্শন কালে তিনি যে সৈরূপকে কিরীটাদিযুক্ত দেখিয়াছিলেন, সে স্থলে সেই বিশ্বরূপ বহু কিরীট, বহু গদা ও বহু চক্রযুক্ত বহু হস্ত বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন, ইহা অতি প্রায় হইতে পারে। অথবা অর্জুন এতাবৎ কাল যে কিরীটাদি যুক্তরূপ দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করিতেন, তাহাই এক্ষণে অত্যন্ত তেজোরাশিযুক্ত হ্রস্বরীক্ষ্য দেখিয়া ভীত হইয়া পূর্ব দৃষ্ট সৌম্যরূপ দেখিতে চাহিলেন।

ভগবান—প্রকটরূপে নিত্যই কিরীটগদাচক্রাদিশোভিত । যেমন তাঁহার চতুর্ভূজরূপ কিরীটা গদাচক্রহস্ত তাঁহার সহস্র বাহ-উদর-প্রভৃতিযুক্ত অনন্ত বিশ্বরূপও সেই প্রকার ।

মূলে আছে—“তথৈব কিরীটিনং গদিনংচক্রহস্তং স্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ।” এই তথৈব অর্থ—সেই মত,—অর্থাৎ পূর্ববৎ (শঙ্কর, রামানুজ, মধু) । পূর্বে যে রূপ দৃষ্ট হইয়াছে সেইরূপ স্বামী) ।

‘তথৈব’ অর্থ পূর্বে যে রূপ দৃষ্ট হইয়াছিল সেইরূপ হইলে, তাহা পরে উল্লিখিত চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপও হইতে পারে । তাহা অবশ্য কিরীটযুক্ত, ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত-বিশিষ্ট । কিন্তু বিশ্বরূপেরও অসংখ্য মস্তক কিরীট-যুক্ত, এবং অসংখ্য বাহ ও গদাচক্রযুক্ত । অতএব এস্থলে যখন ‘কিরীটিনং’ ‘গদিনং’ ‘চক্রহস্তং’ ইহা ‘স্বাং’ এই শব্দের বিশেষণ, তখন সাধারণ ভাবে ভগবান্কে—বিশ্বরূপেই হউক আর বিষ্ণুরূপেই হউক, ‘কিরীটিনং’ প্রভৃতি বলা যাইতে পারে । তিনি সর্বরূপেই এই কিরীটাদিযুক্ত । অতএব ‘তথৈব’...অর্থে তোমার যে কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভূজ রূপ । সেইরূপে ভগবান্ অর্জুনের পূর্ব দৃষ্ট কিনা, তাহা এস্থলে উক্ত হয় নাই । তাহা পূর্ব দৃষ্ট বলিবার বিশেষ কারণ নাই ।

পূর্বে অর্জুন যে এই কিরীটাদিচতুর্ভূজযুক্ত রূপ দেখিয়াছিলেন, স্বামী তাহা যে রূপে বুঝাইয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকার বা টীকাকারগণ তাঁহার ইঙ্গিত করিয়াছেন ।

কিন্তু অর্জুন যে কখনও পূর্বে কিরীটাদি যুক্ত চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়াছিলেন, ইহা জানা যায় না । তবে ইষ্টদেব রূপে এই চতুর্ভূজ-রূপ তাঁহার ধ্যেয় ছিল, এবং তিনি পূর্বের কোন জন্মে অথবা একজন্মে ইষ্টদেবরূপে এই কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভূজ রূপ দেখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হইতে পারে ।

মধুসূদন একমুখ বলেন যে, অর্জুন সর্বদা ভগবান্কে এই চতুর্ভূজরূপে

দেখিতেন, ইহাই এস্থলে স্মৃতিত হইয়াছে। শঙ্করও বলিয়াছেন, এইরূপ অর্জুনের ইষ্ট রূপ (৪২শ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহাও বলা যায় যে, ‘তথৈব’ অর্থে পূর্বে যে রূপ দৃষ্ট—তাহা নহে। যেমন বিখরূপ পূর্ব দৃষ্ট না হইলেও অর্জুন দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, সেই প্রকার চতুর্ভূজ রূপও অদৃষ্টপূর্ব হইলেও তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন। ইহা পূর্বপ্রাপ্ত রূপ ও হইতে পারে।

সেই চতুর্ভূজরূপে—(তেনৈব রূপেণ চতুর্ভূজেন)—যেহেতু সেই-রূপ দেখিব—আমার এই প্রার্থনা, সেইজন্ত তুমি বসুদেবপুত্ররূপে চতুর্ভূজ হও। বর্তমান বিখরূপে যে সহস্রবাহু দেখিতেছি, তাহা উপসংহার করিয়া চারিবাহুবাক হও (শঙ্কর)। তোমার পূর্বসিদ্ধ চতুর্ভূজরূপে যুক্ত হও (রামানুজ)। এই বিখরূপ উপসংহার পূর্বক সেই পূর্বের কিরীটাদি যুক্ত চতুর্ভূজরূপে প্রকট হও (কেশব)। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্বসিদ্ধ চতুর্ভূজরূপ ছিল। বসুদেব যখন সেই সন্তোজাত শিশুকে গোকূলে নন্দগৃহে লইয়া যাইবার জন্ত যমুনা পার হইতেছিলেন, তখন সে শিশুমূর্ত্তি যমুনাগর্ভে পতিত হন। বসুদেব যখন তাঁহাকে উঠাইলেন, তখন সেই চতুর্ভূজরূপ সংবৃত্ত করিয়া সে শিশু দ্বিভূজ মানুষরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্ত শঙ্কর চতুর্ভূজ রূপকে বসুদেবাত্মজ রূপ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ দ্বিভূজ—মানুষরূপ। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে চতুর্ভূজ বলা ঠিক সঙ্গত নহে। চতুর্ভূজরূপ বিষ্ণুরূপ—নারায়ণরূপ। স্বর্গ্যামণ্ডল মধ্যে জ্যোতির্ময় চতুর্ভূজ রূপে বিষ্ণুই ধোয়।

চতুর্ভূজরূপ—অর্জুন চতুর্ভূজরূপ দেখিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু সেরূপও বাস্তবদৃষ্টিতে দর্শনযোগ্য নহে। বিখরূপ বোগদৃষ্টিতে স্নহর্দ্বর্ষ দ্বিগ্নীয়। চতুর্ভূজরূপও স্থূল—এমন কি স্থূল ধ্যানের বিষয়। শ্রীভাগবতে আছে “আসন খাস আসক্তি, ও ইন্দ্রিয় জয় পূর্বক বুদ্ধিবোগে ভগবানের

স্থূলরূপে মনকে ধারণা করিবে, নিরতিশয় স্থূল হইতে স্থূলতম তাঁহার এই বিশেষ দেহে,—যে দেহে যাহা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে—সেই কার্য্যরূপী বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সপ্তাবরণযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীরে ভগবান্ বৈরাজ (বিরাট) পুরুষ। ইনিই ধারণার আশ্রয়।” (২।১২৩-২৪)। এই বিরাটরূপ স্থূল ধ্যানের বিষয়। চতুর্ভূজরূপ এক অর্থে সূক্ষ্ম ধ্যানের বিষয়। শ্রীভাগবতে আছে, “কেহ কেহ আপনার দেহের অন্তর্দ্বাদাংশে তন্নিবাসী চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষকে ধারণাযোগে স্মরণ করিয়া থাকেন” (২।২।৮)। বলদেবও এই বলিয়াছেন যে, চতুর্ভূজ রূপ সূক্ষ্মরূপ। ইহাই পরম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবতারা, বসুদেবপুত্র—তাঁহার অবতার বা বিভূতি।

ভগবানের এই চতুর্ভূজ নারায়ণরূপের সূক্ষ্ম ধ্যান হইতে পারে। ভগবানের এই সূক্ষ্মরূপ ধ্যান কালে যে সাধক যেরূপ দর্শন করেন, তিনি সেইরূপে তাঁহাকে বর্ণনা করেন। এইরূপ প্রকৃত পক্ষে “হিরণ্যগর্ভ”রূপ, বেদোক্ত বিষ্ণুরূপ। বাহ্য ধোয়রূপে ইনি সূর্য্যামণ্ডল-মধ্যবর্তী সূর্য্যের অধিদেবতা পুরুষ—নারায়ণ। ইনি জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা—মহেশ্বর। ইঁহার প্রচলিত ধ্যান এই,—

“ধোয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী

নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।

কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী

হারী হিরণ্যবপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥”

তাঁহার মস্তকে কিরীট, অঙ্গে কেয়ুরাদি নানা উজ্জ্বল আভরণ,—এ সকল তাঁহার ভেদঃপ্রভা ব্যঞ্জক। স্থূলরূপে তাহাই সূর্য্যশিখি। * তাঁহাকে কোন সাধক শঙ্খচক্রধারী দ্বিভূজ রূপে ধ্যান করেন। কেহ বা শঙ্খচক্র

* জর্জাণদেশীয় যোগী হুইডেনবর্গ বলিয়াছেন যে, বর্ণে দেবগণ ভগবানকে “Spiritual Sun” রূপে দর্শন করেন। তাহা পূর্বে টীকার উল্লিখিত হইয়াছে।

গণাপন্যধারী চতুর্ভূজ রূপে ধ্যান করেন । বলদেব বলেন, এই চতুর্ভূজ-রূপ অপেক্ষা দ্বিভূজরূপ সুস্মতর । বাহা হউক, এই—চতুর্ভূজরূপে ভগবান্ কোন্ হস্তে কোন্ আয়ুধ ধারণ করেন, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন সাধকের ধারণা বিভিন্ন ! একজ্ঞ বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে ।

এই শব্দ চক্র গদা পদ্ম সুস্ম ধ্যানে কাহাকে লক্ষ্য করে, তাহাদের প্রকৃত অর্থ কি, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন সাধকের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন । এখানে তাহার একরূপ ইঙ্গিত করা যাইতে পারে ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে হিরণ্যগর্ভাখ্য ভগবান্ “আমি” “বহু হইব”—এই বে কল্পনা করেন, সে কল্পনা ‘বাক্’ বা শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয় । কারণ শব্দ বা নাম ব্যতীত ‘সামান্ত্রে’র ধারণা হয় না । সেই আদি শব্দ “ওকারা” তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ । (পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে প্রণবতত্ত্ব দ্রষ্টব্য । সেইশব্দ তন্মাত্র রূপে আকাশের কারণ । সেই শব্দ হইতে যে প্রথম “এজৎ” বা অনুকল্পন আরম্ভ হয়, তাহার আধার প্রাণশক্তি । (“প্রাণ এক্সতি নিঃসৃতম্” ইতি কঠশ্রুতিঃ ৬।২) । সেই প্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভে যে ব্রহ্মাণ্ডবাপী শব্দাত্মক অনুকল্পন—তাহাই শব্দ । এই শব্দাত্মক অনুকল্পন হইতে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চ সুস্মভূতের সৃষ্টি হয়, তাহা ক্রমে পঞ্চীকৃত ঘনীভূত ও স্থূলরূপ হয় । পঞ্চস্থূলভূত এইরূপে সৃষ্ট হইয়া স্থূল বায়ু প্রভৃতি রূপে বা জায় মতে পরমাণুরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া ভগবৎ-শক্তি বলে ঘূর্ণমান হইতে থাকে । ভগবান্ স্বশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করেন । ইহাই তাঁহার ‘চক্র’ । পরে এই অবিরত ঘূর্ণমান জড়ভূত বা জড়ভৌতিক পরমাণু মণ্ডল হইতে এক একটি অংশ ক্রমে ক্রমে মূলমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহাদি সৃষ্টি করেন । এবং গ্রহগণকে কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ বলে নির্দিষ্ট পথে নিয়মিত করেন । ভগবানের এই শক্তি গদা । পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান হইতে

আমরা ইহা জানিতে পারি । যাহা হউক, এই স্থূলভূত হইতে যে লোক
পদ্মের সৃষ্টি হয়, এবং এই স্থূলভূত ভগবানের নিয়মনরূপ গদা
প্রভাবে পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহা আমাদের শাস্ত্র হইতেও আমরা
জানিতে পারি । শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সৃষ্টি সহস্র প্রথম উপাখ্যানে আমরা
দেখিতে পাই যে, ভগবান্ বিষ্ণু প্রবুদ্ধ হইয়া মধু ও কৈটভ নাবক দুই বোর
অম্বরকে গদা দ্বারা সংহার করিলে, তবে ব্রহ্মা সৃষ্টি আরম্ভ করেন ।
সেই মধু ও কৈটভ স্থূলভূত (স্ফীত) ও স্থূলভূত । এই অর্থই যে সমস্ত
তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই । অতএব বিভিন্ন ভাষাকে নিয়মন
করিয়া সৃষ্টি করিবার শক্তিই—গদা । পরে সৃষ্টির প্রসঙ্গে ভগবান্ ‘জড়’কে
বা তত্বেসকলকে গদাধারা নিয়মিত করিয়া বুধাদি গ্রহগণের সৃষ্টি
করেন । এবং ক্রমে ক্রমে গ্রহগণকে জীব-বসতির উপযুক্ত করিয়া
লোকপদ্ম প্রকাশ করেন । এইরূপ ক্রমশঃ সপ্তলোকের সৃষ্টি হয় ।
ইহাই “পদ্ম ।”

অতএব ভগবানের এই শম্ভচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ রূপ—
এ জগতের আদি স্রষ্টারূপ । এই সৌর জগতের এই প্রকারে সৃষ্টির
ধারণা,—নৌহারিক (nebula) রূপ হইতে বর্তমান সৌর জগতের
উৎপত্তির ধারণা কতকটা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত । কিন্তু আমাদের
শাস্ত্রেও ইহার বিশেষ আভাস পাওয়া যায় । ঐতরেয় উপনিষদে লোক ও
লোকপাল সৃষ্টির উল্লেখ আছে । অস্ত্র উপনিষদ হইতেও ইহার আভাস
পাওয়া যায় । পুরাণে ইহার বিবরণ আছে । পুরাণ হইতে আমরা আরও
জানিতে পারি যে, আমাদের এই সৌরজগতের স্তার অসংখ্য সৌর-বা
নাক্ষত্র জগৎ আছে । প্রত্যেকের স্রষ্টা সেই জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্যমণ্ডল
মধ্যবর্তী শম্ভচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু । এইরূপে অসংখ্য সৌরনাক্ষত্র
জগতের বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাদি অসংখ্য । বিষ্ণু প্রত্যেক জগতের Logos ।
আর যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু তিনিই পরমপুরুষ

পরম শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব । এজন্ত এই বিশ্বরূপে তাঁহার হস্তপদাদি অনন্ত, এবং তিনিও অনন্ত কীরীটাদি-বিশিষ্ট রূপে ধোয় ।

আমরা এস্থলে বলিতে পারি যে, এই চতুর্ভূজ রূপ আমাদের সৌরজগতের স্রষ্টা চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ । তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভও বলা যাইতে পারে ।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই চতুর্ভূজ নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ রূপে ধারণা করেন না । তাঁহারা বলেন, ইহাই পরম পুরুষের সূক্ষ্ম ধ্যানরূপ । কেন না বিভিন্ন তত্ত্ব (পঞ্চভূত প্রভৃতি) সৃষ্টি পূর্ব্বক বিশ্ব জগতের সৃষ্টি—গর্ভোদকশায়ী বা ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যবর্তী হিরণ্যগর্ভের নহে । সে আদি সৃষ্টি কারণাক্রিয়াদ্বয় পুরুষোত্তমের । তিনিই চতুর্ভূজ নারায়ণ ।

যাহা হউক ভগবানের এই চতুর্ভূজ রূপ সূক্ষ্ম ধ্যানে দর্শন করা সহজ সাধ্য নহে । ইহার জন্তও দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন । অর্জুন তখন এই দিব্য দৃষ্টি পাইয়াছিলেন । এজন্ত ভগবানের কাছে এই চতুর্ভূজরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এইরূপ তাঁহার ‘ইষ্ট’রূপ-ধ্যানে ধোয়রূপ বলিয়া অর্জুন ইহা দেখিবার জন্ত প্রার্থনা করিলেন, অথবা আশ্রয় হইবার জন্ত এই চতুর্ভূজ রূপ দেখিতে চাহিলেন । যেমন তিনি বিশ্বরূপ পূর্ব্বক দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ এক্ষণে চতুর্ভূজরূপ দেখিতে চাহিলেন । এই শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত । এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন ; কেন না, তাহা উৎকট তেজোময় রূপ—বিশ্বের সর্ব-রূপ—স্রষ্টা পাতা সংহর্তা রূপ—বিশেষতঃ তাহা সর্বসংহারক কালরূপ । তাই আশ্রয় হইবার জন্ত চতুর্ভূজ নারায়ণ রূপ অর্জুন দেখিতে চাহিলেন । তাহা স্রষ্টা ও পাতা রূপ মাত্র । সে রূপ ‘সৌম্যরূপ’ সেরূপ নিত্য—তাহা ভগবানের ‘স্বকীয়’রূপ । তাই অর্জুন সেরূপ এখন দেখিতে চাহিলেন ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দশিতমাত্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

— * —

শ্রীভগবান্ ।

তুষ্ট হয়ে আত্মযোগে হে অর্জুন
দেখানু যে মম এ রূপ পরম—
আদ্য অস্তহীন বিশ্ব তেজোময়—
তোমা বিনা কার(ও) পূর্বদৃষ্ট নয় ॥ ৪৭

৪৭ । তুষ্ট হয়ে—(প্রসন্নেন)—তোমার প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিস্কৃত বা প্রসন্ন হইয়া । অর্জুনকে ভীত দেখিয়া বিশ্বরূপের উপসংহার পূর্বক প্রিয়বচনে তাকে ভগবান্ আশ্বাস দিতেছেন (শঙ্কর) । রূপা করিয়া (স্বামী, মধু) । অতএব অর্জুনের কোন ভয়ের কারণ নাই ইহাই স্থচিত হইয়াছে (মধু) । তোমাকে প্রসাদার্থ বা অনুগ্রহার্থ আমি মনীয় এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছি, তুমি কেন ভীত হইতেছ, (কেশব) ।

আত্মযোগে—ঐশ্বর্য্য সামর্থ্য্য (শঙ্কর) । নিজ সত্য সত্ত্বগুণরূপ যোগ বৃত্ত হইয়া (রামানুজ), যোগমারা-সামর্থ্য্য (স্বামী) । নিজ অসাধারণ সামর্থ্য্য-বলে (মধু) । অচিন্ত্য শক্তিধারা (বলদেব) । আত্মস্বরূপ দ্বারা যে যোগ, তাহা হইতে (মধু) । আমার (আত্মার) সত্য-সংকল্প যোগ দ্বারা (কেশব) ।

এই আত্মযোগ অর্থ কি, তাহা অনুগীতা হইতেও জানা যায় । এই

অমূল্যতা মহাতারতের অশ্বমেধ পর্বের অন্তর্গত । অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

“বিদিতং মে মহাবাহো সংগ্রামে সমুপস্থিতে ।

মাতাংন্যং দেবকীমাততুচ্চ তে রূপমৈশ্বর্যম্ ॥

যং তদুগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব সৌরুদাং ।

তৎ সর্বং পুরুষব্যায় নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ তদ্বত্তরে বলেন,

“ন চ সাত্ত্ব পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতি মে সন্তবিষ্যতি ॥”

‘ন শকাং তন্ময়া ভূয় স্তুথা বন্ধুমশেষতঃ ॥

পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া ।’

(১ অধ্যায় ৫—১৩ শ্লোকান্ত) ।

অতএব শ্রীভগবান্ ‘গীতা’ বলিবার সময় ব্রহ্মের সহিত পূর্ণরূপে যোগযুক্ত হইয়া অভেদ ভাবে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন । সেই যোগবলেই তিনি অর্জুনকে নিজদেহে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন । বলদেব বলেন, বৈদূর্য্যসং অভিনেতৃনটবৎ, অর্জুনের অভ্যষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ স্থিত হইয়া অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ।

ইহাও বলা যায় যে, আত্মযোগ অর্থে পরমাত্মার ঈশ্বরতাব বা বলবীৰ্য্য ঐশ্বর্য্য সামর্থ্যাদি যোগ । আত্মা কেবল অক্ষর অচল শাস্ত্র কূটস্থ নিরূপাধিক নিষ্ক্রিয় নহেন । আত্মা—স্বশক্তিযোগ হেতু ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত হন—বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর হন । ভগবানের এই আত্মযোগ-সামর্থ্য স্বীয় মায়ী শক্তিজ বা সত্যসংকল্প জাত ।

পরমরূপ—বিশ্বরূপ (শঙ্কর) । পরম বা শ্রেষ্ঠতমরূপ (কেশব) । ইহা চতুর্ভূজ রূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপ, ইহা আত্মার স্বীয় ঐশ্বর্য্যরূপ ।

বিশ্ব তেজোময় আত্ম অন্তহীন—(তেজোময়ঃ বিশ্বমনন্ত-মাত্মং)—তেজঃ প্রায়, সমস্ত, অনন্ত, ও আদিত উৎপন্ন (শঙ্কর) ।

তেজোরশি সর্বাঅভূত, অন্ত রহিত বা আদিমধ্যঅন্তহীন, এবং সকলের
আদিভূত (রামানুজ, কেশব) ।

বিশ্ব = বিশ্বাত্মক (স্বামী) । বিশ্বরূপাত্মক (মধু) । বিশ্ব শব্দের
মূল অর্থ সর্ব । সমুদায় জগদাত্মক ।

পূর্বদৃষ্ট নয়—(ন দৃষ্টপূর্বঃ) । [পূর্বে ১১।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা
দ্রষ্টব্য] । যাহা পূর্বে তুমি ব্যতীত আর কেহ দেখে নাই, যাহা তোমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমি তোমাকে দেখাইলাম । অর্থাৎ যাহা ভগবৎ-
প্রসাদ লাভ ব্যতীত কেহ কখন দেখিতে পারিবে না (গিরি) ।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

র্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

বেদযজ্ঞাধ্যয়নে কিংবা দানে

ক্রিয়া কিংবা উগ্র তপস্তা সাধনে—

কুরুবীর ! হেন হেরিতে আমারে—

তোমা বিনা কেহ নৃলোকে না পারে ॥ ৪৮

৪৮ । বেদযজ্ঞাধ্যয়নে—চারি বেদের যথাবৎ অধ্যয়ন, এবং
যজ্ঞ অধ্যয়ন দ্বারা । চারি বেদের অধ্যয়নেই যজ্ঞাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়,—ইহা
বলিলে পুনঃক্রি দোষ হয় । অতএব বেদাধ্যয়ন হইতে যজ্ঞাধ্যয়ন পৃথক্ ।
যজ্ঞবিজ্ঞান স্বতন্ত্র (শঙ্কর, গিরি) । বেদ = সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব এই
চারি বেদ বা বেদের সংহিতা অংশ । আর যজ্ঞবিজ্ঞা = মীমাংসা কল্প-

সূত্রাদি—বাহ্য বেদবোধিত কৰ্ম্ম-প্রতিপাদকঃ শাস্ত্র (কেশব, স্বামী, মধু) । যজ্ঞ অধ্যয়ন = যজ্ঞের মন্ত্র দেবতা প্রয়োগাদি প্রতিপাদক বেদার্থ জ্ঞান অধ্যয়ন (শঙ্করানন্দ) । বেদাধ্যয়ন = বেদের অক্ষর গ্রহণ ; আর যজ্ঞাধ্যয়ন = মীমাংসা কল্পসূত্রাদি দ্বারা বেদের অর্থ গ্রহণ, (বগদেব) । যজ্ঞাধ্যয়ন—বা যজ্ঞপ্রতিপাদক শাস্ত্র—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অধ্যয়নও হইতে পারে । বেদ-অধ্যয়ন অর্থাৎ বেদের সংহিতা মাত্র অধ্যয়ন, আর যজ্ঞ-অধ্যয়ন—বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ অধ্যয়ন । বেদের ব্রাহ্মণংশে ও বেদান্তের কল্পসূত্রেই যজ্ঞ প্রতিপাদিত হইয়াছে । অধ্যয়ন = অর্থ বিচার (মধু) । গুরুমুখ হইতে অক্ষর রাশি গ্রহণ (কেশব) । অধ্যয়ন = (অধি + অয়ন), বা অর্থ জ্ঞানলাভ পূর্বক তাহাতে অনুপ্রবেশ । বেদ যজ্ঞ—বেদের কৰ্ম্মকাণ্ড, তাহা ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক উপনিষদ্ বা জ্ঞানকাণ্ড হইতে পৃথক্ ।

ক্রিয়া—অগ্নিহোত্রাদি (শঙ্কর) । শ্রোত কৰ্ম্ম (মধু) । বৈদিক যজ্ঞ কৰ্ম্ম । গুরু পরিচর্যা দি কৰ্ম্ম (হনু) । অগ্নিহোত্রাদি শ্রোত কৰ্ম্ম (কেশব) ।

উগ্র তপস্যা—যার বা কঠোর চাক্ষায়ণাদি (শঙ্কর, স্বামী, কেশব, মধু) । চাক্ষায়ণাদি তপ—শরীর ও হিত্তির-শোধক বলিয়া ছকর, একান্ত উগ্র (মধু) ।

হেন—(এবংরূপঃ) এই বিধরূপে (শঙ্কর) । এই পুরুষোত্তমরূপে (বল্লভ) । এখানে শঙ্করের অর্থই সঙ্গত ।

• নূলোকে না পারে—হে অর্জুন তুমি বিনামূল্যলোকে আর কেহ স্বাধ্যায় যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি সাধন করিয়াও আমার এ বিধরূপ দেখিতে সমর্থ নহে । (শঙ্কর) । অনন্তভক্তি ব্যতিরেকে অস্ত্র কোন উপায়েই কেহ এরূপ দেখিতে পারে না (রামানুজ, বলদেব) । আমার রূপা ভিন্ন কোন রূপ সাধনায়ই কেহ এরূপ দেখিতে পায় না । কেবল তুমিই

আমার কৃপায় এরূপ দেখিতে পাইলে (স্বামী) । তুমি ব্যতীত, অর্থাৎ যে আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, সে ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না । যে আমার প্রসাদভাজন কেবল সেই এরূপ দেখিতে পারে (কেশব) । তুমি বিনা অর্থাৎ আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত বিনা (শঙ্করানন্দ) ।

এস্থলে অর্জুনকে সম্বোধন পূর্বক ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তোমা ব্যতীত আর কেহ এই নরলোকে স্বাধ্যায় যজ্ঞাদি সাধনায়ও এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয় না । অর্জুন কি প্রকারে এই বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য হইলেন ? অর্জুন সখিভাবে প্রেমভক্তি-যোগে ভগবানের উপাসক । তিনি ধর্মজ্ঞান-সংমুচ্যিত হইয়া শিষ্যভাবে ভগবান্কে প্রণম্ন হইয়াছিলেন । তখন যাহাতে অর্জুন বিজ্ঞান সহিত সমগ্র দৈশ্বরত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাহার উপদেশ দিতেছিলেন । সেই উপদেশ ‘শ্রবণ’ করিয়া পরে তাহা লাভ করিবার জন্ত অথবা অপরোক্ষ ভাবে সেই উপদ্রষ্ট জ্ঞান নির্দিধাসন দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্ত, অর্জুন ভগবানের সে বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ অর্জুনকে অনুকম্পা পূর্বক দিবাদৃষ্টি প্রদান করিয়া এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন । তাই নরলোকে তিনিই এইরূপ সাধনা দ্বারা এ বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন । তঁহা আশ্চর্যসাধ্যসাধনার ফল ।

গীতায় পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে যাহারা ভগবান্কে দৃঢ়ব্রত হইয়া ভজনা করে, তাহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারে (গীতা, ৭।২৪-২৬) । যাহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাহারা ভগবানের কৃপায় বুদ্ধিবোধ লাভ করেন, তাহাতে জ্ঞান দীপ প্রজ্জলিত হইয়া তাহাদের অন্তরের অজ্ঞানহ্র তমঃ বিনষ্ট হয় (গীতা, ১০।১০।১১) । অতএব ভক্তি সাধনায় ভগবানের কৃপালাভ করিলে জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ হইতে পারে । কিন্তু আমাদের জ্ঞান দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, দিককাল নির্মিত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন । এজন্ত সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেও বিশ্বরূপ দর্শন ঠিক সম্ভব নহে । ভগবানের এই বিরাট বিশ্বদেহে “যাহা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে, সেই কার্য্যক্ষপী বিশ্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে ।”

ত্রিভাগবত (২।১২৫) । আমাদের দৃষ্টি—অনাদি অনন্ত অসীমকালব্যাপী ও এই বিশ্বস্থানব্যাপী না হইলে, এবং সমস্ত অনন্ত কার্য্যাকারণ সত্ত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলে সে পূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নহে । বিশ্বরূপে ভগবান্ সৰ্ব্ব । সৰ্ব্বজ্ঞ না হইলে পূর্ণ ভাবে বিশ্বরূপ জানা বা দেখা যায় না । স্মৃতরাং বিশ্বরূপের কিয়দংশ দর্শন আমাদের জ্ঞানদৃষ্টিতে সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে । এজন্ত মনুষ্যালোকে পূর্ণবিশ্বরূপ পরিচ্ছিন্নজ্ঞানে বা উক্তরূপ স্বাধ্যায় যজ্ঞাদি সাধনায় কেহ দেখিতে পায় না । অর্জুন যে সে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, সে ভগবৎপ্রসাদে দিব্য দৃষ্টি বা সৰ্ব্বদর্শন শক্তিলভ জ্ঞাত । তবে অর্জুনও যে পূর্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না । অপরেও যদি অনন্তভক্তিতে ভগবান্কে ভজনা করেন, তবে সেই ভজনা ফলে তাঁহার বুদ্ধিযোগ লাভ হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর হয়; এইরূপ তাঁহার দিব্য দৃষ্টি লাভ দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শন হইতে পারে । কিন্তু পূর্ণভাবে বিশ্বরূপ দর্শন ভগবৎ-কৃপালব্ধ যোগ দৃষ্টিতেও বুঝি সম্ভব নহে ।

সে যাহা হউক, এস্থলে আমরা বলিতে পারি যে, এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বেদোক্ত স্বাধ্যায় যজ্ঞ, দান ও তপঃ কৰ্ম্ম দ্বারা এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করা যায় না, এবং সে বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না । তবে অস্তরূপ সাধনা দ্বারা তাহা বরং সম্ভব হইতে পারে । সে সাধনা গীতোক্ত কৰ্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগ, অথবা এই ষট্কে উক্ত ভক্তিযোগ । এ কথা পরে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে । পরে ৫২ হইতে ৫৫ শ্লোকে ভগবান্ এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব আরও বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন । ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন যে, অর্জুন এই যে ‘সুহৃদর্শ’ বিশ্বরূপ দেখিলেন, এই রূপে ভগবান্কে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্তা দ্বারা দেখিতে কেহ সমর্থ হয় না । কেবল অনন্তভক্তি দ্বারা, এই রূপে ভগবান্কে জানিতে ও দেখিতে পারা যায়, এবং তাহাতে প্রবেশ করা যায় । এই বিশ্বরূপ

জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ও দেখিবার শক্তিলাভ করিবার জন্য ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন যে, 'তঁাহার কৰ্ম্মকারী তঁাহার ভক্ত হইতে হইবে, সৰ্ব্বরূপ সঙ্গ বা আসক্তি বর্জন করিতে হইবে; ভগবান্ই যে পরম তত্ত্ব তাহা জানিয়া তঁাহার পরায়ণ হইতে হইবে।' ইহাই বিশ্বরূপ দর্শন পূর্বক তাহাতে অনুরূপ করিবার উপায়। ইহাই গীতোক্ত সাধন পথ। যিনি এই সাধনার সিক্ত হন, তিনি এই নরলোকেই এই অদৃশ্য দেববাহিত বিশ্বরূপ দেখিতে পান। ইহাই এস্থলে অভিপ্রায়।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়তাবো ।

দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।

ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্তং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

হয়ো' না ব্যথিত বিমূঢ়-অস্তর—

হেরি ঘোররূপ ঈদৃশ আমার,

প্রীতমনাঃ হয়ে নির্ভয় আবার

এই সেই রূপ নেহার আমার । ৪৯

৪৯। ব্যথিত—ভীত (শঙ্কর)। অৰ্জুন যে ভগবানের ঘোর “কাল”রূপ দেখিয়া ভয়ে ব্যথিত হইয়াছেন, তাহা পূর্বে (৪৫শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। বলম্বেব অর্থ করেন যে, ভীতাদিকে তোমার বধ করিতে হইবে এই মনে করিয়া আর ব্যথিত হইও না। তঁাহারা পূর্বে আমা কর্তৃক নিহত জানিও। কেশব বলেন যে, এই ঘোর বিশ্বরূপ দেখিয়া অৰ্জুন যে ব্যথিত ও ভীত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেইরূপ সংবরণ পূর্বক

অৰ্জুনের প্রার্থিত সৌম্যরূপ দেখাইয়া আশস্ত করিবার জন্য বলিলেন,—
আর যেন তোমার ব্যথা না হয় । এই শেষ অর্থই সঙ্গত ।

বিমূঢ়-অন্তর—বিমূঢ়ভাব, বিমূঢ়চিত্ততা (শঙ্কর) । চিত্ত বিজ্রম
(কেশব) ।

ঘোর রূপ—লোকক্ষয়কারী প্রবন্ধ ‘কাল’ রূপ । ভয়ঙ্কর রূপ
(শঙ্করানন্দ) ।

ঈদৃশ আমার—(ঈদৃশ্ মমেদং)• যথাদর্শিত আমার এই রূপ
(শঙ্কর) । বহুবিধ অনন্তভূতপূর্ব অর্থে—‘ঈদৃশ,’ আর তখন প্রত্যক্ষ
বলিয়া—‘ইদং’ (গিরি) ।

প্রীতমনাঃ হয়ে নির্ভয়—প্রীতিযুক্ত চিত্তেও বিগত ভয় হইয়া
(শঙ্কর) ।

এই সেইরূপ—সেই চতুর্ভূজরূপ । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী তোমার
ইষ্টরূপ (শঙ্কর) । পূর্ব দৃষ্ট বিধরূপ উপসংহার করিয়া যে রূপ প্রকটিত
করিতেছি সেই তোমার সদা দৃষ্ট চতুর্ভূজরূপ (মধু) ।

অৰ্জুন পরমেশ্বরের সেই চতুর্ভূজ রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ।
ভগবান্ একজন্ম অৰ্জুনকে সেই চতুর্ভূজ রূপ দেখাইতেছেন । শঙ্কর
বলিয়াছেন যে, এই চতুর্ভূজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধররূপ অৰ্জুনের ‘ইষ্ট’রূপ,
অর্থাৎ অতীষ্ট রূপ যেরূপ দেখিতে চাহিতেছেন সেরূপ, অথবা উপাস্ত
ইষ্টদেবতার রূপ । পূর্বে ৪৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, যে
এই চতুর্ভূজ রূপ যে অৰ্জুনের ইষ্ট দেবতার রূপ, তাহার কোন বিশেষ
প্রমাণ পাওয়া যায় না । মধুসূদনও বলিয়াছেন যে, এই চতুর্ভূজ রূপ
অৰ্জুনের সদা-দৃষ্ট রূপ । বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ইহা চতুর্ভূজ শ্রীকৃষ্ণ
রূপ বলিয়া পূর্বদৃষ্ট রূপ । এরূপ বলিবার হেতু কি, জানা যায় না ।

আমরা পূর্বে উক্ত ৪৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী
চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । বিষ্ণুধাতু হইতে

বিষ্ণু । বিষ্ণুধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি । বিষ্ণুরূপে ভগবান্ সৰ্বব্যাপী । সেরূপ দ্বারা ভগবান্ এ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন । সে মূর্তিও ‘অব্যক্ত’ । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

মহা ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মৎস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাং তেষবস্থিতঃ ॥

(গীতা, ৯৪) ।

অতএব পরমেশ্বরের স্বরূপ বিশ্বাতীতি অথচ বিশ্বানুগ । তাহাই এ বিশ্ব জগতের নিয়ন্তা পরমেশ্বর রূপ । তাঁহাকে কেন শব্দচক্রগদ্যাদিধারী চতুর্ভূজ বলা হয়, তাহা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

‘অতএব পরমাত্মা পুরুষোত্তম ভগবানের হুই প্রকার রূপ বা ভাব ভগবৎপ্রসাদ লব্ধ বোগ দৃষ্টিতে অনুভব করা যায় । এক তাঁহার বিশ্বানুগ (Immanent) ‘সৰ্ব’ বা বিশ্বরূপ তাঁহার—ঐশ্বর্যরূপ । আর এক তাঁহার বিশ্বাতীত (Transcendent) বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ রূপ । তাঁহারই প্রকৃতি হইতে যে সৰ্ব চরাচর তাঁহার বিশ্বরূপ—তাহা তিনি তাহাতে বীজরূপে—আত্মরূপে অমুপ্রবিষ্ট থাকেন । আর তাঁহার অধ্যাক্ষতায় বা ঈশিত্বে যে তাঁহার প্রকৃতি এই সৰ্ব চরাচর প্রসব করে, তাঁহার সেই অধ্যাক্ষ-রূপই এই বিষ্ণুরূপ ।

অজ্জুন প্রথমে তাঁহার অব্যয় আত্মস্বরূপ বা ঐশ্বর্য রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন । ভগবান্ অজ্জুনকে দিব্য দৃষ্টি দিয়া সেই ঐশ্বর্য বিশ্বরূপ প্রথমে দেখাইলেন । এক্ষণে অজ্জুন দেবেশ জগন্নিবাস ভগবান্কে সেই জগদতীত, জগদাশ্রয় জগন্নিয়ন্তা চতুর্ভূজ মূর্তি, তাঁহার বিশ্বমূর্তি সংবরণ পূর্বক, দেখাইতে বলিলেন, তাই ভগবান্ তাঁহার সেই চতুর্ভূজ বিষ্ণু বা নারায়ণ রূপ দেখাইতেছেন ।

সঙ্গর উবাচ ।

ইত্যৰ্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তৃ।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ৫০

সঙ্গর,—

বাসুদেব ইহা কহি অৰ্জ্জুনেরে

স্বীয়রূপ পুনঃ দেখালেন তারে ;

পুনঃ সে মহাত্মা সৌম্যরূপ ধরে’

দিলেন আশ্বাস ভীত অৰ্জ্জুনেরে ॥ ৫০

৫০ । নিজ রূপ—(স্বকং রূপং) বাসুদেবপুত্ররূপ (শঙ্কর, কেশব) । তাহা পরিচিতপূর্ব চতুর্ভূজ রূপ (গিরি) । নীলোৎপলশ্রামলতাদি গুণযুক্ত দেবকীপুত্র-লরূপ চতুর্ভূজ রূপ (বলদেব) । কিরীট চক্র গদাদিযুক্ত স্বীয় চতুর্ভূজরূপ (স্বামী) । পুরুষোত্তমরূপ (বলভ) । সর্বেশ্বর পরম পুরুষ ব্রহ্মকে, বাসুদেব কংশ ভরে স্বীয় পুত্রভাবে চতুর্ভূজ রূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করেন, এবং সেই রূপেই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহার দুই ভূজ তিনি উপসংহার করেন, যথা—

“জাতোহসি দেবদেবেশ শঙ্খ-চক্র-গদাধর ।

দ্বিবাং রূপংমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥”

এই চতুর্ভূজ রূপ সর্বাত্মরূপ । শিশুপাল শত্রুভাবেও সেইরূপ দেখিয়াছিলেন । এই রূপ উদার, পীতাম্বর, শঙ্খচক্র গদাধারী (রামায়ুজ) ।

বাসুদেব নিজ রূপ দেখাইলেন, অর্থাৎ সর্বব্যাপী চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ দেখাইলেন । এস্থলে বাসুদেব অর্থে বাসুদেবপুত্র—ভত সঙ্গত হয় না । যিনি সর্ব জগৎ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত তিনি বাসুদেব । (‘ঈশা বাসু-

মিদং সৰ্বম্’—ইতি শ্রুতি)। এই অর্থেই পূর্বে উক্ত হইয়াছে—“বাসুদেবঃ সৰ্বম্” (গীতা, ৭।১৯) । অতএব বাসুদেবের স্বকীয় রূপ সেই সর্বনিয়ন্তা বিষ্ণুরূপ । ভগবান্ অৰ্জুনকে এই চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ দেখাইয়া তাহা সংবরণ পূর্বক পুনর্বার (পুনঃ) তাঁহার সৌম্য বাসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করিয়া অৰ্জুনকে আশ্বস্ত করেন । অতএব প্রথমে তিনি যে রূপ দেখাইলেন, তাহা বাসুদেবপুত্র মানুষীকরূপ নহে । ভগবান্ বাসুদেবের যাহা স্বকীয় রূপ তাহা তাঁহার পরমভাব,—তাহা “মানুষীকরূপ আশ্রিত” রূপ নহে । ইহা পূর্বে ৪৬শ শ্লোকোক্ত রূপ ।

সৌম্যরূপ—(সৌম্যবপুঃ)—প্রসন্নদেহ (শঙ্কর) । উক্ত চতুর্ভূজ রূপ (কেশব) । সুন্দর বিগ্রহরূপ (বলদেব) । অমুগ্রহশরীর (মধু) ।

অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার বলেন—এই “সৌম্যবপুঃ” ও পরবর্তী শ্লোকের “মানুষী সৌম্য রূপ”—ভগবানের এই চতুর্ভূজরূপ । তাঁহার বলেন যে, এই শ্লোকের দ্বিতীয়াংশ প্রথমাংশের পুনরাবৃতি মাত্র । কিন্তু এ অর্থ করিলে মূল শ্লোকের “ভূয়ঃ”, “পুনঃ” ও “চ” এই সকল শব্দের সার্থকতা থাকে না । শঙ্কর বলেন, “ভূয়ঃ”—ইহা “আশ্বাসয়ামাস” শব্দের বিশেষণ । অর্থ এই যে, বাসুদেব অৰ্জুনকে স্বীয় রূপ দেখাইলেন, ও পুনর্বার আশ্বাসিত করিলেন অর্থাৎ সৌম্যবপুঃ হইয়া ভীত অৰ্জুনকে পুনঃ আশ্বাস দিলেন ।’ ইহা শকার্থ মাত্র । শঙ্কর এই ‘সৌম্যবপুঃ’ কি তাহা বলেন নাই । রামানুজ বলেন, ‘অৰ্জুন অপরিচিতরূপ দর্শনে ভীত হওয়ায়, তিনি পরিচিত সৌম্যরূপ দেখাইলেন । এই রূপ অনবরত ভাবনার বিষয়—চতুর্ভূজ বাসুদেব—রূপ উদার, পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধর ।’ স্বামী, বলদেব, মধুসূদন ও কেশব এই অর্থই করিয়াছেন । কিন্তু ইহারা এ শ্লোকোক্ত “পুনঃ” “চ” “ভূয়ঃ” প্রভৃতি শব্দের অর্থ করেন নাই । বল্লভ মতানুযায়ী অর্থ—“ভগবান্ অৰ্জুনকে স্বীয় পুরুষোত্তম রূপ পুনর্বার দেখাইলেন, দেখাইয়া আবার পুনর্বার সৌম্যবপুঃ হইয়া পূর্বরূপ দর্শনে

ভীষ্ম অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন । বারংবার এরূপ করিবার কারণ—ভগবান্ মহাত্মা অর্থাৎ পরম রূপান্—ভক্তবৎসল ।’ শঙ্করানন্দ বলেন—পুনঃ আশ্বাস-দিলেন অর্থে ঐর্ষ্যা বচনে আরও অভয় দিলেন । এইরূপ অর্থেও “ভূয়ঃ” “চ” ‘পুনঃ’ এই সকল শব্দের অর্থ-সমাধান হয় না ।

বলদেব বলেন, শ্রুতি স্মৃতি হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বহুকুল ও পাণ্ডুকুল মধ্যে কখন দ্বিভূজ কখন বা চতুর্ভূজ হইয়া ক্রীড়া করিতেন । অতএব এ উভয় দ্বিভূজ ও চতুর্ভূজরূপ, মানুষ্যবৎ সংস্থান ও চেষ্টায়ুক্ত । মানুষ্যভাবে তাহার ব্যপদেশ আছে । অতএব চতুর্ভূজ-রূপ মানুষ-রূপ । রামাভূজও এইরূপ অর্থ করেন । কিন্তু মানবের চতুর্ভূজ-রূপও অলৌকিক । ভগবানের মানুষরূপ চতুর্ভূজ হইলে, মানুষী-তনু-আশ্রিত ভগবান্কে মূঢ়তাও অবজ্ঞা করিতে পারিত না (গীতা, ৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

বাহা হটক, এস্থলে আরও সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে । তদনুসারে মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, বাসুদেব এই প্রকার বলিয়া অর্জুনকে পুনর্বার (ভূয়ঃ—অর্থাৎ বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া পুনর্বার) স্বকীয় (চতুর্ভূজ) রূপ দেখাইয়াছেন । এবং (চ) পুনর্বার (পুনঃ) সৌম্যবপুঃ হইয়া সে মহাত্মা ভীষ্ম অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন । অতএব এই সৌম্যবপুঃ প্রথমোক্ত নিজ চতুর্ভূজরূপ হইতে ভিন্ন । ইহা পর শ্লোকোক্ত মানুষ-রূপ—দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণরূপ—অর্জুনের পরিচিত সৌম্য—সখারূপ । সেইরূপ দেখিয়াই অর্জুন আশ্বস্ত হইলেন । চতুর্ভূজরূপ অর্জুন দেখিতে চাহিয়া ছিলেন সত্য । কিন্তু সেরূপও বিশ্বরূপের জ্ঞান মহা ঐশ্বর্য্যরূপ । সেরূপ দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণরূপের জ্ঞান মাধুর্গম্যরূপ নহে । দ্বিভূজ রূপই মানুষ-রূপ । চতুর্ভূজ রূপ অমানুষ, অলৌকিক । মানুষ-রূপে ভগবান্কে না দেখিলে, তাহার প্রতি সখ্য বাৎসল্য বা মাধুর্গাদি কোন ‘প্রেম’ভাব সম্ভব হয় না । মানুষী চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দেখিলে, অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য বা সারথি ভাবিতে পারিতেন না, আর আশ্বস্ত হইতেন না । এজন্য মহাত্মা, পরমকারুণিক

ভক্তবৎসল ভগবান্ অৰ্জুনকে প্রথমে তাঁহার প্রার্থিত বিশ্বরূপ দেখাইয়া, এবং তাহার পরে তাঁহার পুনঃপ্রার্থিত চতুর্ভূজরূপ দেখাইয়া, পরে সে চতুর্ভূজ রূপও সংবরণপূর্বক সৌম্য দ্বিভূজ মানুষ-রূপে অৰ্জুনের নিকট প্রকাশিত হইলেন। অৰ্জুনও সেই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, ও পর শ্লোকোক্ত বাক্যে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। ইহাই সঙ্গত অর্থ।

বাহা হউক যদি “সৌম্যবপুঃ” অর্থে চতুর্ভূজ মানুষ-রূপ গ্রহণ করা যায়, তবে আরও একরূপ অর্থ করা যায়। পূর্বে ৪৯শ শ্লোকে যে ‘রূপ-মিদং’ বলা হইয়াছে, তাহা সেই পুরুষোত্তমের বিশ্বরূপ। ভগবান্ নির্ভয়ে অৰ্জুনকে সেইরূপ দেখিতে বলিলেন। পরে ৫০শ শ্লোকে সঙ্গয় বলিলেন যে, ভগবান্ সেদন্ত আবার অৰ্জুনকে স্বীয় বিশ্বরূপই দেখাইলেন। তাহাতেও অৰ্জুন আশ্চর্য হইলেন না দেখিয়া, আবার সৌম্য চতুর্ভূজ রূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু এ অর্থও তত সঙ্গত হয় না।

অৰ্জুন উবাচ ।

দৃষ্টে দং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।

ইদানীমগ্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

—:—

অৰ্জুন—

হেরি তব এই সৌম্য মানুষের রূপ—

ওহে জনাৰ্দ্দন ! হ’ল পুনর্জন্ম লাভ—

হইলাম প্রকৃতিস্থ স্থিতির অন্তর ॥ ৫১

৫১। সৌম্য মানুষের রূপ—(সৌম্য মানুষং রূপং)—অনব-ধিক অতিশয় সৌন্দর্য্য সৌকুমার্য্য লাবণ্যাদি-যুক্ত তোমার এই অসাধারণ মনুষ্যসংস্থানবিশিষ্ট অতি সৌম্য এই রূপ (রামানুজ, কেশব)। এই

মনোজ্ঞ চতুভূজ রূপ (বলদেব)। আমার সধারূপ (শঙ্কর)। সৌম্য—
শান্ত, সুন্দর, মধুর, দয়ামূলক (বল্লভ)। মাহুঘের (মাহুঘ)=(মূল
অনুসারে অর্থ) মানবীয়। অথবা মাহুঘের দ্বারা দর্শন যোগ্য (বল্লভ),
সাধারণ মনুষ্যাকার। এই অর্থই সঙ্গত।

হ'ল পুনর্জন্ম লাভ—(সংবৃত্ত) সঞ্জাত হইলাম (শঙ্কর)। সমাক্
রূপে বৃত্তিবৃত্ত হইলাম। জ্ঞানবৃত্তি, কৰ্ম্মবৃত্তি বা সাধারণ চিত্তবৃত্তি বাহা
স্তম্ভিত ছিল, তাহা পুনর্লব্ধ হইল; সুতরাং যেন পুনর্জন্ম লাভ করিলাম।

প্রকৃতিস্থ—(প্রকৃতিং গত)—স্বভাব প্রাপ্ত হইলাম (শঙ্কর)।
ব্যাথা দূর হওয়ার সুস্থ হইলাম, স্বাস্থ্যপ্রাপ্ত হইলাম (স্বামী, মধু)।

সুস্থির অন্তর—(সচেতাঃ)—প্রসন্ন চিত্ত (শঙ্কর, কেশব)। ভয়কৃত
ব্যামোহ অভাবে অব্যাকুল চিত্ত (মধু, কেশব)। সচেতন।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্ম্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাজিষ্ণুঃ ॥ ৫২

শ্রীভগবান্—।

দর্শনদুর্লভ অতি এ রূপ আমার

হেরিলে যা তুমি এবে, দেবেরা নিশ্চয়

এরূপ দেখিতে নিত্য করে অভিলাষ ॥ ৫২

৫২। দর্শন দুর্লভ—(সুহৃদর্শং)—অত্যন্ত হৃৎখ স্বীকার করিয়া
বাহা দর্শন করিতে হয় (শঙ্কর)। বাহা কাহারও দ্বারা দেখিবার যোগ্য
নহে। (পূর্বে ৪৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্রষ্টব্য)।

এ রূপ—এই বিশ্বরূপ (স্বামী, মধু, কেশব) । সর্বকারণ-ভূত সর্বাশ্রয়রূপ (রামানুজ) । দেবকীগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ কালে দেবগণ এই চতুর্ভূজ রূপ দেখিতে আসিয়াছিলেন (বল্লভ, বলদেব) । যে বিশ্বরূপ অর্জুন প্রথমে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং যাহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও ভীত হইয়াছিলেন এস্থলে সেইরূপের কথাই, উক্ত হইয়াছে । চতুর্ভূজ রূপের কথা উক্ত হয় নাই । চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ ধ্যায়, বিরাট বিশ্বরূপ ধ্যায় নহে । কেন না তাহা ধারণা করা আমাদের সাধ্যাতীত ।

দেবতা...অভিলাষ—দেবতারা দেখিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দেখিতে পান নাই, এবং দেখিতে পাটবেনও না (শঙ্কর, কেশব) । সর্বদা দেখিতে অভিলাষ করিয়াও দেখিতে পান না (রামানুজ) ।

কেনোপনিষদে আছে, ব্রহ্ম কোন সময়ে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের সম্মুখে নিমেষ মাত্র বিহ্বাদ্বং প্রকাশিত হন । অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই । তখন স্ত্রীকৃপিণী ব্রহ্মবিদ্যা “বহু শোভমানা হৈমবতী উনা” ইন্দ্রের নিকট আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে বলেন যে ইনি ব্রহ্ম । দেবগণের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইয়াছিলেন, ও ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন বলিয়াই ইন্দ্র অগ্নি দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ । (কেন উপঃ ১৪-২২) । ছান্দোগ্য উপনিষদ (৮ অঃ) হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্র পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার জন্ত ব্রহ্মার নিকট যান । এবং ব্রহ্মার উপদেশে বহুবর্ষ তপস্বী করিয়া, পরে ব্রহ্মার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন । অতএব সত্ত্ব ও নিষ্ঠুর ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান দেবতাদেরও হ্রস্ব ।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রুফুং দৃফটবানসি নাং যথা ॥ ৫৩

বেদ কিস্থা তপ দান কিস্থা যজ্ঞ দ্বারা
এই রূপে কেহ মোরে নাহে হেরিবারে,—
যে রূপে আমায় তুমি হেরিলে এখন ॥ ৫৩

৫৩। বেদ—ঋগ্বেদাদি চারি বেদ (শঙ্কর)। উপনিষদ্ ব্যক্তি-
রিস্ত বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপন শ্রবণার্থমননাদি বিষয় দ্বারা (কেশব)।
বেদাধ্যয়ন দ্বারা (শঙ্করানন্দ)। ঋমাতুজ বলেন, ‘ভক্তি-বিরহিত
বেদপাঠ বা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা ভগবান্কে এই সর্ব্বশাসক, সর্ব্বাপ্রম, সর্ব্ব-
কারণভূত, বিশ্বরূপে কেহ দেখিতে পায় না।’ বেদ তাঁহাকে
অবাঙমনসগোচর বলিয়াছেন। “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্যপ্য মনস্যা
সহ”—ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ (বল্লভ)।

তপ—উগ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি (শঙ্কর)।

দান—গো ভূমি হিরণ্যাদি দান (শঙ্কর)।

যজ্ঞ—(ইজ্যা) যজ্ঞ বা পূজা (শঙ্কর)। শ্রোত যজ্ঞ, বা শ্রুতি
স্মৃতি বিহিত কৰ্ম্ম।

এই রূপে—যথা দার্শনিক প্রকারে (শঙ্কর)। এই বিশ্বরূপে কিংবা
এই বিশ্বরূপে এবং চতুর্ভূজ নারায়ণ রূপে। তবে এস্থলে কেবল বিশ্বরূপে
অর্থই অধিক সম্ভব। এই শ্লোক সম্বন্ধে পূর্বে ৪৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্ত্যা হ্বনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪

অনন্ত ভক্তির দ্বারা কিস্ত হে অর্জুন ।

এই রূপে পারে শুধু আমারে জানিতে—

হেরিতে—তত্ত্বতঃ আর করিতে প্রবেশ ॥ ৫৪

৫৪ । অনন্ত ভক্তির দ্বারা—(ভক্ত্যা অনন্তয়া)—একান্ত ভক্তি বলে,—যে ভক্তি অপূৰ্ণগত—ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি . পৃথক্ ভাবে হয় না । এই ভক্তি হইলে জীব সকলইস্ত্রের দ্বারা বাহ্য কিছু জানে, তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ এরূপ জানে বুঝে না—অর্থাৎ সকল বস্তুতেই সর্বদা ভগবৎসত্তাই উপলব্ধি করে (শঙ্কর) । সাধন সাধ্য সম্বন্ধনিষ্ঠ মদেকভক্তি (কেশব) শ্রুতিতে আছে—

“যন্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্মৈতে কথিতহর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥”

জানিতে...হেরিতে—কেবল শাস্ত্রজনিত পরোক্ষভাবে নহে, কিন্তু অপরোক্ষ ভাবে স্বীয় অনুভূতির বিষয় করিয়া জানিতে (শঙ্কর) । জানা=পরোক্ষ জ্ঞান, শাস্ত্র দৃষ্টি । দর্শন=অপরোক্ষ জ্ঞান—জ্ঞান দৃষ্টি ।

তত্ত্বতঃ করিতে প্রবেশ—তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করিতে (স্বামী) । মোক্ষলাভ করিতে (শঙ্কর) । বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তৎপরিপাকের আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা অবিজ্ঞা নিবারিত হইলে আমার স্বরূপ লাভ করিতে (মধু) ।

এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন, “জানিয়া তাহার পর প্রবেশ করে,—ইহা দ্বারা ‘জানা’ ও ‘প্রবেশ’—এ দুইয়ের ভিন্নতা অভিপ্রেত নহে । উভয়ের মধ্যে কলাস্তরের অভাব হেতু জ্ঞানই অভিপ্রেত ।” রামানুজ বলেন, “আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পর) ভক্তিদ্বারা আমাতে প্রবেশ করে ।” স্বামী বলেন, তদনন্তর, অর্থাৎ জ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে পর, আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হয় । মধুনন্দন বলেন, “অজ্ঞান ও তাহার ক্রিয়া নিবৃত্তি হইলে আমাতে প্রবেশ করে, সমুদায় উপাধি, সমুদায় পরিচ্ছদ চলিয়া যায়,—তখন সাধক ‘সংস্বরূপ’ হয় । পরে আরও কর্তব্য দেহ পাত হইলে আমাতে প্রবেশ করে ।”

অতএব এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, প্রথমে ভক্তিসাধন করিতে

হয়। ভক্তি সাধনই সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানের উপায়। কিন্তু এই ভক্তি দুইরূপ অপরা ও পরা। শঙ্কর বলেন যে কেবল পরা ভক্তি দ্বারাই এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই পরাভক্তিকেই এস্থলে অনন্ত-ভক্তি বলা হইয়াছে। অনন্ত ভক্তি কাহাকে বলে, তাহা শঙ্কর ঘেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শঙ্কর অগ্রত্ব বলিয়াছেন পরাভক্তিতে উপাস্ত উপাসকে ভেদ থাকে না। এই পরা বা অনন্ত-ভক্তি জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা। এই অবন্তভক্তি হইলে তাহার ফলে ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। নিদিধ্যাসন দ্বারা তাহার পরিপাকে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়,—মুক্তি হয়। পূর্বে ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

এই অনন্তভক্তিই যে পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিবার, অর্থাৎ সেই তত্ত্ব জানিবার, দর্শন করিবার ও তদনন্তর তাহাতে প্রবেশ করিবার একমাত্র সোপান, তাহা গীতার বার বার উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দ্বিতীয় ঘটকের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে—

“ময়্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং বথা জ্ঞাত্বসি তচ্ছৃণু ॥” (গীতা, ৭।১)

এই অনন্ত ভক্তি সাধন দ্বারা কিরূপে বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পূর্বে দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যে বুধগণ ভগবান্কে সকলের প্রভব ও প্রবর্তকরূপে জানিয়া তাঁহাকে ভাব সমন্বিত হইয়া সতত ভজনা করেন,—

“তেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপবাতি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবন্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥”

(গীতা, ১০।১০-১১)

ভগবান্ গীতা শেষে বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানান্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞান্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥”

(গীতা, ১৮।৫৪) ।

অনন্তভক্তি দ্বারা ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, ভগবান্ সে সাধককে বরণ করেন, তাঁহার নিকটে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন ।

শ্রুতিতে আছে—

নায়ামায়া প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তত্শৈব আত্মা বৃণুতে তন্মুং স্বাম ॥”

(মুণ্ডক ৩।২।৩ ; কঠ উপঃ ২।২।৩) ।

ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ পাঠলে যে মুক্তি হয়, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন । যথা—

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্ত্বস্তে সর্বসংশয়াঃ ।

কীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

(মুণ্ডক উপঃ ২।২।৮) ।

যখন এইরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমেশ্বরতত্ত্ব দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়, তখনও দ্রষ্টা দৃষ্ট ভেদ থাকে । যখন এই দ্রষ্টৃদৃষ্ট ভেদ দূর হয়, দ্রষ্টা সেই দৃষ্ট তত্ত্ব ভাবে ভাবিত হয়, তখন সেই জীৱতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ প্রবেশ লাভ হয় । তখন ব্যক্তিত্ব পরিচ্ছেদ (principiam Individuation's) দূর হইয়া যায় ।

এই রূপে আমরা—(অহং এবংবিধঃ)—আমাকে এই বিশ্বরূপে (শব্দ) বা পুরুষোত্তম রূপে (বল্লভ) । কিন্তু বলদেব, প্রভৃতি বৈষ্ণব চীকারগণ এই ৫২, ৫৩ ও ৫৪ শ্লোকোক্ত রূপকে চতুর্ভূজ শ্রীকৃষ্ণরূপ বলিয়া বুঝিয়াছেন । তাহা সঙ্গত নহে । বলদেব যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ।

মৎকৰ্মকৃন্মৎপরমো মদুভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

—:~:—

যেই—মম কৰ্ম্মকারী, আমা-পরায়ণ,

আমা ভক্ত, হে পাণ্ডব ! আসক্তি-বর্জিত,

সর্বভূতে বৈরহীন,—সে পায় আমারে ॥ ৫৫

৫৫ ।—শঙ্কর বলিয়াছেন, “এক্ষণে সকল গীতা শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ, এবং যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তিলাভের উপায়, তাহার অন্তর্ধান জ্ঞাত ভগবান্ উপদেশ দিতেছেন ।” ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শঙ্করের মতেও গীতা ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র । তবে শঙ্কর ভক্তি অর্থে পরাভক্তি, এবং তাহা যে জ্ঞান হইতে অভিন্ন, ইহাই বুঝাইয়াছেন । স্বামী ও মধুসূদন এই কথাই বলিয়াছেন । পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে, ‘অনন্ত ভক্তিই’ ভগবান্কে পাইবার প্রধান উপায় । ভক্তি সকল সাধনার প্রথম সোপান । ভক্তি হইতে বুদ্ধিযোগ, তাহা হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে বিজ্ঞান, তাহার পরিপাকে মুক্তি হয় । সেই ভক্তির লক্ষণ কি, তাহা সংক্ষেপে এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । নীলকণ্ঠ বলেন যে, এই শ্লোকে সমুদায় শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ হইয়াছে, সমুদয় কৰ্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ বা উপাসনা তত্ত্ব ও জ্ঞানযোগ ইঙ্গিতে এস্থলে উক্ত হইয়াছে ।

মম কৰ্ম্মকারী—আমার জ্ঞাত যে কৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্মকারী । ভূত যেমন প্রভুর কৰ্ম্ম করে, সেইরূপ (শঙ্কর) । আমার আরাধনা রূপ বেদাধ্যয়নাদি সমুদায় কৰ্ম্মকারী (রামানুজ, কেশব) । মদৰ্থ বেদবিহিত কৰ্ম্মকারী (মধু) । আমার সম্বন্ধে আমার মন্দির নিৰ্ম্মাণ মন্দিরমার্জন সংস্কারাদি কৰ্ম্মকারী (বলদেব) । পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, “যজ্ঞার্থ”

কর্ম ব্যতীত আর সকল কর্মই বন্ধন-কারণ । তাহা এক অর্থে ঈশ্বরার্থ কর্ম । সেই ঈশ্বরার্থ কর্মের অর্থ কি ? তাঁহার ত কর্তব্য কিছুই নাই, প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই (গীতা, ৩২২ শ্লোক) তথাপি তিনি দেবতা রূপে বৃষ্টি তাপালোকাদি দান দ্বারা জগচ্চক্র প্রবর্তন রূপ কর্ম করেন, ধর্ম সংস্থাপনার্থ ও অধর্ম দমনার্থ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম করেন । তিনি কর্ম না করিলে এ লোক ধ্বংস হয় (গীতা, ৩২৪) । মানুষকেও তিনি আপনার কর্মের নিমিত্তরূপে গ্রহণ করেন, তাঁহার নির্দিষ্ট পথে সকল মানুষই চালিত হয় । তবে যে মানুষ আপনাকে ভগবানের যজ্ঞরূপ জানিয়া কর্ম করে, জগচ্চক্র প্রবর্তনের সহায়রূপে লোক-সংগ্রহকে রক্ষা করিবার যজ্ঞ ও শিক্ষা দিবার যজ্ঞ কর্ম করে, অধর্ম আচরণ করে সেই ঈশ্বরার্থ কর্ম করে । সে যে কোন কর্ম করে, তাহা ঈশ্বরার্পর্যবুদ্ধিপূর্বক আচরণ করে (৯২৭) । সে স্বকর্ম দ্বারা ঈশ্বরকেই অর্চনা করিতেছি—এই বুদ্ধিতে কর্ম করে । (গীতা, ১৮৪৬) । সে নিষ্কাম ভাবে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে কর্ম করে । এইরূপে মানুষ ঈশ্বরার্থ কর্মকারী হয় । দেব মনুষ্যাদি সর্গভূতের উদ্ভবকর—উন্নতিকর কর্মই ঈশ্বরার্থ কর্ম । যে সেই কর্ম করে, সেই ঈশ্বরার্থ কর্মকারী । নীলকণ্ঠ বলেন, এস্থলে কর্মযোগের সারতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে ।

আমা-পরায়ণ—(মৎপরমঃ)—আমাকেই যে একমাত্র ঐহিক ও পারলৌকিক গতি বোধ করে । ভৃত্য তাহার প্রভুর কর্মকারী হয় বটে, কিন্তু সে প্রভুকে তাহার একমাত্র ইহ পরকালের গতি বা আশ্রয় মনে করে না । যে আমার কর্মকারী, সে মৎপরম—আমাকেই পরম গতি-রূপে জানিয়া কেবল আমারই কর্ম করে (শঙ্কর) । সে আমাকেই পরম-গতি মনে করে (গিরি, শ্রামী) । সকল আরম্ভে বা কর্মে আমিই বাহার একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (রামানুজ) । বাহার স্বর্গাদি কোন কামনা থাকে না, কেবল আমাকেই প্রাপ্তব্য নিশ্চয় করে (মধু, বলদেব) ।

আমার কীর্তন শ্রবণ ধ্যান অর্চনাদিরূপ আমার ভজনায় যে কালক্ষেপ করে—আমিই বাহার পরম প্রাপ্যভূত পুরুষার্থ (কেশব) । সে ঈশ্বরার্থ কর্ষ করিবে, অথচ তাহার স্বর্গাদি কোন অভীষ্ট থাকিবে না, কেবল আমাকেই পরম গতি বলিয়া জানিবে । নীলকণ্ঠ বলেন, ইহাতে ধ্যানযোগ উক্ত হইয়াছে (নীলকণ্ঠ) ।

আমা ভক্ত —আমাকেই যে সর্বপ্রকারে সকলের আত্মা ভাবিয়া ভজনা করে (শঙ্কর) । আমার অত্যন্ত প্রিয় যে: আমার কীর্তন স্তুতি ধ্যান অর্চনা প্রণামাদি দ্বারা আত্মধারণা লাভ করিয়া, সতত এই সকল কর্ষ করে, সেই আমার ভক্ত (রামানুজ) । আত্মাকে পাইবার আশায় যে সকল প্রকারে আমার ভজনা-পরায়ণ (মধু) । আমাকে শ্রবণাদি নববিধ ভক্তিরস-নিরত (বলদেব) । প্রকৃত ভক্ত কে, তাহা পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । নীলকণ্ঠ বলেন, ইহাতে উপাসনা কাণ্ডের অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে ।

আসক্তি-বর্জিত—(সদ বর্জিত)—ধন স্ত্রী পুত্র মিত্রাদিতে প্রীতি বা স্নেহ-বর্জিত (শঙ্কর) । আমার প্রতি আসক্তি থাকায় আর কাহারও প্রতি আসক্তি-বিহীন (রামানুজ) । স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিতে স্নেহ থাকিলে সেই আকর্ষণে ভগবানের প্রতি তাদৃশ আকর্ষণ থাকে না । ভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে, সর্ব বাহ্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইতে হয় (মধু) । ভগবদ্ভজন ব্যতীত সর্বরূপ আসক্তি শূন্য (কেশব) । নীলকণ্ঠ বলেন, ইহা দ্বারা একান্ত ধ্যাননিষ্ঠ উক্ত হইয়াছে ।

. . আসক্তি-বর্জিত অর্থে নিগিষ্ঠ ; বাহ্য বিষয়ে স্পৃহাশূন্য । স্ত্রী পুত্র বন্ধু প্রভৃতিতে যে স্নেহশূন্য হইতে হইবে, তাহা অর্থ নহে । তবে স্ত্রীপুত্র বন্ধু প্রভৃতিকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি যে আসক্তি, তাহাই বন্ধন কারণ । সূর্যভূতে আত্মদর্শন করিয়া, আত্মার্থ সর্বভূতে যে প্রীতি—তাহা আসক্তি নহে । বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী-বাক্যবাক্য

সংবাদে ইহা বুঝান আছে । “ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো-
ভবতি, আয়নস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,...ইত্যাদি (২।৪।৪) ।
ভাবার্থ এই যে পতি, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত
সমুদায়ই আত্মার প্রীতি সাধন জগুই প্রীতিব পাত্র হয় ।

সর্বভূতে বৈরহীন—সকল প্রাণীতেই এমন কি যে অত্যন্ত অপ-
কার করে, তাহার প্রতিও শত্রুতা-বুদ্ধিহীন,—কাহারও অপকার বা
অনিষ্ট করিতে প্ররুতি-বিহীন (শঙ্কর) । কেন না, এক্রপ লোক ভগবানের
সংস্পর্শেই সুখ, ও ভগবদ্-বিরহেই দুঃখ মনে করে, আর কিছুতেই সুখ বা
দুঃখ পায় না । সে সকল দুঃখই নিজকৃত কর্মফল মনে করিয়া জগু
কাঁহাকেও তাহার কারণ মনে করে না । সে মনে করে যে, তাহাকে যে
ক্লেশ দেয় সে ভগবদ্বিচ্ছায় যন্ত্রস্বরূপে পরিচালিত হয় মাত্র । কেন না,
সকল প্রাণীই পরমপুরুষ-পরতন্ত্র (রামানুজ) । অপকারী জনের প্রতিও
ঘেযাভিনিবেশ-বিরহিত (কেশব) । যাহার ভেদ বুদ্ধি আছে, বিশ্বকে
ভগবৎ-স্বরূপে দেখিতে শিখে নাই, সে মুক্ত হইতে পারে না । নীলকণ্ঠ
বলেন, ইহা দ্বারা জ্ঞানযোগের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে ।

সে পায় আমাকে—আমিই একমাত্র তাঁহার পরম গতি, এই জ্ঞানে
এই প্রকারে আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, তিনি বিশ্বরূপ আমাকেই
প্রাপ্ত হন (শঙ্কর) । সর্বোচ্চ সর্বোৎকর্ষ বিশ্বরূপ ভগবানের কর্মকারী ভক্ত,
কি প্রকারে ক্রমমুক্তি ফললাভ করিতে পারেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে
(গিরি) । তিনি আমাকে অভেদে প্রাপ্ত হন (মধু) । তিনি অবিজ্ঞানী সকল
দোষ শূন্য হইয়া আমাকেই একমাত্র অনুভব করেন (রামানুজ) । তিনি
নরাকার কৃষ্ণরূপ আমাকে লাভ করেন (বলদেব) । সাধনাসাধ্য ভগবানের
নিজস্বরূপ যাহা দেখাইলেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হন (বল্লভ) । তিনি বিশ্বমায়ী
নির্যা ও হেতু মস্তাব প্রাপ্ত হন, আর তাঁহাকে আবর্জিত করিতে হয় না (কেশব) ।

গীতার একাদশ অধ্যায় শেষ হইল ।—

এই অধ্যায়ের নাম বিশ্বরূপদর্শনবোধ । ভগবান্ অৰ্জুনকে দিবা দৃষ্টি দিয়া আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন । অৰ্জুন যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়োক্ততত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

অৰ্জুনের প্রশ্ন ।—অৰ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন । অৰ্জুন কেন এ বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন, এবং ভগবান্‌ই বা কেন ও ক্রুরূপে তাহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে । প্রথমে অৰ্জুন মোহযুক্ত—ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত হইয়া, বাহ্যতে তাঁহার শ্রেয় হইবে ও মোহ দূর হইবে, তাহা জানিবার জন্ত—শিষ্যরূপে শিক্ষার জন্ত ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ।

অৰ্জুন গীতার আরম্ভে বলিয়াছিলেন,—

কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম-সংমূঢ়োহ্যতঃ ।

যচ্ছ্রেয়ঃ শ্রাদ্ধশ্চিত্তং ক্রুহি তন্মৈ

শিষ্য স্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥”

ভগবান্ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সর্বজ্ঞ, সর্বগুরুর গুরু—‘গুরুর্গুরী-
য়ান্’ । শিষ্যরূপে অৰ্জুন ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, ভগবান্ প্রথমে তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব বা সাংখ্যজ্ঞান এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিরাছিলেন । ইহা গীতার প্রথম ষট্কে বিবৃত হইয়াছে । তাহার পরে এই দ্বিতীয় ষট্কে পরম অগ্ন্যায়ত্ত্ব বা বেদান্ত জ্ঞান উপদেশ প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান লাভের উপায় ভক্তি-
যোগ উপদেশ দিতেছিলেন । এইরূপে বাহ্যতে অৰ্জুনের মোহ দূর হয় ও শ্রেয়ো লাভ হয়, ভগবান্ তাঁহার প্রপন্নপ্রিয় শিষ্যকে তাহারই উপদেশ দিতেছিলেন । আমরা এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, যে ভক্ত

সাধক অৰ্জুনের ত্রায় এই ভাবে পরমাত্মা পরমেশ্বরের শিষ্যরূপে শিক্ষার
অন্ত শরণ লন এবং এই গীতার শ্লোক মন্তরূপে অবলম্বন পূর্বক সাধন করেন,
তিনিও সেই পরম গুরু পরমেশ্বরের রূপায়, অৰ্জুনের ত্রায় এই জ্ঞানলাভ
করিতে পারেন,—ভগবান্ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহার জ্ঞানদীপ
জালিয়া দিয়া, তাঁহার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ;—তিনিও
অৰ্জুনের ত্রায় ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে দেখিতে পান ।

সে বাহা হউক, অৰ্জুন, ভগবানের নিকট আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মা
পরমেশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ভগবান্কে বলিলেন,

“মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্ম-সংজিতম্ ।

যৎ স্যোক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥

ভবাপান্দ্রো হি ভূতানাং শ্রুতো বিস্তরণো ময়া ।

অন্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥” (গীতা, ১১।১-২) ।

অর্থাৎ আমার অনুগ্রহার্থ,—আমার অজ্ঞানজ মোহ দূর করিবার
অন্ত, হে ভগবন্, তুমি যে পরম গুহ্য অধ্যাত্মসংজিত বচন বলিলে,
তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইয়াছে । তোমার নিকট
বিস্তারিত ভাবে ভূতগণের উৎপত্তি-লয়-তত্ত্ব ও তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য
শ্রবণ করিলাম ।

তাঁহার পর অৰ্জুন বলিলেন,—

এবমেতদ্ যথাঋত্মাত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥

(গীতা, ১১।৩) ।

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, তুমি যে আপনার পরমাত্ম-স্বরূপ বলিলে, তাহাই
সত্য । এক্ষণে হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বররূপ—তোমার অব্যয়
আত্মস্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অৰ্জুন প্রথমে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব

শ্রবণ করেন । এবং শ্রবণানন্তর পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া (‘পরিপ্রশ্নেন’— ইতি গীতা, ৪।৩৪)—সে জ্ঞান উপদেশ পুনঃ পুনঃ চিন্তা বা মনন পূর্বক তাহা যে সত্য, তাহা হির সিদ্ধান্ত করেন । তিনি তাই বলিলেন,—

“এবমেতদ যথাথ জ্ঞানাত্মানং পরমেশ্বর ।”

অর্জুন পূর্বেও বলিয়াছিলেন,

“সকমেতদুতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।”

(গীতা ১০।১৪) ।

এইরূপে পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রবণ ও মননান্তর তাহার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলে পর, বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত—বা সেই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব দর্শন করিবার জন্ত ও তাহা নিদিধ্যাসন জন্ত, অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত, অর্জুন সেই পরমাত্মার অব্যয় স্বরূপ,—তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন ।

অর্জুন বলিলেন,

“দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ।”

অর্জুন পুরুষোত্তমের এই ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সে ঐশ্বররূপ দেখিবার যোগ্য নহেন । এই জন্ত অর্জুন সঙ্কেচের সহিত বলিলেন—

“মত্তসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥” (গীতা, ১১।৪)

অর্থাৎ যদি তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে আমাকে শক্য বা সক্ষম অর্থাৎ অধিকারী মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, আমাকে তুমি অব্যয় আত্মাকে দর্শন করাও ।

অর্জুন ভগবানের নিকট অধ্যাত্মসংজ্ঞিত পরম বচন শ্রবণ করিয়া এবং তাহা যে সত্য, তাহা মননপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই অব্যয় পরমাত্মার স্বরূপ—তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন ।

এই পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কি, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে পুনরাবলোকিত করিতে হইবে।

পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব ।—ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্কে সপ্তম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত আপনার এই পরম অধ্যাত্ম স্বরূপ—অব্যয় আত্মার ঐশ্বর্যরূপ বিবৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ষট্কের প্রথমে—সপ্তম অধ্যায়ে, সাধারণ ভাবে, পরমাত্মার ঐশ্বর্যতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে,—অর্থাৎ যে তত্ত্ব সহজে বোধগম্য, তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমাত্মা পরমেশ্বরের পরা ও অপরা দুই রূপ প্রকৃতি, তাহাই সৰ্ব্বভূতের যোনি, পরমেশ্বর সৰ্ব্বভূতের প্রভব ও প্রলয়, সৰ্ব্বভূতের বীজ, তাহাদের জীবন, তিনি সকলের সার, তিনি যোগমায়া-সমাবৃত,—ত্রিবিধ গুণময়ী ভাবরূপ সেই দৈবী মায়া তাঁহা হইতে প্রবর্তিত, তিনিই বাসুদেব-রূপে সৰ্ব্ব—ইত্যাদি তত্ত্ব সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পরে অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, কৰ্ম্মতত্ত্ব, সাধিত সোধিতৈব ও সাধিজ্ঞ ঈশ্বর-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, ও শেষে ষে অব্যক্ত হইতে কল্পারম্ভে সৰ্ব্বভূতের উদ্ভব ও বিনাশে বাহাতে তাহাদের লয় হয়, সেই অব্যক্তের অতীত ষে অব্যক্ত সনাতন ভাব, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ভাব অব্যক্ত অক্ষর, তাহা পরম গতি, ভগবানের পরম ধাম। সেই অব্যক্তের অতীত সনাতন ভাব—পরম পুরুষ ভাব। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভাবেরই অন্তঃস্থ সৰ্ব্বভূত, তাঁহার দ্বারাই সমুদায় ব্যাপ্ত,—

“ব্রহ্মাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্।” (গীতা, ৮:২২)

ইহাই গুহ্যতম পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব। নবম অধ্যায়ে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

“ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমুদ্ভিতা।

মৎস্থানি সৰ্ব্বভূতানি ন চাহং তেদ্ববস্থিতঃ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভৃগু চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥”

(গীতা, ৯:৪-৫) ।

এই বিশ্বাতীত (Trancendent) ও বিশ্বাসুগ (Immanent) পরমাত্মতত্ত্ব আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, এই পরমাত্মার যে স্ফুৰ্ত্ত অব্যক্ত নিরূপাধিক নির্বিশেষ বিশ্বাতীত ভাব, এবং তাঁহার যে বিশ্বাসুগ সগুণ সোপাধিক পরম পুরুষ বা সৰ্বভূতাত্মভূত সৰ্ব-নিয়ন্তৃ রূপ ও ‘সৰ্ব’রূপ ভাব, তাহা ‘অব্যক্ত’ ভাবের অতীত । এই অব্যক্ত ভাবই সাংখ্যের মূল প্রকৃতি । পূর্বে ঋষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, কল্লাবন্তে এই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের উদ্ভব হয় ও কল্লাবন্তে তাহাতেই লয় হয় । নবম অধ্যায়ে ইহাই আবার উক্ত হইয়াছে । এ অধ্যায়ে আছে যে, সৰ্বভূত কল্লাবন্তে তাঁহারই প্রকৃতিতে লীন হয়, এবং কল্লাবন্তে পুনর্বার সেই প্রকৃতি হইতে তাহাদের বিসৃষ্টি বা বিশেষভাবে সর্জন হয় । এ স্থলে আরও উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের অধ্যাক্ষতায় তাঁহার প্রকৃতি এইরূপ সৃষ্টি লয় করেন, ভগবানই কল্লাবন্তে স্বীয় প্রকৃতিকে ‘অবষ্টম্ভন’পূর্বক চরাচর জগৎ বিসর্জন করেন । অথচ তাঁহার পরমভাব এই অব্যক্ত বা প্রকৃতির অতীত হেতু তিনি এই সৃষ্টিলয় কর্মে নিবদ্ধ হন না । তাঁহার এই প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতে যে চরাচর ব্যক্ত হয়, তাহার অতীত তাঁহার যে এই পরম ভাব, তাহা অজ্ঞানীরা জানিতে পারে না । এই যে পরম ভাব—তাহা ভূতাদি, অব্যক্ত ভূতমহেশ্বর ভাব ।

এইরূপে স্বপ্রকৃতি দ্বারে তিনি বহুধা বিশ্বতোমুখ হন, এবং এই জগৎ অভিব্যক্ত করিয়া তাহার পিতা মাতা ধাতা প্রভু স্বরূপ হন । তিনি বিশ্ব-রূপ, তিনিই বিশ্বের পিতা (মৌজপ্রদ পিতা), প্রকৃতিরূপে তিনিই বিশ্বমাতা, তিনিই বিশ্বের ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্তা, প্রভু, সাকী, নিবাস, বিশ্ববানি,

শরণ, প্রভব প্রণয় স্থান নিধান ও অব্যয় বীজ । তিনিই মূল শব্দরূপ—
শব্দব্রহ্ম পবিত্র ওঁকার রূপে বেত্ত ।

পরে দশম অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার এ
প্রপঞ্চাতীত পরম ভাব হইতে যে প্রপঞ্চরূপে ও প্রশংসার নিয়ন্তারূপে
বিশেষ অভিব্যক্তি বা প্রভব,—তাঁহার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না ।
তিনি দেবগণেরও আদি, সর্ব্ব অসিদ্দৈবত ভাব তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত ।
তাঁহা হইতে বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি ভূতগণের পৃথক্বিধ ভাবের অভিব্যক্তি
হয়, তাঁহা হইতে মহর্ষি ও মনুভাবের অভিব্যক্তি হয় । এইরূপ অভি-
ব্যক্তিই পরমেশ্বরের বিভূতি ও যোগ । ভগবান্ হইতেই সমুদায়ের উদ্ভব
ও হ্রবর্ত্তন হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন—

“অহং সর্ব্বশ্চ প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।” (গীতা, ১০।৮)

অর্জুন এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া, ও পরে মনন বা বিচার করিয়া বলিয়া-
ছিলেন, “সর্ব্বমেতৎ ঋতং মন্ত্বে ।” তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভগবানের
‘ব্যক্তি’ অভিব্যক্তি বা প্রভব—দেবদানব কেহই জানিতে পারে না ।
ভগবান্ই পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব সর্ব্বজগৎপতি ।
তিনিই কেবল ‘আত্মা-দ্বারা আত্মস্বরূপ জানেন’ । তাঁহার পর, অর্জুন,
ভগবানের পরমাত্মস্বরূপের যে এই অপর ব্যক্ত ভাব—যে দিব্য আত্ম-
বিভূতি সকল, বাহ্য অবলম্বনে পরমেশ্বরকে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়,
তাঁহা বিশেষভাবে জানিতে চাহিলেন । ভগবান্ ও তাঁহা উদ্দেশে সংক্ষেপে
বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন যে,—

“বিষ্টভ্যাচমিদং কুৎসমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।”

অর্থাৎ তাঁহার এক অংশ মাত্র এই বিশ্ব-জগতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া
তাঁহাকে বিবৃত করিয়া অবস্থিত, সুতরাং তাঁহার পরম স্বরূপ—পরম ভাব
এই প্রশংসার অতীত ।

এইরূপে পূর্ব্ব অধ্যায়সংজ্ঞিত পরম বচন ভগবান্ অল্পগ্রহ পূর্ব্বক

অৰ্জ্জুনকে বলিলে, তাহাতে অৰ্জ্জুনের মোহ দূর হইল । তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া মনন পূৰ্ব্বক তাহা যে সত্য, তাহা সিদ্ধান্ত করিলেন । তখন অৰ্জ্জুন বলিলেন, ‘ভগবন্ ! তোমার নিকট পরম গুরু অধ্যাত্মসংজ্ঞিত বচন শ্রবণ করিলাম, তোমার নিকট ভূতগণের ‘ভব ও অপ্যয়’ এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম । হে পুরুষোত্তম ! এক্ষণে তোমার ঐশ্বররূপ দেখিতে ইচ্ছা করি, তুমি তোমার অব্যয় আত্মাকে দেখাও ।

অৰ্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা ।—অৰ্জ্জুন যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় আত্মাকে দেখিতে চাহিলেন, তাহা সেই পরমাত্মার ঐশ্বর রূপ,—তাহা পরব্রহ্মের সগুণ সোপাধিক সপ্রপঞ্চ রূপ । তাহা পরব্রহ্মের নিগুণ নিরূপাধিক প্রপঞ্চাতীত পরম অক্ষর রূপ নহে । বাহ্য পরমব্রহ্মের পরম (Transcendental) স্বরূপ, তাহার দর্শন হয় না । কেন না, তাহা দর্শন করিতে হইলে আর দ্রষ্টা-দৃষ্ট ভাব—জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ভাব থাকে না । অৰ্জ্জুন তাহা দেখিতেও চান নাই । পরমেশ্বরের যে প্রভব দেবমানবাদির জ্ঞানের অতীত—তাহাও অৰ্জ্জুন দর্শন করিতে চান নাই । যেৰূপে এই নির্বিশেষ নিরূপাধিক ব্রহ্ম সবিশেষ সোপাধিক রূপে অভিব্যক্ত হন, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে এবং তাঁহার প্রকৃতি হইতে ভূতগণের যেৰূপে উদ্ভব হয় ও সেই প্রকৃতিতে যেৰূপে ভূতগণের কল্লারম্ভে লয় হয়, অৰ্জ্জুন সে সকল গূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও তাহা দেখিতে চান নাই । এই বিশ্বের স্থিতি অবস্থায় পরমাত্মা পরমেশ্বররূপে সেই বিশ্বের সহিত যেৰূপে সংস্থষ্ট, এই স্থষ্টির তিনি যে নিয়ন্তা, তিনি যে সৰ্ব্বভূতের আত্মা-রূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সৰ্ব্বভূতই যে তাঁহার আত্মার অভিব্যক্তরূপ, তাহাই অৰ্জ্জুন দেখিতে চাহিলেন । তাহা পরমাত্মা পরমেশ্বরের বিশ্বরূপে অর্থাৎ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তারূপে, অভিব্যক্ত (Immanent) ভাব । তিনি যে অংশে এ বিশ্ব-জগতে অনুপ্রবিষ্ট, ইহা পরমেশ্বরের সেই বিশ্বাত্মগ ভাব ।

ইহা সেই পরম বিশ্বাতীত ভাবেরই অন্তর্ভূত। ভগবান্ দশম অধ্যায়ের শেষে তাঁহার বিভূতি-বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে বলিয়াছেন—

“বিস্তৃত্যাহমিদং ক্লৃৎস্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥”

ইহা এক অর্থে পরমেশ্বরের সেই অংশ। ইহাই ভগবানের ঐশ্বর্য-রূপ। ইহাই ভগবানের পরম বিভূতি—তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তরূপ। অর্জুন ইহাই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা যোগদৃষ্টিতেই দর্শন সম্ভব। বাহ্য এই বিশ্বরূপের অতীত ভগবানের পরম (Transcendent) স্বরূপ, বলিয়াছি ত তাহার দর্শন সম্ভব নহে। তাই অর্জুন কেবল পরমাত্মা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য (Immanent) রূপ দেখিতে চাহিলেন।

এইরূপে অর্জুন প্রথমে পরম গুঢ় অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেন, তাহার পর তাহা যে সত্য, তাহা মনন পূর্বক সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং তাহার পর সেই পরম অধ্যাত্ম-তত্ত্বমধ্যে যে ভাব দর্শন-যোগ্য, সেই বিশ্বরূপ অর্জুন দেখিতে চাহিলেন।

পরমাত্মস্বরূপ দর্শনের উপায় ও অধিকার।—ইহা হইতে জানা যায় যে, পরম তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায় প্রথম শ্রবণ, তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নিদিধ্যাসন। উপনিষদে এই উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, মৈত্রেয়ি আত্মা বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্।”

(বৃহদারণ্যক, ২।৪।৫)

এই আত্মা বাহ্য শ্রবণ মনন দর্শন ও বিজ্ঞান বা নিদিধ্যাসন দ্বারা লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন জীবাত্মা বা সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহেন। যাজ্ঞবল্ক্য অন্ততঃ বলিয়াছেন,—

“যং সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ত্বং বা আত্মা সর্বাস্তরঃ.....স ত আত্মা
সর্বাস্তরঃ.....এব ত আত্মা সর্বাস্তরঃ ।”

(বৃহাদারণ্যক, ৩:৪:১) ।

অতএব গীতার এই যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন
(Method) দর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রতিসম্মত ।

কিন্তু এ স্থলে আরও এক কথা বুদ্ধিতে হইবে । গীতা অমূল্যে
পরমাত্মার ঐশ্বর্যরূপ দর্শনের উপায় ভক্তিযোগ—একান্ত অনন্তভক্তিযোগ ।
তাহার তত্ত্ব নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলেও,
তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, গীতার দ্বিতীয় ঘটকে যে পরম
অধ্যাত্ম-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের
আত্মস্বরূপ তত্ত্ব । দেহী জীব সেই দেহীর বা জীবাশ্মার তত্ত্ব প্রথমে
এই শ্রবণ মনন দর্শন ও নিদিধ্যাসনরূপ উপায় দ্বারা লাভ করিতে
পারে । তাহা গীতার প্রথম ঘটকে উক্ত হইয়াছে । অধিকন্তু এই
তত্ত্ব লাভ করিবার জন্ত যে নিষ্কাম কৰ্ম্ম অমুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি-
পূর্বক অধিকারী হইতে হয়, ও বিজ্ঞান সহিত আত্মজ্ঞান লাভ জন্ত যে
ধ্যানযোগ সাধন করিতে হয়, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে । তাহার
পর দ্বিতীয় ঘটকে, পরমাত্মা—সর্ব-ভূতাত্মা পরমেশ্বর তত্ত্ব, যে ঈশ্বরে
অনন্তভক্তি পূর্বক তাঁহার আশ্রয়ে এই শ্রবণ মনন দর্শন ও নিদিধ্যাসনরূপ
উপায়দ্বারা সাধন করিলে, তবে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানো যোগ, তাহা উপ-
দিষ্ট হইয়াছে । প্রথম ঘটকে অধ্যাত্মতত্ত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে তাহার বেত্তা
ক্ষেত্রজ জীবাশ্মতত্ত্ব ভগবান্ অর্জুনকে যে শ্রবণ করাইয়াছেন, সে স্থলে
এই অনন্তভক্তিযোগের কোন কথা নাই । সাংখ্য জ্ঞান বা প্রকৃতি
বিবিক্ত-পুরুষ তত্ত্ব বা প্রতিক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্র বিবিক্ত ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব জানি-
বার জন্ত এবং বিজ্ঞান সহিত যে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ভক্তিযোগে

সাধনারও কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহা পরমাত্মা পরমেশ-তত্ত্ব—
 যাহা সর্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ তত্ত্ব (গীতা ১৩।২), তাহা বিজ্ঞান সহিত
 জানিতে হইলে এই ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন হয়। ইহা এই দ্বিতীয় ঘটকে
 বিবৃত হইয়াছে। আমরা ইহা সপ্তম ও নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে
 বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা সে স্থলে দেখিয়াছি যে, পরমাত্ম-
 তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সাধনার মূল ভিত্তি ভক্তি বা ভাবসমন্বিত প্রীতি-
 পূর্বক ভজন। এই ভক্তিপূর্বক সাধন ঐতিসম্মত ।

ঐতিতে আছে,—

“নাম্নমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুধা ঐতেন ।

যমৈবেষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তমেব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥”

(কঠ, ২।২৩; মুণ্ডক, ৩।২।৩) ।

অর্থাৎ এই আত্মা (যাহা সর্বাস্তর পরমাত্মা তাহা) প্রবচন বা বেদা-
 ধ্যানাদি দ্বারা লভ্য নহে, মেধা বা গ্রন্থার্থ-ধারণ-শক্তি দ্বারা লভ্য নহে,
 ঐতি বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। যে সাধককে এই আত্মা
 বরণ করেন, সেই সাধকের দ্বারা ইনি লভ্য হন, তাঁহারই নিকট ইনি
 স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, যে সাধক ভক্তিপূর্বক ভগবানের শরণ লয়,
 তাঁহার আশ্রয়ে যোগযুক্ত হইয়া সাধনা করে, তাহাকেই সেই পরমাত্মা
 পরমেশ্বর বরণ করেন, সে সাধক তাঁহার প্রিয় হয়, এবং সে সাধকের
 নিকট পরমাত্মা পরমেশ্বর আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন ।

ঐতিতে অন্তর্ভুক্ত আছে,

“বস্ত দেবে পরা ভক্তির্বিধা দেবে তথা গুরোঃ ;

তন্ত্রৈতে কথিতা হর্থী প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” (ষেতাখতর, ৬।২৩) ।

অতএব পরাভক্তি-যোগে—ভগবানে আসক্তমনা হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হইলে, সে সাধকের নিকট ভগবানের স্ব-স্বরূপ সমগ্রভাবে ভগবদ্ব্যুৎপত্তি প্রকাশিত হয়। গীতার ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐশ্বর্য এই ভক্তিযোগের ইঙ্গিত অতি সামান্য। ইহার উপর কখন ভক্তিযোগ-সাধনা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গীতাই এই ভক্তিযোগের মূলসূত্র, গীতা হইতেই এই ভক্তি-সাধনা প্রবর্তিত হইয়াছে বলা যায়। শান্তিলাভভক্তিযুক্ত বা নারদভক্তিযুক্ত গীতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন নাই।

গীতার ইহা উক্ত হইয়াছে যে, যে জানী ভক্তকে ভগবান্ বরণ করেন, তিনি ভগবানের প্রিয় হন। সুতরাং যে ভগবান্কে জানিয়া তাঁহার ভক্ত হয়, ভগবান্ সে প্রিয় ভক্তের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। জানী ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“প্রিয়ো হি জানিনোহিতার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ।”

(গীতা, ৭।১৭)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

“যো মত্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।” (গীতা ১২।১৪-২০)

এইরূপে ভক্তিসাধন দ্বারা যোগ্য বা অধিকারী হইলে, তবে সে জিজ্ঞাসু প্রিয় ভক্তের নিকট ভগবান্ তাঁহার সমগ্র স্বরূপ প্রকাশ করেন, তবে তাহার বিজ্ঞানসহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এইজন্ত ঈশ্বরভক্ত যোগীই শ্রেষ্ঠ। ইহা গীতায় বার বার উক্ত হইয়াছে। প্রথমে ষষ্ঠ অধ্যায়-শেষে ধ্যানযোগী সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাশ্বনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্ত্যত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

(গীতা, ৬।২৯)

এই সৰ্বভূতস্থ আত্মা যে সৰ্ব্বাত্মা সৰ্ব্বান্তর পরমাত্মা পুরুষোত্তম, এবং ঈশ্বর-যোগী যোগযুক্তাত্মা হইয়া যে সৰ্ব্বাত্মা-রূপে তাঁহাকে এবং তাঁহাতে স্থিত সৰ্বভূতকে দর্শন করেন, এবং তাঁহার সহিত একত্বভাবে স্থিত হইয়া, তাঁহাকেই ভজনা করেন, তাহাও সে স্থলে উক্ত হইয়াছে ।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী মম্বি বর্ততে ॥”

(গীতা, ৬।১১)

ভগবান্ আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন, এই ঈশ্বরভক্ত যোগীই যুক্ততম,—

“যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥”

(গীতা, ৬।৪৭)

সেই যোগী যে ‘যুক্ততম,’ তাহার কারণ এই যে, সে সমগ্র পরমাত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিবার অধিকারী হয়, এবং বিহিত উপায়ে সাধনা করিলে বিজ্ঞান সহিত সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে । তাই ভগবান্ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন,—

“ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাত্বাসি তচ্ছৃণু ॥”

তাহার পর ভগবান্, সপ্তম অধ্যায় হইতে এই দ্বিতীয় ঘটকে সেই সমগ্র পরমাত্মতত্ত্ব এবং যে ভক্তিযোগে সে তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারা যায়, তাহা বিবৃত করিয়াছেন । অর্থাৎ, যেকোন ভক্তিসাধনা দ্বারা যোগী পরমাত্মাতে আসক্তমনা হইয়া পরমাত্মাতে যুক্ত অন্তরাশ্রয় হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে যোগে যুক্ত হয়, সে যুক্ত-যোগী ভগবৎরূপার যেকোন সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারে, তাহা ভগবান্

ভক্ত শিষ্য অর্জুনকে বলিয়াছেন । আমরা দেখিয়াছি, সে উপায় শ্রবণ, তাহার পর মনন, তাহার পর দর্শন ও নির্দিধাসন ।

যাহা হউক, পরমেশ্বরে ভক্তিই যে পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের মূল ভিত্তি, তাহা পুনর্বার দশম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যস্মি ভাবস্মো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥”

(গীতা, ১০।১০-১১)

ইহার অর্থ আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । ইহাই যে গীতার সার উপদেশ, তাহা দশম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত করিয়াছি । ঈশ্বরে সদা যুক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রীতিপূর্বক ভাব-সমন্বিত ভজনা ব্যতীত যে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয় না, তাঁহার অনুকম্পা বা কৃপা ব্যতীত যে ভগবানে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ পাওয়া যায় না, ও অজ্ঞানজ তমঃ দূর হয় না, তাহা সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বরের ঐশ্বরীয়রূপ দেখিতে হইলে অনন্ত-ভক্তিযোগে ভগবান্কে ভজনা করিতে হয় । সেই ভজনার ফলে ভগবানের অনুকম্পা লাভ হয়, তাঁহার প্রিয় হওয়া যায় । তখন ভগবান্ তাহাকে তাঁহাতে উপগত হইবার বুদ্ধিযোগ দান করেন, ও তাহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করেন । তখন তাহার জ্ঞান-দীপ প্রজ্জ্বলিত হয় । সে সাধক তাহা দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব সমগ্র ভাবে জানিতে পারে, ও বিশ্বরূপ দেখিবার যোগ্য বা অধিকারী হয় ।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পূর্বে কেহ এ বিশ্বরূপ দেখে নাই । তাহার কারণ এ স্থলে বুঝিতে হইবে । ভগবানের বাক্য এই,—

“ময়া প্রসম্মেন তবার্জুনেদং

ক্লপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাস্তং

যমে স্তনত্বেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥” (গীতা, ১১।৪৭) ।

এই বিখরূপ পূর্বে কেহ কখন দেখে নাই, তাহার কারণ ভগবান্ স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়াছেন ।

ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

“ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈ ন দাটন-

ন চ ক্রিয়াতি ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নুলোকে

দ্রষ্টুং তদত্বেন কুরুপ্রবীর ॥” (গীতা, ১১।৪৮) ।

ভগবান্ আবার বলিয়াছেন,—

“নাহং বেদৈ ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥”

(গীতা, ১১।৫৩)

যদি বেদযজ্ঞ অধ্যায়ন তপ দান যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা এ বিখরূপ দর্শনের যোগ্য না হওয়া যায়, তবে এ বিখরূপ দর্শনের উপায় কি? আমরা দেখিয়াছি, সে উপায় অনন্তভক্তিব্যোগে সাধনা । তাহাই গীতার উপদিষ্ট হইয়াছে ।

ভগবান্ তাহা বিশেষ ভাবে এ স্থলে বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যা স্ননত্বয়া শক্যং অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥”

(গীতা, ১১।৫৪) ।

অতএব অর্জুন ব্যতীত পূর্বে যে আর কেহ এ বিরাট অহর্দর্শ বিখরূপ দেখেন নাই, তাহার কারণ ইহা হইতে জানা যায় । ব্যাখ্যা-কারগণ সাধারণতঃ “স্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্” ইহার এই অর্থ

করেন যে, অৰ্জুনের ভ্রায়ঃভক্ত ব্যতীত আর কেহ পূৰ্বে এ বিশ্বরূপ দেখেন নাই। যখন কেবল অনন্যভক্তি দ্বারা এইরূপ দর্শন সম্ভব, তখন অবশ্য এই অর্থ সম্ভব। কিন্তু ইহার আরও এক অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে, বাস্তবিক অৰ্জুনের পূৰ্বে কেহ এ বিশ্বরূপ এরূপ ভাবে—এমন করিয়া দর্শন করেন নাই। তাহার কারণ ভগবান্ স্বয়ং ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, বেদযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞক্ৰিয়া বা উগ্র তপস্তা দ্বারা এ বিশ্বরূপ দর্শনীয় নহে। অর্থাৎ বেদের কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত বিবিধরূপ সাধন দ্বারা তাহার ফলে এ বিশ্বরূপ দর্শন করা যায় না। কেবল অনন্যভক্তি দ্বারা এ বিরাট ঐশ্বররূপ জানা ও দেখা যায়, ও তত্ত্বতঃ তাহাতে প্রবেশ করা যায়। এ অনন্যভক্তিব্যোগ গীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার পূৰ্বে কোন শাস্ত্রে ইহা প্রচারিত হয় নাই, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং বলা যায় যে, পূৰ্বে কেহ এই গীতোপদিষ্ট অনন্যভক্তিব্যোগ সাধন করেন নাই।

এই গীতোপদিষ্ট ভক্তিমার্গে সাধন—এই যথোক্ত ‘ধৰ্ম্মামৃত পৰ্য্যাপান’ (গীতা, ১২।২০) বেদের সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে অর্থাৎ কৰ্ম্মকাণ্ডে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। সুতরাং এই অনন্য একনিষ্ঠ ঈশ্বরে ভক্তিব্যোগ গীতার নিজস্ব। উপনিষদে ইহার যে ইঙ্গিত মাত্র আছে, তাহা সামান্য—ইহা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, গীতার পূৰ্বে যে বেদোক্ত সাধনা প্রচলিত ছিল, সে সাধনা দ্বারা কেহ এ বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, অৰ্জুনের সময়ে এই বেদোক্ত বেদযজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞক্ৰিয়া, তপ—এই সাধন মাত্র প্রবর্তিত ছিল এবং অৰ্জুনেরও সে সাধনা যথাসম্ভব ছিল। সে ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম বা সে সাধনার দ্বারা অৰ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের যোগ্য হন নাই। কিন্তু অৰ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও সখা ছিলেন বলিয়া ভগবৎকৃপায়

তাহার এ বিশ্বরূপ-দর্শন হইয়াছিল। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শিবারূপে শরণাগত অর্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি প্রসন্ন হইয়া আশ্রয়োগে যে বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখাইয়াছেন, তাহা পূর্বে কেহ দেখে নাই,—অর্জুন বিনা পূর্বে কেহ বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নাদি দ্বারা কখন এরূপ দেখিতে সক্ষম হয় নাই। কারণ, যে অনন্যভক্তিযোগে সাধনা করিলে, এ বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যায়, পূর্বে সে ভক্তিযোগ-সাধনা প্রবর্তিত ছিল না।

বলিয়াছি ত, এই পরমেশ্বরে একান্ত অনন্যভক্তিযোগ গীতার নিজস্ব। ইহাই যে গীতার গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ, তাহা গীতাশেষে উপসংহারে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নিকাম, নিস্পৃহ ও অসন্তুষ্টি হইয়া কৰ্ত্তব্যবোধে স্বধর্মপালন করিলে, নৈকস্ম্যাসিকি লাভ হয়। তখন ধ্যানযোগে যুক্ত হইলে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয় ও ‘ব্রহ্মভূত’ হওয়া যায়।

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুর্জিৎ লভতে পরাম্ ॥”

(গীতা ১৮ঃ৫৪)

এইরূপ সাধনারা যে পরাভক্তি লাভ হয়, তাহাই বিজ্ঞান সহিত পরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভের মূল উপায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥”

(গীতা, ১৮ঃ৫৫)

পূর্বে যে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“ভক্ত্যা অনন্যয়া শক্যং অহমেবংবিদোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥” (গীতা, ১১ঃ৫৪)

ইহা তাহারই পুনরুক্তি মাত্র।

অতএব এই পরাধ্যা 'অনন্তভক্তি' দ্বারাই পরমাত্মার স্ব-স্বরূপ জানা যায় বা শ্রবণ ও মনন দ্বারা প্রথম পরোক্ষভাবে জানা যায়, ও তাহার পর অপরোক্ষভাবে তাহা দর্শন করা যায় বা তাহার অভিজ্ঞান লাভ হয় । এইরূপে তত্ত্বতঃ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিলে, তাঁহাতে প্রবেশ করা যায় । ইহাই গীতার সকলিতার্থ ।

বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের অধিকার । ইহা হইতে জানা যায় যে, পরম ঐশ্বর্যতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিতে হইলে,—তাহা শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সমগ্র ভাবে জানিতে হইলে, ঐশ্বরে 'অনন্ত একান্ত ভক্তির্যোগে' সাধনার প্রয়োজন । ভক্তি-সাধনার দ্বারাই ঐশ্বর্যতত্ত্ব সমগ্র ভাবে বিজ্ঞান সহিত জানা যায় । অর্জুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন । ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন, 'প্রিয়োহসি মে' (গীতা, ১৮।৬৫) । আরও দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ভক্ত, তিনিই ভগবানের প্রিয় হইতে পারেন । সুতরাং অর্জুন যে ভগবানের ভক্ত ছিলেন, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে । তাই ভগবান্ শরণাগত অর্জুনকে বুদ্ধিযোগ দিয়া, তাঁহাকে অমুকম্পার্থ তাঁহার আত্মভাবস্থ হইয়া, তাঁহার জ্ঞানদীপ জালিয়া দিয়া, তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়াছিলেন । এইরূপে অর্জুন পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, ভগবান্ অর্জুনকে সমগ্র পরমাত্ম-তত্ত্ব—অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিত পরম বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং অর্জুন যেক্রমে বা যেক্রমে সাধনা করিলে সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান সহিত লাভ করিতে পারিবেন, তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন ; অর্জুনও ভগবৎপ্রসাদে বুদ্ধিযোগ লাভ করতঃ প্রকৃত মননের দ্বারা সেই ঐশ্বর্যতত্ত্ব সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । এইরূপে পরোক্ষ ভাবে এই পরম অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা সমগ্র ভাবে, বিজ্ঞান সহিত জানিবার জন্ত অর্জুন ভগবানের পরমাত্ম-স্বরূপ-তাঁহার ঐশ্বর্যরূপ দেখিতে চাহিলেন । তিনি নিজের সাধনার ফলে তাহা দেখিতে পারিলেন না । তিনি ভগবানের

শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপায় এ ঐশ্বররূপ দেখিতে চাহিলেন । ভগবান্ পূর্বেই অর্জুনের আশ্বভাবস্থ হইয়া, তাঁহার অন্তরে ভাস্বর জ্ঞানদীপ জ্বলিয়া দিয়া, তাঁহার অজ্ঞানজ তমঃ দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তাই অর্জুন পরমাত্মার এ ঐশ্বররূপ দেখিবার জন্য ভগবান্কে প্রার্থনা করিলেন । অর্জুন আপনাকে সে ঐশ্বররূপ দর্শনের যোগ্য বা অধিকারী মনে করেন নাই । তিনি বলিয়াছিলেন,—

“মত্তাসে যদি তচ্ছকাং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥” (গীতা, ১১।৪)

অতরাং আমরা বলিতে পারি যে, অর্জুন আপনাকে বিশ্বরূপ দর্শনে অধিকারী মনে করেন নাই, অথবা মনে করিলেও, সে অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল । তাই তিনি সম্ভ্রম ও সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন ।

অর্জুনের যে এ বিশ্বরূপ দর্শনে যোগ্যতা বা অধিকার ছিল, তাহা ভগবান্ মনে করেন নাই । তিনি কৃপা করিয়াই প্রিয় অর্জুনকে তাঁহার ঐশ্বররূপ দেখাইয়াছিলেন বা স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিশ্বরূপ দর্শনে যে অর্জুনের প্রকৃত অধিকার ছিল না, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে । আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরাভক্তি দ্বারাই পরম ঐশ্বররূপ দর্শনের অধিকারী হওয়া যায় । ঐতি হইতেও জানা যায় যে, “যে সাধকের সেই পরম দেবে পরাভক্তি থাকে ও সেইরূপ পরম গুরুতে পরম ভক্তি থাকে, সেই মহাত্মার নিকট সেই পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়—সেই পরম গুরুর নিকট ভক্তিপূর্বক শ্রবণানন্তর মনন ও নির্দিধ্যাসন দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞানার্থ প্রকাশিত হয় ।” যে প্রিয়ভক্তকে পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার আশ্বভাবস্থ হইয়া তাঁহার নিকট তিনি তাঁহার ‘স্বীয় তত্ত্ব’ বা স্বরূপ প্রকাশ করেন ।

অর্জুনের নিকট ভগবান্ কৃপা পূর্বক স্বীয় তত্ত্ব বা তাঁহার ঐশ্বর

রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে,—অৰ্জুনের প্রার্থনার তাঁহাকে আশ্ব-
 বোগে স্বকীয় পরম তেজোময় বিশ্ব অনন্ত আশ্রয় রূপ দেখাইয়াছিলেন বটে,
 কিন্তু অৰ্জুন তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই । কারণ, যে অনন্ত-
 ভক্তি দ্বারা এ ঐশ্বর্যরূপ দর্শনের যোগ্যতা হয়, অৰ্জুন সেরূপ অনন্য-ভক্তি
 লাভ করেন নাই ।

ইহা আমরা আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব । অৰ্জুন
 অবশ্য ভগবানের ভক্ত, ভগবানের প্রিয় । অৰ্জুন মানুষের মধ্যে এক
 জন শ্রেষ্ঠ—আদর্শ মানুষ । তিনি নয় ঋষির অবতার—বিশেষ
 সাধনসম্পত্তিসম্পন্ন । তথাপি তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে কিং-
 কর্তব্য-বিস্মৃত হইয়াছিলেন । তিনি মোহযুক্ত হইয়া সেই মোহ দূর করি-
 বার জন্য—যাহা শেষঃ তাহা শ্রবণের জন্য, ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া-
 ছিলেন । এইরূপে জিজ্ঞাসু হওয়ার ভগবান্ অৰ্জুনকে পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব
 শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং অৰ্জুনও, তাহা যে সত্য, তাহা মনন পূর্বক
 সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছিলেন । এই পর্য্যন্ত অৰ্জুনের অধিকার আমরা
 বুঝিতে পারি । কিন্তু পরমাত্মার সেই ঐশ্বর্য রূপ দর্শনে তাঁহার যে পূর্ণ
 অধিকার হইয়াছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না । এবং তিনি যে সে পরম
 ঐশ্বর্যরূপ জ্ঞাত হইয়াও তাহা দর্শন ও দর্শনানন্তর নিদিধ্যাসনদ্বারা তাহাতে
 তত্ত্বতঃ প্রবেশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে পারা যায় না ।

আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবান্ এ স্থলে অতি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন
 যে, কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই এই বিরাট বিশ্বরূপ জানিতে, দেখিতে ও
 তাহাতে প্রবেশ করিতে পারা সম্ভব হয় । প্রথম অনন্যভক্তি দ্বারা পর-
 মাত্মা পরমেশ্বরের পরমতত্ত্ব পরম অধ্যাত্মস্বরূপ জানিতে হয় । সে জানার
 উপায় পরম গুরুর নিকট শ্রবণ ও শ্রবণানন্তর মনন, তাহা বলিয়াছি । অৰ্জুন
 কিরূপে ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন, এবং পরমগুরু পরমাত্মা ভগবান্
 তাঁহাকে এ পরম অধ্যাত্ম বচন শ্রবণ করাইয়াছেন, এবং অৰ্জুনও তাহা

কিরূপে মনন পূর্বক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছি । কিন্তু যে একান্ত অনন্য-ভক্তি দ্বারাই সেই পরমাত্মস্বরূপ, শ্রবণ ও মনন পূর্বক পরোক্ষ জ্ঞান লাভের পর, তাহা মর্শন করিতে পারা যায়, তাহার বা অপরোক্ষ জ্ঞান সিদ্ধি হয় এবং এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই ভাবযুক্ত হওয়া যায়, সেই ভাবে নিদিধ্যাসন দ্বারা ভাবিত হওয়া যায়, এবং শেষে সেই পরম ঐশ্বর্য ভাবে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করা যায়,—সে অনন্য-ভক্তি অর্জুনের ছিল না । অর্জুন ভগবানের প্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অল্পকম্পার্থেই ভগবান্ পরম অধ্যাত্ম-বচন শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনায় এ বিশ্বরূপও দেখাইয়াছিলেন । অর্জুন আপন অধিকার বা যোগ্যতা দ্বারা আপন সাধনাবলে, এ বিশ্বরূপ দেখিতে পান নাই । এই জন্য ভগবান্ অর্জুনের প্রার্থনায় তাঁহাকে কৃপাপূর্বক দিব্যদৃষ্টি দিয়া, এ বিশ্বরূপ দেখাইলেও অর্জুন তাহা অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই ।

ভগবান্ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলে, অর্জুন তাঁহাকে বার বার প্রণাম পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন, সমস্ত ম নিজ ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু সে ভয়ঙ্কর বিরাট-রূপ—সে প্রবৃদ্ধ কাল-রূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না । সে রূপ সংবরণপূর্বক চতুর্ভুজরূপ দেখাইবার জন্য তিনি ভগবান্কে প্রার্থনা করিলেন । তিনি ভগবান্কে বলিলেন,—

“অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টে ।

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

কিন্নীটিনং গদীনং চক্রহস্ত-

শিচ্ছামি ভাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভূজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥”

(গীতা, ১১।৪৫-৪৬)

ভগবান্ তখন অর্জুনকে আশ্বাস দিলেন, এবং সে বিশ্বমূর্তি সংবরণ-
পূর্বক চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ ও পরে “মাহুঘী”-তত্ত্ব আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপ
দেখাইয়া আশ্বস্ত করিলেন । ভগবান্ বলিলেন,—

“না তে ব্যাধা না চ বিমুঢ়ভাবো

দৃষ্টে। রূপং ঘোরমৌদুন্তমমেদম্ ।

ব্যপেতভাঃ প্রীতমনাঃ পুনত্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশু ॥” (গীতা, ১১।৩৯)

অতএব, অর্জুন পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননের অধিকারী
হইলেও ভগবানের ঐশ্বর্য রূপ দর্শনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন না।
কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনে বোগ্যতা না থাকিলেও, ভক্ত অর্জুনের প্রার্থনায়
ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে এ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ।

অর্জুন ভগবান্কে সধারূপে পাইয়া তাঁহার প্রিয়ভক্ত হইয়াছিলেন ।
ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—“প্রিয়োহসি মে” (গীতা, ১৮।৬৫) ।
তাই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া অর্জুন তাঁহার নিকট পরম অধ্যাত্ম-
তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং তাহা মনন পূর্বক সত্য সিদ্ধান্ত করিয়া বিশ্বরূপ
দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন ।
অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে কেহ দেখে নাই ।
ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

“নয়া প্রসমেন তবার্জুনেদং

রূপং পরং দার্শতমাত্মবোগাৎ ।

তেজোবিস্ময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং

যন্মে বদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥” (গীতা ১১।৪৭)

ভগবান্ আরও বলিলেন যে,

“সুহৃদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি বস্ময় ।

দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাজ্জিগঃ ॥”

(গীতা ১১।৫২)

অতএব, এই সুহৃদর্শ রূপ দেখিবার প্রকৃত অধিকার অর্জুনের পূর্বে কাহারও ছিল না । যে গীতোপদিষ্ট পরাভক্তি লাভ করিলে, এই পরম ঐশ্বর স্বরূপের অভিজ্ঞান ও দর্শনযোগ্যতা হয়, সে পরাভক্তি অর্জুনের ও তাঁহার পূর্বে কাহারও লাভ হয় নাই । অর্জুন আদর্শভক্ত ছিলেন না, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে । এজন্য ভগবান্ বার বার অর্জুনকে প্রকৃত ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন । নবম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“মম্বনা ভব মন্তুক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈব্যাসি যুটৌবমাস্মানং মৎপরায়ণঃ ॥”

গীতা ২।৩৪

এই অধ্যায়-শেষে অর্জুনকে বিষ্ণুরূপ দর্শনের প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য উপদেশ দিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“মৎকন্সকৃন্মৎপরমো মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্দৈর্ঘ্যঃ সর্কভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥”

(গীতা, ১১।৫৫)

এবং গীতা-শেষে গীতার্থসমাহার পূর্বক উপসংহারে ভগবান্ এই সর্কগুহ্যতম পরম বচন বলিয়াছেন,—

“মম্বনা ভব মন্তুক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈব্যাস সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥”

(গীতা, ১৮।৬৫) ।

ইহা হইতে জানা যায় যে, অর্জুন পরাভক্তি বা অনন্য-ভক্তি তখনও

লাভ করিতে পারেন নাই। যে গীতোক্ত উপায়ে ভক্তিযোগ সাধনা করিলে, পরম ঐশ্বর্য রূপ ঈশ্বরের উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারা যায়, সে সাধনা অৰ্জুনের তখনও ছিল না। একন্ত তিনি সঙ্কোচের সহিত ভগবানের নিকট এই বিশ্বরূপ দেখিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছি ।

অৰ্জুন ভগবান্কে আপনার সখা সারথি বহুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণরূপেই জানিতেন। তাঁহার পরম স্বরূপ—তাঁহার পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বরূপ তিনি জানিতেন না। এ জন্ত অৰ্জুনের এ সখ্যভাবে সাধনায় পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হয় নাই। তিনি ভগবান্কে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম-রূপে পূৰ্বে জানিতেন না,—তাহা যে গীতা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূৰ্বে তিনি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নিজস্বাধিকার পরমজ্ঞানী জানিয়া তাঁহার নিকট যাহা কর্তব্য—যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা জানিতে চাছিলেন মাত্র। তাই ভগবান্ তাঁহাকে শ্রেয়োলাভের জন্ত—তাঁহাকে কৰ্ম্মপথ দেখাইবার জন্ত, প্রথমে আত্মজ্ঞান, এবং তাহা লাভের উপায় বা সাধনা কৰ্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার পর অৰ্জুনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহাকে পরম অধ্যাত্ম-বচন—আপনার পরমাত্মস্বরূপ বলিয়াছিলেন। সেই পরম অধ্যাত্ম-বচন শ্রবণ ও মনন করিয়া অৰ্জুনের মোহ দূর হইয়া-ছিল, তাঁহার পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন ।

অতএব যে অনন্ত-ভক্তিযোগে পরমেশ্বরকে সাধনা করিলে, অন্তরে এই পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞানের স্ফুটি হয়, পরমেশ্বরে সে অনন্ত একান্ত ভক্তি তখনও অৰ্জুনের লাভ হয় নাই। একন্ত ভগবান্ অৰ্জুনকে বিশেষভাবে এই ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন এবং এই ভক্তিযোগে সাধনায় বেরূপ পরম অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞান-সহিত লাভ হয়, তাহা বিবৃত করিয়া-ছিলেন। অৰ্জুন শিষ্যরূপে শ্রেয়োলাভের জন্ত ভগবানে প্রপন্ন হইয়া-

ছিলেন বলিয়া, অর্জুন এই পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী হইয়া-
ছিলেন বটে, কিন্তু যে পরাভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ পরমেশ্বরের অভিজ্ঞান লাভ
হয়, তাঁহার ঐশ্বররূপ দর্শন হয় ও তাঁহাতে প্রবেশ করা যায়, সে পরা-
ভক্তি অর্জুনের তখনও লাভ হয় নাই। তখনও অর্জুনের যোগদৃষ্টি উন্মুক্ত
হয় নাই। একজ্ঞ তিনি বিশ্বরূপ দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। ভগ-
বানের অমুকম্পায় যোগদৃষ্টিলাভ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও অর্জুন
অনেকক্ষণ তাহা দেখিতে পারেন নাই, এবং ভীত হইয়া সে ঘোররূপ
সংবরণ করিবার জন্ত ভগবান্কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা
দেখিয়াছি।

যে পরাভক্তি সহকারে যোগসাধনায় দিব্যদৃষ্টি বা যোগ-দৃষ্টি লাভ
করিয়া এ বিশ্বরূপ দর্শনের সামর্থ্য হয়, সে দিব্যদৃষ্টি অর্জুনের ছিল না।
এইজন্ত অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে ভগবান্ বলিলেন,—

“ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টৃমেনৈব স্বচক্ষুযা ।

দিব্যঃ দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ॥”

(গীতা, ১১।৮)।

দিব্যদৃষ্টি।—এই দিব্য দৃষ্টির কথা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে।
যে দৃষ্টি দ্বারা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় ঐশ্বররূপ দর্শন হয়, যে উপায়
অবলম্বন পূর্বক সাধনা করিলে আমাদের এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব
হয়, তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ মূল প্রমাণ দ্বারা
লৌকিক বিষয়জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। এই প্রমাণ-বৃত্তি আমাদের
চিত্তেরই বৃত্তি বা ধর্ম। ইহা দ্বারা অলৌকিক বিষয়জ্ঞানলাভ হয় না।
তবে ঐশ্বররূপ শব্দপ্রমাণ বা শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা তাহার শ্রবণ ও মনন
হইতে আলৌকিক বিষয়ে শাস্ত্র-দৃষ্টি লাভ হইতে পারে। কিন্তু
ইহা দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। প্রমাণজনিত প্রমাজ্ঞান এই ব্যব-

হারিক জগতে আমাদের নিত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, ইহা দ্বারা আমাদের পরমার্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা লাভ হয় না। বেদান্ত-শাস্ত্র অনুসারে এই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপায় আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, তাহা বলিয়াছি। এই শ্রবণ—তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানোপদেশ-শ্রবণ। ইহা কেবল শব্দ-প্রমাণমাত্র নহে। মনন বা চিন্তন দ্বারা এই শ্রুততত্ত্ব আলোচনা পূর্বক, অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে হেতু-শাস্ত্র-নির্দ্ধারিত উপায়ে সেই শ্রুত তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হয় এবং তাহার পর সেই তত্ত্বের দৈর্ঘ্যকালিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিদিধ্যাসন বা বিহিত উপায়ে ধ্যান সাধন করিতে হয়। এই ধ্যানের পরিণামে এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হইতে পারে। শ্রবণ ও মননের পর, অর্জুন পরমেশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, সেই তত্ত্ব নিদিধ্যাসন জ্ঞাত—কোন কোন ভাবে পরমেশ্বর চিন্তনীয়, তাহা জানিবার জ্ঞাত, ভগবানের বিভূতি—বিভিন্নভাবে তাঁহার অভিব্যক্তি পূর্বে জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার যে যে বিভূতি বর্ণনা করিয়াছিলেন, পূর্বে দশম অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরে নিদিধ্যাসন-পরিপাকে যেরূপে সেই অব্যয় আত্মার ঐশ্বর্য রূপ দর্শন করা যায়, অর্জুন সেই ঐশ্বর্য রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সেই দিবা অব্যয় বিশ্বরূপ আমাদের এই চক্ষুতে দর্শন করা যায় না, কেবল দিব্যদৃষ্টিতেই তাহার দর্শন সম্ভব হয়। এজন্য ভগবান্ অর্জুনকে এই দিব্যদৃষ্টি দিয়া সে রূপ দেখাইয়াছিলেন। এ সকল কথা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে এ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বুঝিতে হইবে।

• দিব্যদৃষ্টি দ্বারা পরমার্থতত্ত্ব দর্শন করিবার জ্ঞাত বেদান্তে যে শ্রবণ, মনন, দর্শন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ এই নিদিধ্যাসন বা যোগতত্ত্ব পাতঞ্জল-দর্শনে বিস্তারিত ও বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

পাতঞ্জল-দর্শন অনুসারে, যে প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ-জনিত প্রমাণ, তাহা

চিন্তেরই এক বৃত্তি মাত্র । এই প্রমাণ হইতে যে প্রমাজ্ঞান হয়—তাহাও বৃত্তিজ্ঞান মাত্র । ইহাতে চিন্তে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বা দ্রষ্টা-দৃষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় । যোগ অর্থে চিন্তাবৃত্তিনিরোধ (পাতঞ্জল সূত্র, ১২) । এই যোগ সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় (পাতঞ্জল দর্শন, ১৩) । চিন্তাবৃত্তি নিরুদ্ধ না হইলে, বৃত্তিস্বরূপে বৃত্তিজ্ঞানের সহিত একীভূত হইয়া সেইরূপে দ্রষ্টা অবস্থান করেন,—স্বীয় দ্রষ্টা-রূপে অবস্থান করেন না । দ্রষ্টা-রূপে অবস্থান করিতে হইলে—স্ব-স্ব রূপ লাভ করিতে হইলে, যোগরূপ উপায়ে চিন্তাবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, সূত্রাং প্রমাণ-বৃত্তিরও নিরোধ করিতে হয় । প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ-প্রমাণজ প্রমাজ্ঞানে অবস্থান করিলে তাহার স্বীয় দ্রষ্টা স্বরূপ লাভ হয় না ।

ইহার ব্যাঙ্গ-ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, এ সূত্রে যখন ‘সক’ শব্দ নাই, অর্থাৎ সর্বরূপ চিন্তাবৃত্তি নিরোধের কথা নাই, তখন যোগ অর্থে কেবল সর্ব-চিন্তা-বৃত্তির নিরোধ বুঝিতে হইবে না । কতক চিন্তা-বৃত্তির নিরোধ বা চিন্তা-বৃত্তির সংযমও বুঝিতে হইবে । চিত্ত সৎ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক ; এজন্য ইহা প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতিশীল । চিন্তের তামস ও রাজস অবস্থা নিরোধ পূর্বক সাত্বিক অবস্থায় স্থিত হইলেও তাহাকে যোগ বলা যায় । সে যোগকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে । সবিচার ও সবিতর্ক সমাধি তাহার অন্তর্গত । আর সর্ব-চিন্তাবৃত্তির নিরোধে যে যোগ—তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ।

পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে যখন সাত্বিক চিন্তের তমোমল একেবারে দূর হয় ও কেবল রজোমল থাকে, তখন তাহার ধর্ম জ্ঞান ঐশ্বর্য ও বৈরাগ্য ভাব হয়—চিত্ত এই ধর্মাদির অভিমুখী হয় । আর যখন রজোমলও দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ সাত্বিক হয়, তখন চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয় । তখন চিত্ত ‘জ’-স্বরূপ আমার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট গ্রহণ করিয়া যে জ্ঞান স্বরূপ হয়, তাহাতে সে সত্ত্বের (চিত্তের) ও পুরুষের (আত্মার) ভেদ উপলব্ধি

করে। এই অবস্থায় ধর্মমেষ সমাধি হয়। এই অবস্থা তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিবেকখ্যাতির পরাকাষ্ঠা অবস্থা। কিন্তু ইহাও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা।

সে বাহ্য হউক, এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায়, এই চিত্তের আংশিক নিরুদ্ধ শুদ্ধ সাত্বিক অবস্থায়, চিত্তের প্রমাণ-বৃত্তি শুদ্ধ নির্মল হয়। তখন সবিচার ও সবিতর্ক সমাধি লাভ। হেতু জ্ঞানের বিশেষ ক্ষুদ্রি হয়। সেই অবস্থায় প্রমাণ-জনিত জ্ঞানকে ‘প্রজ্ঞা’ বলে। তাহা সাধারণ প্রমা-জ্ঞান হইতে ভিন্ন। আর সে অবস্থায় প্রমাণ—সাধারণ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ-প্রমাণও নহে। তখন সে প্রমাণ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। চিত্তের এই সম্প্রজ্ঞাত—বা সবিচার ও সবিকল্প সমাধি অবস্থার প্রমাণ এই তিনরূপ—ও তাহা হইতেই প্রজ্ঞা লাভ হয়। ইহাদের মধ্যে নিদিধ্যাসন দ্বারা যে প্রজ্ঞা লাভ হয়, তাহাকে ‘ঋতন্তরা’ প্রজ্ঞা বলে। তাহা ‘ঋত’ বা সত্য দ্বারা পরিপূর্ণ। অতএব প্রজ্ঞাও দুইরূপ—এক শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা, আর এক নিদিধ্যাসন-জনিত প্রজ্ঞা বা ঋতন্তরা প্রজ্ঞা। যিনি এই প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনিই হিতপ্রজ্ঞ (গীতা ২।৫৭)। তিনি প্রজ্ঞানেত্র হন,—তাঁহারই প্রজ্ঞানেত্রে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত থাকে।

‘সর্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানেত্রে প্রতিষ্ঠিতং

প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ।’ (ঐতরেয় উপঃ ৫।৩)।

এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-জনিত ত্রিবিধ প্রজ্ঞা দ্বারা উত্তম যোগ লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে—

“আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।

ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুক্তম্॥”

এই আগম=শ্রবণ, অনুমান=মনন, এবং ধ্যানাভ্যাসরস=নিদি-ধ্যাসন। শ্রবণ ও মনন-জনিত প্রজ্ঞা সাধারণ। কিন্তু নিদিধ্যাসন-

জনিত প্রজ্ঞা—বা ঋতন্তরা প্রজ্ঞা অসাধারণ । ধ্যানাভ্যাসরস দ্বারা এই অসাধারণ প্রজ্ঞা লাভ হয় । পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

‘ঐশ্বর্যমানপ্রজ্ঞাভ্যাসত্ত্ববিষয়া বিশেষার্থহাং ।’

(পাতঞ্জল দর্শন, ১।৪২) ।

অর্থাৎ অশুদ্ধরূপ আবরণমলাবিহীন প্রকাশাত্মক বুদ্ধি সত্ত্বের যে রজতমোণ্ড দ্বারা অনতিভূত স্বচ্ছরূপে স্থিতি হয়, সে অবস্থায় যে নির্বিকল্প সমাধি হয়—যাহাতে অধ্যাত্মপ্রসাদ হয়—ও প্রজ্ঞালোক প্রস্ফুটিত হয়, তাহাতে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা লাভ হয় (পাতঞ্জল দর্শন, ১।৪৮ ব্যাসভাষ্য) সেই ঋতন্তরা প্রজ্ঞা ঐশ্বর্য ও অমুমান-জনিত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্ন—তাহাতে বিশেষ অর্থ প্রকাশিত হয় ।

ইহার ভাষ্যে ব্যাস বলিয়াছেন যে, যাহা ঐশ্বর্য আগম বিজ্ঞান, তাহা সামান্ত-বিষয়ক । অর্থাৎ তাহাতে সামান্তের জ্ঞান হয় মাত্র । সে জ্ঞান ভাষাভাষা, বাহ্য, উপর উপর । অমুমান বা মনন সম্বন্ধেও সেই কথা । অমুমানও সামান্ত-বিষয়ক । যেখানে ‘প্রাপ্তি’ আছে—অর্থাৎ দেশান্তর-সংযোগ আছে, সেখানে অমুমানের গতি আছে, আর যেখানে সে প্রাপ্তি নাই, সেখানে অমুমান যাইতে পারে না । অমুমান দ্বারা সামান্তরূপেই উপসংহার বা সাধ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে । অতএব কোন একটি ‘বিশেষ’ ঐশ্বর্য বা অমুমান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না । আরও হৃদয় ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট বস্তুরও লোকপ্রত্যক্ষ দ্বারা গ্রাহ্য নহে । কিন্তু তাই বলিয়া যে এই ‘বিশেষ’ অপ্রামাণিক—সুতরাং নাই, ইহাও বলা যায় না । যে ‘বিশেষ’ লোকপ্রত্যক্ষ শব্দ প্রমাণ বা অমুমানের বিষয় হইতে পারে না; এজন্ত যেই বিশেষ যে নাই, তাহা কখন বলা যায় না । ভূতহৃদয় বা পুরুষ বা অন্ত বস্তুর যাহা বিশেষ, তাহা এই সমাধি প্রজ্ঞা বা ঋতন্তরা প্রজ্ঞা দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে । এই ঋতন্তরা সমাধিই বিশেষার্থ-প্রকাশক । ঐশ্বর্য ও অমুমানজ প্রজ্ঞা হইতে এইজন্ত এই সমাধিজ

প্রজ্ঞার বিশেষত্ব । ইহাই এক অর্থে যোগজ প্রজ্ঞা । বৌদ্ধ দর্শনে ইহাই ‘বোধ’ বা ‘বোধি’ ।

পাতঞ্জলদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি— এই তিনকে একত্র সংযম বলে (পাতঞ্জল সূত্র ৩৪) । যখন এই সংযম জয় বা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয়, তখন প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হয় ।

“তজ্জগৎ প্রজ্ঞালোকঃ।” (পাতঞ্জল সূত্র, ৩৫) ।

ব্যাস ইহার ভাষ্য বলিয়াছেন, “যুত্র যত্র সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি, তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশারদীভবতি।” অর্থাৎ যেখানে যেখানে বা যে বস্তুতে সমাধি প্রজ্ঞা স্থির হয়, সেটখানে সমাধিজ প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশ হইয়া, তাহার সূক্ষ্ম বাবহিত অর্থ—তাহার ‘বিশেষ’ তত্ত্ব প্রকাশিত করে । যে ভূমিতে বা যে ক্ষেত্র বস্তুতে তাহার বিনিয়োগ হয়, সেই সম্বন্ধেই প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয় (“তত্র ভূমিষু বিনিয়োগঃ”—পাতঞ্জল দর্শন, ৩৬) তাহার বিশেষার্থ তাহার ভিতরের তত্ত্ব তখন প্রকাশিত হয় । •

* আমরা এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি যে, কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত তত্ত্বদর্শনের এই পন্থা (Method) কতকটা আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে বহুদা দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসেঁ এবং জর্জাণ দার্শনিক পণ্ডিত অরেকেনুই প্রধান । বার্গসেঁ এই তত্ত্বদর্শনের—বস্তুর বিশেষার্থ জানলাভের উপায়কে Intuition বা Direct Vision বলিয়াছেন । লি. বর তাহার লিখিত বার্গসেঁর এই নূতন দর্শন সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

“To return to the direct view of things beyond all figurative symbols, to descend into the inmost depth of being, to watch the throbbing life in its pure state, and listen to the secret rhythm of its inmost breath, to measure it, at least so far as measurement is possible, has always been the philosopher’s ambition.” (p. 12).

বার্গসেঁ ষয়ং ভাঁগর Creative Evolution নামক পুস্তকে বলিয়াছেন,—

“What we ordinarily call fact is not reality such as it would appear to an immediate intuition, but an adaptation of reality to practical interest and the demands of social life.” (p. 321).

গীতাতে উক্ত হইয়াছে,

“জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাস্মনঃ ।

ভেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥” (৫।১৬)

অর্থাৎ চিত্তের অজ্ঞান বা রজস্তমো মলা নষ্ট হইলে, তবে এই প্রজ্ঞার প্রকাশ হয় । গীতার আরও উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ধ্যানযোগেই এই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় । ধ্যানযোগে পুনঃপুনঃ যত্ন বা অভ্যাস দ্বারা বা ধ্যান

বার্গসোঁর মতে আমরা সাধারণ বুদ্ধি (intellect) দ্বারা (সাধারণ প্রমাণ-বৃত্তি দ্বারা) যে বস্তুতত্ত্ব জানিতে পারি, তাহা প্রকৃত নহে । কেবল অন্তরের আলোক (Intuition) দ্বারা ইহা বিশেষ ভাবে জানা যায় । তিনি বলিয়াছেন,—

“Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life. Intellect in the opposite direction. * * * Intellect is characterised by a natural inability to know life. Intuition is sympathy, and turned towards life,”

বার্গসোঁ এ স্থলে যে Instinctএর কথা বলিয়াছেন,—বাগ্‌দর মধ্যে ‘sympathy’ নিহিত, তাহাই ইহার মতে Intuitionএর মূল ।

এই যে Intuition—ইহা এক অথৈ প্রজ্ঞালোক । ইহাই Direct vision or illumination । ইহার কথা ব্যাখ্যাভূমিকার উক্ত হইয়াছে । ইহাকে জ্ঞান পণ্ডিত সপেনহর Stand-point of pure contemplation বলিয়াছেন । লি. রয় বলিয়াছেন,—

“The attempt at return to the stand point of Pure contemplation and disinterested experience (অর্থাৎ রজস্তম মলাগীন বৃত্তিজ্ঞান) is a task very different from the taste of Science.” (p. 19).

কিরূপে এই বিজ্ঞান—এই standpoint of Pure contemplation এই immediate knowledge অথবা pure intuition লাভ হইতে পারে? যে যোগসাধনা দ্বারা এই চিত্তবৃত্তির সংযম দ্বারা ইহা লাভ হইতে পারে বা এই প্রজ্ঞালোক উৎপন্ন হয়, তাহা পাশ্চাত্যদর্শনে কোথাও বিবৃত হয় নাই । লি. রয় বলিয়াছেন,—

“The act of pure intuition demands so great inner tension from thought that it can only be very rare and very fugitive, a few rapid gleams here and there and these dawning glimpses must be sustained, and afterwards united.

(Vide Henri Bergson's new philosophy by Le Roi. p. 38.)

সিদ্ধিতে যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার কারণ, এই ধ্যান—
বাহ্য ধ্যান ধারণা ও সমাধি ইহার সাধারণ নাম বা সাধারণ ভাবে সংঘমেরই
নামান্তর,—তাহা দ্বারা চিত্তে বিশেষ ভাবের বা রসের অভিব্যক্তি হয় ।
পূর্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—“ধ্যানাভ্যাসরসেন।” এই রসের
দ্বারা চিত্ত আগ্রহীত হয়, তন্ময়তা লাভ হয় । তখন সেই ভাবে ভাবিত

লি. রস আরও বলিয়াছেন,—

“Absolute revelation is only given to the man who passes into
the object, flings himself upon its stream, and lives within its
rhythm. * * * The philosopher must listen in a manner to their
inward breathing, and above all supply the effort of sympathy by
which he establishes himself in the object, becomes in intimate
terms with it, tunes himself to its rhythm and in a manner lives it.”

[Ditto. p. 41-42].

আমাদের পরমাশ্রম ও ঈশ্বর তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কথা খাটে,—

“Who has the absolute knowledge of religion,—he who analyses
it in psychology sociology history and metaphysics, or he who
from within by a living experience, participates in its essence,
and holds communion with its duration ?

Ditto. p. 48.

আর অধিক উক্ত করিবার প্রয়োজন নাই । বার্মস্ট্রোমভে, “To journey to-
wards living intuition is the philosophers task.” তাঁনি আরও বলিয়াছেন,

“Metaphysical intuition creates light and truth on all mental
planes.” হইতে এক অর্থে ঋতন্তরা প্রজ্ঞালোক । কিরূপে ইহা লাভ হয়, তাহা
এ পর্যন্ত পাশ্চাত্যদর্শনে কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই ।

এ হলে এত পাদটাকার আমরা আরও একটি কথা উল্লেখ করিব । নিদিধ্যাসন দ্বারা
বা ধ্যানধারণা ও সমাধিরূপ সংঘম জন্মে যে ঋতন্তরা প্রজ্ঞালোক প্রকাশ হয়, সেই
প্রজ্ঞাই প্রকৃত অপরাধ জ্ঞান—আন্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং তাহা বিশেষার্থ প্রকাশক ।
বার্মস্ট্রোম তাহাও বলিয়াছেন । তাহার Theory of perception স্বতন্ত্র । সে সম্বন্ধে
লি. রস বলিয়াছেন,—

“If the act of perceiving realises the living communion of the
subject and object in the image, we must admit that here we
have the perfect knowledge which we wish to obtain always, we

হইয়া সেই যোগী যেন সেই ধ্যেয় বস্তুর সহিত তন্ময় হইয়া যায়, একীভূত হইয়া যায় । এই অবস্থায় সৰ্বভূতে আত্মদর্শন হয়, তাহাদের মধ্যে আত্মার অমুখ্রবেশ হয়, তাহাদের সহিত আপনার ভেদ বা ব্যবধান যেন দূর হইয়া যায়—সৰ্বত্র সমদর্শন হয় । গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

“যোগযুক্তো বিশ্বদ্বাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্কৰ্ণপি ন লিপ্যতে ।” (গীতা, ৫।৭)

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,—

“সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

(গীতা, ৬।২৬)

ভগবান্ অত্র বলিয়াছেন—

“আত্মোপন্যোন সৰ্বত্র সমং পশুতি যোঃজ্ঞুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥”

(গীতা, ৬।১২)

resign ourselves to conception, only for want of perception, and our ideal is to convert all conception into perception Doubtless we might define philosophy by this same ideal, as an effort to expand our perceptive power until we render it capable of grasping all the wealth and all depth of reality at a single glance.

New philosophy. p. 157.

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

Kant has conclusively established that what lies beyond language can only be attained by direct vision not by dialectic progress. His mistake was that he afterwards believed such a vision for ever impossible.

Ditto. p. 157.

এই যোগযুক্তির কথা ব্যাখ্যাভূমিকায় সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছিল । এক্ষণে এ হলে তাহা বিবৃত হইল ।

এইরূপে যোগজ প্রজ্ঞা দ্বারা সৰ্বভূতে আত্মদর্শন হয়, সুখ বা দুঃখ সৰ্বাবস্থায় সৰ্বত্র আত্ম-উপমায়ে সমদর্শন হয় । ইহার মূল নির্দিষ্টাশয়— বা যোগাভ্যাসরস । ইহার দ্বারাই সৰ্বভূতের অন্তরে অল্পপ্রবিষ্ট হওয়া যায়,—সৰ্বভূতের সহিত সহানুভূতি বা সমবেদনা (sympathy) ঘনীভূত হয়, তাহারি আপন আত্মা হয়, সৰ্বত্র একরস একাত্মত্ব সিদ্ধ হয় ।

এইরূপে জ্ঞান—জ্ঞেয় সকলকে আপন করিয়া লয় । জ্ঞানতখন অনন্ত হয়, জ্ঞেয় বাহ্য জ্ঞানের বাহিরে থাকে, তাহা অল্প হইয়া যায় । পাতঞ্জল দর্শনে আছে,—

“তদা সৰ্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্ ।”

(পাতঞ্জলদর্শন, ৪।৩১)

ইহাই পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগদৃষ্টির ফল—চিত্ত শুদ্ধ নির্মল হইলে ধ্যান অভ্যাস দ্বারা ধ্যানে পরিপাকে বা সংযম-জয়ে, যে ঋতন্তরা প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, এই সৰ্বভূতে আত্মদর্শন, বা সমদর্শন, ও জ্ঞানের এইরূপ অনন্ত সম্প্রসারণ, তাহারই ফল । কিন্তু ইহাই শেষ নহে । ইহা অবশ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শ্রেষ্ঠ ফল । কিন্তু এই সমাধিতেও দ্রষ্টা-দৃষ্ট-ভেদ থাকে—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভেদ থাকে । চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হইলে—সমাধি নির্বাক বা অসম্প্রজ্ঞাত না হইলে—দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয় না । এই প্রজ্ঞার পারে (‘প্রজ্ঞাপারমিতা,) না যাইলে কেবল দ্রষ্টা-স্বরূপে বা নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান সিদ্ধ হয় না । পাতঞ্জল দর্শনে আছে—

“তস্যাপি নিরোধে সৰ্বনিরোধাৎ নির্বাকঃ সমাধিঃ ।”

(পাতঞ্জল সূত্র, ১।৫১)

অর্থাৎ যে সমাধি দ্বারা ঋতন্তরা প্রজ্ঞা সমাক্ষ প্রকারে লাভ হয়, সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর আরও এক অবস্থা আছে, তাহা নির্বাক সমাধি । তাহা উক্ত সর্বত্র সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থার অতীত, তাহাতে প্রজ্ঞা-

লব্ধ সংস্কার সমুদায়ের বীজ সকলও আর থাকে না, তাহাতে আর ব্যাখ্যানও হয় না। একজন্ম তাহা নিব্বীজ সমাধি। তখনই পুরুষ শুদ্ধ মুক্ত বুদ্ধ জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে কৈবল্য মুক্তি। ইহার তত্ত্ব গীতার দ্বিতীয় ষট্কে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি।

কিন্তু ইহাও শেষ নহে। সেই কথা না বুঝিলে গীতোক্ত সাধনা-তত্ত্ব বুঝা যাইবে না, এবং গীতোক্ত এই যোগ-দৃষ্টির কথাও বুঝা যাইবে না। সে কথা বুঝিতে হইলে উপনিষদোক্ত যোগতত্ত্ব বুঝিতে হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষ আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হইবে।

পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সবিবর্ত্ত সমাধির পরিপাকে ‘সংযম জয়ে’ যে প্রজ্জালোক প্রকাশিত হয়, তাহা কোন বিশেষ ভূমিতে বিনিযুক্ত হইলে, সেই ভূমি সম্বন্ধে ঋতন্তরা প্রজ্জার প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়াছি। ধ্যান-কালে ধাতা ও ধোয় পৃথক্ থাকে। এই ধোয় বস্তু যদি ঈশ্বর হন, ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ ও মননের পর যদি তাঁহার সম্বন্ধে নিদিধ্যাসন হয়, যদি তাঁহার ধ্যানাভ্যাসরসে, নির্মল শুদ্ধ সাত্বিক চিত্তকে আশ্রিত করা যায়,— যদি তাঁহার সম্বন্ধে ভাবসমবিত্ত একতান চিন্তা-প্রবাহ স্থাপিত হয়, তবে সেই ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রজ্জালোক প্রকাশিত হয়। তখন বিজ্ঞান সহিত তাঁহাকে জানা যায়। পাতঞ্জল দর্শনে এইজন্ম এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভের—বা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান জন্ম ‘ঈশ্বর প্রণিধান’ এক প্রধান উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা ভাব-সমবিত্ত ভজনা দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ যোগযুক্ত হন, তাহার ঈশ্বরযোগী। গীতা অনুসারে এই ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ। গীতার উক্ত হইয়াছে—

“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরায়ণা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ৷” (গীতা ৬১৭)

ইহার কারণ সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

“মব্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং বুজ্জন্ মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং বধা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু ॥”

অর্থাৎ নির্মল সাত্বিক চিত্তে সম্প্রজাত সমাধি অবস্থায় যখন ঈশ্বর ধ্যেয় হন, ঈশ্বরে যখন যোগজ প্রজ্ঞার আলোক বিনিয়োগ হয়, তখন বিজ্ঞান সহিত ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ঈশ্বরধ্যান ও অন্ত ধ্যেয় বস্তুর ধ্যানের মধ্যে প্রভেদ আছে। সে বিশেষত্ব এই যে, ঈশ্বর-ধ্যানের মূল আশ্রয়—ভক্তি। এইজন্য ইহার নাম ভক্তিব্যোগ। এই ভক্তিব্যোগেই ধ্যানাভ্যাসরসে আগ্রুত হওয়া যায়। ঈশ্বরে নিদিধ্যাসন করিতে হইলে এই ভক্তি—এই ভাব-সমন্বিত ভজনাই তাহার প্রধান সাধন। এ তত্ত্ব আমরা নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বুক্তিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা বাইতে পারে যে, যখন এই সম্প্রজাত সমাধিতে ব্রহ্ম আমাদের ধ্যেয় হন—বেদান্তবিহিত উপায় দ্বারা যখন ব্রহ্ম উপাস্য হন, যোগী যখন অক্ষর অনির্দেশ্য অব্যক্ত কূটস্থ ঐব ব্রহ্ম-তত্ত্ব ধ্যান করেন, যদি তাঁহার প্রজ্ঞালোক এই ব্রহ্মতত্ত্বে বিনিযুক্ত হয়, তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রজ্ঞালোক তাহার নিকট প্রকাশিত হয়, তিনি সর্বত্র ব্রহ্মকে বিজ্ঞান সহিত জানিতে পারেন। কিন্তু এই ব্রহ্ম—এই কূটস্থ অক্ষর নিশ্চর্ণ ব্রহ্মভাবনা ভক্তিব্যোগ নহে। ইহা জ্ঞানব্যোগ।

বাহ্য হউক, এই যে সম্প্রজাত সমাধিতে ভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসনা বা জ্ঞানযোগে ব্রহ্মোপাসনা, ইহা বাহ্য। সম্প্রজাত সমাধিতে যে প্রজ্ঞার আলোক প্রকাশিত হয়, ও সেই আলোক যে ধ্যেয় বস্তুতে বিনিযুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা বাহ্য। কেন না, এ প্রজ্ঞা সম্প্রজাত সমাধিজ। সম্প্রজাত সমাধিতে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়, বা দ্যাতৃ-ধ্যেয় তেদ একবারে দূর হয় না। কেবল অসম্প্রজাত সমাধিতে

সে ভেদ দূর হইয়া যায় । চিত্ত সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইলে—নির্বাক হইলে, তবে ঐরা কেবল স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন । সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে শুদ্ধ বুদ্ধ সুক্ল পুরুষ বা আত্মা অসম্প্রজাত সমাধিতেই স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদের অতীত শুদ্ধ:নির্বিকল্প ‘জ্ঞ’-স্বরূপ হন । কিন্তু ইহাও শেষ নহে, তাহা বলিয়াছি । সেই তব্ব আমরা উপনিষদ ও গীতা হইতে বা বেদান্ত হইতে জানিতে পারি ।

কঠোপনিষদে যোগের লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, যখন পঞ্চজ্ঞানে-
স্মিয়, মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, কোনরূপে বিচলিত না হয়, তাহাই যোগ ।—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥

তাং যোগমিতি মন্ত্ৰন্তে স্থিরামিঙ্গিরধারণাম্ ॥”

(কঠ, অ১০।১১) ।

এই যোগের দ্বারা যাহাকে বাক্য, মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি যে ‘আছেন’, সেই নির্বিশেষ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় । তাহাই আত্মা । এই আত্মা জ্ঞানাত্মার অতীত, মহানাত্মার অতীত—শাস্ত্র অক্ষর কূটস্থ অচল ঐব আত্মা । সেই আত্মতাবস্থ হইতে হইবে । কঠোপনিষদে আছে—

“যচ্ছেদ বাঙ্ মনসী প্রোক্তস্তদ্বচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিবচ্ছেত্তদ্বচ্ছেচ্ছাস্ত আত্মনি ॥”

(কঠ, ৩।১৩) ।

বাহ্যর সম্প্রজাত সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞালোক প্রকাশিত হয়, সেই প্রোক্ত যদি এই শাস্ত্র আত্মাতে যোগযুক্ত হইতে পারেন, তখন তাঁহার সমাধি নির্বাক অসম্প্রজাত হয়, তিনি ঐষ্ট-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন । বেদান্ত অনুসারে এই শাস্ত্র আত্মা—সর্কাত্মা সর্কাত্মর পরমাত্মা—পরম অক্ষর ব্রহ্ম,—‘একমেবাধিতীয়ং ব্রহ্ম’ ।

এই অসম্প্রজাত সমাধি অবস্থায় যখন আত্মাহু হওয়া যায়,—দ্রষ্টৃ-
স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন সেই অবস্থায় সমাহিত হইলে, সেই আত্ম-
তত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমেশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধ হয় । তখন আত্মা
আপনার পরমস্বরূপে সমাধিস্থ হন, তাহাতেই অবস্থান করেন ।
পূর্বে এ তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । ক্রটিতে আছে—“প্রণবরূপ ধনুঃ গ্রহণ
পূর্বক তাহাতে আত্মা-রূপ শর সন্ধান. করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিতে
হইবে । (সুগুপ্ত ২।২।৪) । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে,—

‘যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।

অজং ধ্রুবং সর্বতর্কৈর্বিপুলং

জাহ্নবী দেবং মুচ্যতে সর্বপাটৈঃ ॥’

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১৫) ।

অর্থাৎ যোগী যথা দীপ-উপমার জাহ্নবী আত্মতত্ত্ব (দীপ) দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব
প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি অজ এবং সর্বতত্ত্বদ্বারা বিপুল
সেই দেবকে (সর্বাত্মা সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) জানিয়া সর্বপ্রকার
পাপ হইতে বা সর্বপরিচ্ছেদ (বা limitation) হইতে ও পরিচ্ছিন্ন
ব্যক্তিতাব হইতে বিমুক্ত হন ।

এইরূপে উপনিষদ্ হইতে আমরা এই যোগদৃষ্টির তত্ত্ব জানিতে
পারি । প্রথম যোগে সর্ববৃত্তি নিরোধ করিয়া বিজ্ঞানাত্মাতে অবস্থান
করিতে হয়, পরে বিজ্ঞানাত্মার অতীত শ্রেষ্ঠ মহানাত্মাতে নিরোধ করিতে
হয়, তাহার পর সেই ভূমি অতিক্রম করিয়া শান্ত আত্মাতে নিরোধ
করিতে হয়,—সেই শান্ত আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে হয় । সেই
আত্মতত্ত্বের দ্বারা তখন ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাতে প্রকাশিত হয়—ব্রহ্মতাব লাভ
হয়, এবং সেই আত্মাতেই তখন পরমাত্মার পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রকাশিত হয়—
পরমেশ্বরতাব লাভ হয় । তখন সর্ব-বন্ধন—যে সকল পরিচ্ছেদ হেতু

জীবন্ত বা ব্যক্তিও সেই সকল বস্তু (Principium Individuationis) হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

অতএব যখন অসংশয়িত :সমাধিতে সৰ্ব-চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হেতু ও চিত্তের সৰ্বরূপ সংস্কার বীজের ধ্বংস হেতু দ্রষ্টার স্বাত্ম'-স্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, যখন 'শাস্ত' আত্মাতে যোগস্থ হওয়া যায়, যখন কোন দৃশ্য থাকে না, বা দৃষ্ট-দৃশ্য একীভূত হইয়া তাহার উপরের ভূমিতে অবস্থান হয়, যখন দ্রষ্টাই আপনার দৃশ্য হন;—তখন সেই শাস্ত আত্মার স্বরূপ তাহার নিকট প্রকাশিত হয় । সেই আত্মা যে পরমাত্মা, তাহার স্বরূপ যে অক্ষর নিঃস্পর্শব্রহ্ম, তাহার স্বরূপ যে সত্ত্বগুণব্রহ্ম পরমেশ্বর, সেই ভাব—সেই অক্ষর ব্রহ্মভাব ও পরমেশ্বরভাব সেই আত্মাতেই প্রকাশিত হইতে থাকে । এই আত্মা যে কেবল "জ্ঞ"-স্বরূপ নহেন, তিনি যে প্রাতি দেহে স্বতন্ত্র নহেন, তিনি যে সৰ্বত্র একই অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা, তিনি যে অচিন্ত্য অনন্ত 'শক্তি'-স্বরূপ এবং এই পরাশক্তি হেতু তাঁহারই যে এ বিশ্বরূপে অভিব্যক্তি হয়, তিনিই যে দেব-মনুষ্যাদি নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাহার অন্তরালে তাহার আধার আশ্রয়রূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা তিনি তখন আত্মাতে উপলব্ধি করেন । তিনি আপনার অন্তঃস্থ পরমাত্মাতেই সমস্ত জগৎ একত্র সংহিত অশুভব করেন । পরমাত্মা যে এক হইয়াও তাঁহার সেই স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়ায়কা পরাশক্তিবলে বহু হন, অনন্ত প্রকার ভাবে অভিব্যক্ত হন, সৰ্বত্র জগুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সৰ্বস্বরূপ সৰ্বব্যাপক সৰ্বনিয়ন্তা হন, তাহা তিনি আপনাতেই ঈক্ষণ করেন ।

আমাদের 'আত্মার' এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব এই পরম ঐশ্বর্যরূপ আমাদের পরম আদর্শ, আমাদের পরমগতি পরমধাম । ইহা আমাদের 'শাস্ত পরমভাবের' নিত্য অব্যয় পরম অক্ষর স্বরূপের—ও আত্মার পরম পুরুষ-ভাবেব অন্তর্ভূত । কিন্তু এই পরম আদর্শ আমরা কি কখন লাভ করিতে পারি ? আদর্শ যে কেহ কখন লাভ করিতে পারে না ।

আমরা যতই আমাদের এই প্রকৃষ্ট পরম আদর্শের সন্ধান পাইয়া, তাঁহার নিকে অগ্রসর হই—ততই যেন তাহা দূরে সরিয়া বাইতে থাকে । আমরা ক্রমে সাধনাবশে তাহার নিকটবর্তী হইতে থাকিলেও তাহা বুঝি কখন ধরিতে পারি না । সেই পরম গতি পরম ধাম পরমতত্ত্ব যে অনন্ত, তাহা জ্ঞেয় হইয়াও যে অজ্ঞেয় থাকে, তাহাকে সম্পূর্ণভাবে যে আত্ম-জ্ঞানের গভীর মধ্যে কখনও আনিতে পারি না । সুতরাং সে পূর্ণাদর্শ লাভ করিব কিরূপে ? তাই ত সে অবৈত পরমতত্ত্বের সহিত আমাদের অভেদস্বরূপ আনিয়াও এ ভেদভাব দূর করিতে পারি না ।

আমাদের এই যে পরম আদর্শ পরমগতি পরমধাম, তিনিই আমাদের পরমসাধনার ধন পরমেশ্বর ; তিনিই আমাদের হৃদয়ে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া আমাদের অন্তরে সেই আদর্শ প্রকট করিয়া দেন ; তিনি কখন বা আমাদের অরুক্ষস্পার্শ্ব সেই পরম আদর্শরূপে পবন আরাধ্যরূপে—পরম প্রাপ্যরূপে শরীরী হইয়া প্রকট হন । আমরা যখন আমাদের এই পরম আদর্শকে শরীররূপে ধোঁবাও দেখিতে পাই, তখন আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরের অবতার বলিতে বাধ্য হই । কেন না, বলিয়াছি ত, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষ সাধনা দ্বারা যতই অগ্রসর হউক, কখন সে আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না । যিনি এই পরমাদর্শের অবতার—পরমেশ্বর ভাবযুক্ত, তিনিই যোগদৃষ্টিতে আপনার এই পরম স্বরূপ আপনাতে দেখিতে পান । সাধনাসিদ্ধ মানুষ পরমেশ্বরের অরুক্ষস্পার্শ্ব লাভ করিয়া তাহা বাহ্যতঃ যোগদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না । তাঁহার সেই অপস্রজাত সমাধি লাভ হইলেও, সে যোগদৃষ্টিতে আপনার আত্মার এই পরম ঐশ্বর্যরূপ সম্পূর্ণ জানিতে, দেখিতে ও তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারেন না ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, যাহারা ঈশ্বর-যোগী—যাহারা চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সপ্রজ্ঞাত সমাধিদৈর্ঘ্যে বা ‘সংবরণের’ ঋতুরা প্রজ্ঞা

লাভ করিয়া সেই প্রজ্ঞার আলোক এই পরমেশ্বর-তবে ধ্যানাভ্যাগরসে (অর্থাৎ অনন্ত একান্ত ভক্তিব্যোগে সাধনা দ্বারা) বিনিয়োগ পূর্বক তাঁহার জ্ঞেয়, ধ্যেয় বা উপাস্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত লাভ করেন, কেবল তাঁহার এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় তাঁহার সর্বপাপ বা সর্বরূপ চিন্তের বন্ধন হইতে বিনিমুক্ত হওয়ায়, যোগদৃষ্টিতে এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের দর্শন সম্ভব হয়। পরমেশ্বর তাঁহার আত্ম হইয়া তাঁহার অব্যয় আত্মার পরমেশ্বর ভাব তাঁহা হইয়াই অমুকম্পাপূর্বক দর্শন করান। বাঁহারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় “ঈশ্বর-প্রাধান্য” দ্বারা বা ধ্যানাভ্যাগরসে আশ্রিত হইয়া ঈশ্বরকে ভজনা করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে পরমাত্মা পরমেশ্বরের এ বিরাট ঐশ্বরীয় যোগ দর্শনের সামর্থ্য বা এ যোগদৃষ্টি লাভ হয় না।

এই যোগদৃষ্টি-লাভ দ্বারা ঈশ্বরদর্শন সিদ্ধ না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মার এ ঈশ্বরভাবও উপলব্ধি হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কেবল আত্মস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হইলেও, সে যোগীর অক্ষর কুটস্থ অব্যয় ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান হইতে পারে; কিন্তু সর্বাত্মা সর্বরূপ পরমেশ্বরভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয় না। তিনি তাঁহার আত্মার এই পরমাত্মা পরমেশ্বররূপ আপনাতে দেখিতে পান না। আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি যে, যে কোন ভাবে—পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত যে কোনরূপ ভাবে, যদি সর্বদা ভাবিত হওয়া যায়, তবে সেই ভাবই লাভ হয়। আমরা যদি সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে পারি, তবে আমরা এই ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি,—তবে আমরা মৃত্যুকালেও সেই ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া দেহভ্যাগ পূর্বক সেই পরমধ্যেয় ভাবই লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারি। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যদি পরমেশ্বররূপে পরমব্রহ্ম ধ্যেয় হন, তবে সেই সমাধিসিদ্ধিতে ধ্যাতা সেই ধ্যেয়ভাবে ভাবিত হইয়া ধ্যেয়স্বরূপ হন। যখন ধ্যাতা ধ্যেয়রূপ হন, ধ্যাতা ও ধ্যেয়

একীভূত হয়,—কোন ভেদ থাকে না, তখন অসম্প্রজাত সমাধি সিদ্ধ হয় । তখন কেবল আত্মা সেই পরমেশ্বর-স্বরূপেই অবস্থান করিতে পারেন, তখন তাঁহার ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয় ।

তাই বলিতেছিলাম যে, কেবল ঈশ্বর-যোগাই সম্প্রজাত সমাধি-পরিপাকে ঈশ্বরে ‘সংযম জয়’ পূর্বক প্রজ্ঞালোক বিনিয়োগ হেতু সেই যোগদৃষ্টিতে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন, এবং সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া, সেই ভাব লাভ করিয়া সে দ্বারা আপনাকে এই ধোয়রূপে স্থাপন পূর্বক সেই ধোয় ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারেন,—এবং সেই ভাব লাভ করিয়া অসম্প্রজাত সমাধি অবস্থায় আপনাকে সেই ভাবে দর্শন করিতে থাকেন । তখন তাঁহার আত্মাই যে পরমাত্মা,—এই বিশ্বরূপ যে তাঁহার অব্যয় আত্মারই বিশ্বরূপে অভিভাব্য ভাব, তাহা তিনি সেই যোগ-দৃষ্টিতে দেখিতে পান । ইহাই ‘আত্মযোগে’ আত্মাতে আত্মার বিশ্বরূপ দর্শন । ইহাই দিব্যদৃষ্টি । এই দিব্যদৃষ্টিলাভে আত্মা এই দিব্যদ্রষ্টৃস্বরূপ লাভ করেন । পরমাত্মায় আত্মার যোগ হইলে—পরমাত্মা আত্মক হইলে, এই দিব্যদ্রষ্টা হওয়া যায় । এইরূপে গীতায় এই দিব্যদৃষ্টি লাভের উপায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । কিন্তু আমরা এই উপায়ে সাধনা করিয়া, এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও কি আপনার এই পরম ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিয়া তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করিতে পারি ?

আমরা দেখিয়াছি যে, আমাদের আত্মার এই পরম ভাবলাভসম্বন্ধে কোন উপদেশ আমরা সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শন হইতে পাই না । বেদান্ত-দর্শনে কেবল আত্মার অক্ষর নির্গুণ কূটস্থ ব্রহ্মভাব লাভের উপদেশ পাই । উপনিষদ্ হইতে আমরা আত্মার ব্রহ্মভাব—অক্ষর ব্রহ্মভাব ও নিয়ন্তা ঈশ্বরভাব লাভের আভাস পাই । কেবল গীতা হইতে আমরা আমাদের আত্মার এই অক্ষর কূটস্থ পরমব্রহ্মভাব এবং বিরাট বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর-ভাব এবং সেই ভাব লাভের উপায় বিশেষ-

ভাবে জানিতে পারি। যেক্রমে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া এই পরমেশ্বরভাব দর্শন হয় এবং তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহার উপায় গীতাতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিজ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত কেবল দ্রষ্টা পুরুষ বা আত্মা যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম ও সত্ত্বগ ব্রহ্ম পরমেশ্বর, সেই আত্মা যে সর্বাত্মা, অনন্ত শক্তিমান্, স্ব-শক্তি প্রকৃতির যে অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা ও স্বপ্রকৃতি দ্বারে অনন্ত বিভূতিমান্ বিশ্বরূপ,—এবং পরমাত্মা পরমেশ্বরে যোগযুক্ত হইলে পরমাত্মা পরমেশ্বর যে আত্মস্থ হন, এবং সেই যোগ-দৃষ্টি দ্বারা যে আত্মাতে এই পরম ঈশ্বরভাব দর্শন হয়, এই বিরাট বিশ্বভাব ও বিশ্বনিয়ন্তাভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা গীতা হইতেই জানা যায়। আর কোথাও তাহা স্পষ্ট উপদিষ্ট হয় নাই। *

* কিং আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমরা এইরূপ সাধনা দ্বারা সিদ্ধ হইলেও সমগ্র ঈশ্বরভাব লাভ করিতে পারি না। অনন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্রভাবে আমাদের লাভ হইতে পারেন না। কেন না, নিখল চিত্তে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকে ঈশ্বরযোগী প্রজ্ঞালোকে ঈশ্বরতত্ত্ব-দর্শন-সিদ্ধ হইয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মাতেই যখন এ ঈশ্বরভাব দর্শন করেন, তখনও সমগ্র পরমেশ্বরভাবে তাঁহার ঈশ্বরের পরম স্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয় না।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল হইতে আমরা এ কথাই আভাস পাই। সাংখ্যদর্শনে নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শন অনুসারে যোগী উক্তরূপ সমাধিসিদ্ধিতে সিদ্ধ ঈশ্বর মাত্র হইতে পারেন। বদ্ধ পুরুষ সাধনা দ্বারা পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধি দ্বারা মুক্ত হইতে পারেন, অথবা সিদ্ধ হইতে পারেন। আমরা বলিতে পারি যে, যাহারা মুক্ত হন, তাহারা কুটস্থ অবায় নির্গুণ অক্ষর ভাব লাভ করেন। আর যাহারা সিদ্ধ হন, তাহারা সিদ্ধ ঈশ্বর হন। সাংখ্যমতে এই সিদ্ধ ঈশ্বরগণই হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি হন ও তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্বে ও নিয়ন্তৃত্বে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়। জগৎ অসংখ্য, অত্যেক জগতের স্রষ্টা, পাতা ও নিয়ন্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিও অসংখ্য। ইহারা সকলেই এইরূপ সিদ্ধ ঈশ্বর।

কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে, এই সকল সিদ্ধেশ্বর ব্যতীত একজন নিত্য ঈশ্বর আছেন। তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা বা পাতা ও সংহর্তা, তিনি সিদ্ধেশ্বরগণেরও নিয়ন্তা। বেদান্ত অনুসারে এই নিত্য ঈশ্বরই ব্রহ্মের সত্ত্ব সোপাধিক রূপ। তিনিই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ ও বিশ্বনিয়ন্তা পরম পুরুষ। “তজ্জলান্।”

অতএব মানব সিদ্ধ হইয়া যে সম্পূর্ণ পরমেশ্বরভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহা

এইরূপে গীতা হইতে আমরা আমাদের পরমস্বরূপ, আমাদের পরম লক্ষ্য, আমাদের সাধনার পরমপ্রাপ্য পরম আদর্শ জানিতে পারি বটে, কিন্তু বলিয়াছি ত, এই বিরাট সাধনার সিদ্ধ হইয়াও আমরা যে কখন আমাদের সেই পরম স্বরূপ—প্রকৃষ্ট আদর্শ লাভ করিতে পারি, তাহা ধারণা করিতে পারি না। বলিয়াছি ত, যিনি এই পরমাশ্রা পরমেশ্বরস্বরূপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না। সাংখ্যদর্শন যাহাকে সিদ্ধ ঈশ্বর বলিয়াছেন, সেই সিদ্ধ ঈশ্বররূপেও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি না। মানুষের যোগজ সিজি—তাহার যোগৈশ্বর্য্য এই অনন্ত অচিন্ত্য অপারিসীম আদর্শ পর্যান্ত যাইতে পারে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। ক্ষুদ্র সর্বরূপে সোমাবদ্ধ আমরা যে সর্বসীমা অতিক্রম করিয়া এই বিরাট পরিণতি লাভ করিতে পারি বা আমাদের সেই পরম আদর্শস্বরূপে অবস্থান করিতে পারি,—সর্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইয়া—ব্যক্তিত্ব ঘুচাইয়া অনবচ্ছিন্ন সর্বত্ব লাভ করিতে পারি, ইহা ধারণা করিতে যাইলেও আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে,—আমাদের কল্পনা সেখানে স্তম্ভিত হয়। অবৈত-যাদী শঙ্কর জীবব্রহ্মে সম্পূর্ণ এক্য সিদ্ধান্ত করিয়াও,—জীবের পরমার্থতঃ নিঃশূণ অক্ষর ব্রহ্মভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াও, তাঁহার এই বিরাট পরমেশ্বর-

এই সব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে। এই ঈশ্বরভাবেও জীব-ব্রহ্ম পরমার্থতঃ অভেদ হইলেও তাই ভেদ থাকে। ইহা অবৈতবাদী শঙ্কর যেমন স্বীকার করিয়াছেন, দ্বৈতাবৈতবাদী, দৈতবাদী বা বিশিষ্টাবৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—জীব-ব্রহ্মে অভেদ হইলেও, জীবের কখন ঈশ্বর শক্তি লাভ হয় না।

সে বাহা হউক, গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জীব সাধনাবলে যখন আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ঘুচাইতে পারে, তখন সে ভগবানের পরম ভাবও লাভ করিতে পারে। যদি অনন্যন্ত সাধক, উক্তরূপে সাধনা করিতে পারেন, তবে ভগবানের অনুকম্পায় তিনি ভগবানকে আত্মস্থ দেখিতে পান; এবং সেই ভগবদ্ভাব লাভ করিতে পারেন, তখন তাঁহার আর জীবতাব বা ব্যক্তিতাব থাকে না। বাহা হউক, এ তত্ত্ব এ ব্লে আর বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই।

তাব ধারণা করিতে পারেন নাই । বেদান্তদর্শনও বুঝি এতদূর অগ্রসর
 হন নাই । জীব, ব্রহ্মভাব লাভ করিলেও যে ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া
 সত্ত্ব গুণ ত্রয়ের জগৎ-স্রষ্টৃত্বাদি শক্তি কখন লাভ করিতে পারে—ইহা
 শঙ্কর স্বীকার করেন নাই । তিনি আত্মার নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপ—নিত্য
 বোধস্বরূপ লাভকেই মুক্তি বলিয়াছেন । তিনি এ জগৎকে ও ঈশ্বরকে
 মায়িক বলিয়াছেন, তাহা দেখিয়াছি । তাই বলিতেছিলাম, মানুষ যে
 কখন তাহার আত্মার পরমভাব এই পরমেশ্বরস্বরূপ লাভ করিতে পারে,
 তাহা আমাদের ধারণার অতীত । তাই বৈষ্ণবচার্য্যগণ পরমেশ্বরতত্ত্ব
 পারমার্থিক সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া জীব ও ঈশ্বরে অভেদ কল্পনা
 করিতে পারেন নাই । কিন্তু ইগাই গীতার উপদেশ । গীতা অগ্রসারে,
 ভগবানের পরম ভাবে ভাবিত হইয়া যে মৃত্যুকালে ভগবান্কে স্মরণ
 করে, ভগবান্ যাহাকে ‘মদ্ভাব’ বলিয়াছেন, সেই ভাব—সেই পরম গতি
 সে লাভ করে (গীতা, ৮।৫) । সেই ‘মদ্ভাব’ লাভ হইলে, ভগবান্ যাহাকে
 ‘আমি’ ‘আমার’ বলিতেছেন, তাহাকে সে মুখে জীবও ‘আমি’ ‘আমার’
 ভাবে গ্রহণ করিয়া,—ভগবান্ যাহাকে তাঁহার বিভূতি বলিয়াছেন,
 সেই আত্মবিভূতি সকল যে তাঁহার, ইগা অনুভব করিয়া, ও এই
 বিশ্বরূপকে যে ভগবান্ তাঁহার অব্যয় আত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাও
 তাঁহারই অব্যয় আত্মার স্বরূপ, ইগা অনুভব করে । বিষ্ণুপুরাণ হইতে
 আমরা জানিতে পারি যে, যখন ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ভগবান্ বিষ্ণুকে
 ধ্যান করিতে করিতে, স্তুতি কবিতেছিলেন, তখন সেই ভগবদ্ভাবে
 ভাবিত হইয়া আপনাকেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বরূপ বিষ্ণুরূপে দেখিতেছিলেন ।
 তখন তিনি সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া-
 ছিলেন । কিন্তু তিনি এ পরম ভাবে অধিকরণ অবস্থান করিতে পারেন
 নাই । সুতরাং আমাদের কাহারও পক্ষে এই ভাবে সদা ভাবিত হওয়া
 সম্ভব মনে হয় না । যদি কখন বা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া এই ভাবে কখন

ভাবিত হইতে পারা যায়, তবে সদা সেই ভাবে অবস্থান করিতে আমরা পারি না । যিনি তাহা পারেন, তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই ।

সে কথায় আর এ স্থলে প্রয়োজন নাই । আমরা দিব্যদৃষ্টির তত্ত্ব বুঝিতেছিলাম । আমরা দেখিলাম যে, যে দিব্যদৃষ্টিতে আত্মার এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব—ও বিশ্বাতীত পরমভাব, নিত্য দর্শন হয়, সেই পরম দ্রষ্টৃ স্বরূপ ভাবে যিনি নিত্য অবস্থান করেন, তিনি পরমেশ্বর । মানুষ বিশেষ সাধনবলে, তাহার আত্মস্থ পরমেশ্বরের অনুকম্পায়, সেই পরমাত্মার পরম ভাবের মধ্যে এই বিরাট বিশ্বরূপ ভাব কচিৎ দর্শন করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু আপনাতে তাহা নিত্য দর্শন করিতে বা সেই ভাবে আপনাকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় না । যদি কেহ তাহা পারেন, তখন আর তাঁহার ব্যক্তিত্ব থাকে না, পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার কোন ভেদ থাকে না । তিনি আর আপনাকে পরমেশ্বর হইতে পৃথক্‌রূপে অনুভব করেন না ।

ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি আত্মযোগে যেহু এই পরম ভেদোন্ময়, অখণ্ড আদ্য বিশ্বরূপ অর্জুনকে দর্শন করাইয়াছেন—

“রূপং পরং দর্শিতমাশ্রয়োগাৎ ।”

এই বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের যোগৈশ্বর্য—পরম ঐশ্বর্য রূপ, তাঁহার যোগ-বিভূতি । পরমাশ্রয় আত্মশ্রয় দ্বারা এই বিশ্বরূপ হন, এবং বিশ্বনিয়ন্ত সর্বাশ্রয় হন, এবং আত্মযোগে এই পরম বিগরূপ নিত্য আপনার আত্মাতে দর্শন করেন । ভগবানের অব্যয় আত্মার এই আত্ম পরম ভাব নিত্য । তিনি আমাদের অন্তরে আমাদের আত্মার পরম স্বরূপে এবং পরম আদর্শরূপে অবস্থান করেন । যাহারা সতত যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদের বুদ্ধিযোগ দান করেন, এবং সেই সাধকগণ সেই বুদ্ধিযোগে তাঁহাতে উপগত হন । ভগবান্ তাঁহাদের

অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হন। যখন ভগবান্ এইরূপ তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হন, তখন জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়,—অজ্ঞান দূর হয় এবং সেই জ্ঞানদীপ বা প্রজ্জ্বলোক দ্বারা তখন তাঁহারা পরমেশ্বরের এই বিশ্বরূপ দেখিতে পান। ভগবান্ আত্মভাবস্থ হইয়া আমাদের দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিলে, তবে আমরা পরমাত্মা পরমেশ্বরের অব্যয় আত্মার বিভূতি-রূপে, তাঁহার এ বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা হইলেও তখন যে আমার আত্মাই এ বিশ্বরূপ—তাহা দেখিতে পাই না। অর্জুন এইরূপে দিব্যদৃষ্টির বা যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া পরমেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছি যে, অর্জুন সে বিশ্বরূপ অধিকক্ষণ দেখিতে পারেন নাই। তিনি ভক্তির্যোগসাধনায় সিদ্ধ হন নাই, তাঁহার ‘সংযম-জয়’ হয় নাই। তাঁহার সংযম-জয়-জনিত প্রজ্জ্বলোক পরাভক্তি-যোগে পরমেশ্বরে বিনিগুণ্ত হয় নাই। তিনি অদম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মার এই পরম স্বরূপ দর্শনের অধিকারী হন নাই।

এ স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ আত্মযোগে, আপনার আত্মাতেই আপনার অব্যয় আত্মার পরম ভাবরূপে, এই বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, এবং সেই দৃষ্টি অর্জুনে সংক্রমিত করিয়া, তাঁহাকে সেই যোগদৃষ্টি দিয়া তাঁহাকে আপনার এই বিশ্বরূপ দেখাইতেছিলেন। কিরূপে এই যোগদৃষ্টি সংক্রমণ করা যায়, পূর্বে তাহা এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলেও আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবান্ অর্জুনের আত্মভাবস্থ হইয়া তাঁহাকে এই দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যখন আত্মা পরমাত্মায় যোগযুক্ত হয়, তখন পরমাত্মা আত্মভাবস্থ হন, তখন আত্মায় পরমাত্মার স্বরূপ অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়, তখন পরমাত্মার ঐশ্বর্যরূপ দর্শন হয়। পরমাত্মা যাহার আত্মভাবস্থ হন, তাহার এই যোগদৃষ্টি লাভ হইতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি যে, যদিও কখন কেহ বিশেষ সাধনাবলে, সম্প্রজ্ঞাত

সমাধিতে পদমাত্মা পরমেশ্বর-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, কিন্তু সে স্বরূপে জীবন্ত অবস্থায়ও সর্বদা অবস্থান করিতে পারেন না । যিনি পারেন, তাঁহাকে আমরা মানুষ বলিতে পারি না । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই অবস্থায় আত্মযোগস্থ হইয়া আপনার বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখাইতেছিলেন । তাহা যে কোন মানুষ যোগসিদ্ধ হইয়াও অথ কাহাকে দেখাইতে পারে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না । যিনি সেই আত্মযোগে স্থিত হইয়া তাহা দেখাইতে পারেন, তিনিই ঈশ্বর,—তিনি সিদ্ধ ঈশ্বরও নহেন, তিনি নিত্য ঈশ্বর । এ জ্ঞান শব্দর-প্রমুখ সকল ব্যাখ্যাকারগণই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার অনন্ত জ্ঞান-বল-ঐশ্বর্যাদি দ্বারা সদা সম্পন্ন নিত্য ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এ স্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

পরম ঐশ্বর রূপ ।—ভগবান্ আত্মযোগে (‘আত্মযোগাৎ’) আপনার অব্যয় আত্মার যে তেজোময় অনন্ত আত্ম বিশ্বরূপ,—যে ঐশ্বর রূপ দেখাইয়াছিলেন, এবং অর্জুন ভগবানের কৃপায় বা প্রসাদে যোগদৃষ্টি লাভ করিয়া ভগবানের যে বিরাট বিশ্বরূপ দেখিতেছিলেন, সেই দিব্য ঐশ্বর রূপ কি, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে । অর্জুন, পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের যে অব্যয় আত্মার রূপ—বা যে ঐশ্বর রূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবৎ প্রসাদে তিনি তাহা যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে ।

ভগবান্ পূর্ক অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন যে,—

“বিষ্টভ্যাহিমদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।”

তিনি একাংশে এ বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিত । আমরা পূর্কে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ম নির্কিংশেষ নিরূপাধিক অনির্বাচ্য প্রপঞ্চাতীত (Transcendent) । আর তিনিই সবিশেষ সোপাধিক, সগুণ সপ্রপঞ্চ রূপ (Immanent) । আমরা পূর্কে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরম ব্রহ্মের নির্কিংশেষ, নিরূপাধিক, প্রপঞ্চাতীত ভাব আমাদের জ্ঞানের

অতীত, ধারণার অতীত, যোগদৃষ্টিতেও বুদ্ধি দর্শনের অতীত । অর্জুন তাহা দেখিতে চান নাই । সেই নির্বিশেষ নিরূপাধিক ব্রহ্ম কিরূপে কিহেতু সমুপ সর্বিশেষ হন এবং এ প্রপঞ্চরূপ হন, তাঁহার যে ‘প্রভব’ তত্ত্ব দেব বা মানুষের জ্ঞানের অতীত—তাহাও অর্জুন দেখিতে চান নাই । পরম ব্রহ্মের যাহা পরম ঐশ্বর্য রূপ—যে অংশে অর্থাৎ যে বিশেষ ভাবে তিনি এ সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাহাই অর্জুন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ অর্জুনকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন ।

ভগবানের এই যে ঐশ্বর্য (Immanent) রূপ, তাহা ভগবান্ পূর্বে সংক্ষেপে দিব্যত করিয়াছেন । ভগবান্ সে স্থলে বলিয়াছেন,—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

সংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেজস্বিতঃ ॥

ন চ সংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বর্যম্ ।

ভূতভ্রম চ ভূতহো মমায়ী ভূতভাবনঃ ॥”

(গীতা, ৯৮-৫) ।

ইহাই পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য যোগ—ইহাই তাঁহার এ বিরাট বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর রূপ । এই যোগ হেতু তিনি সর্বভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন, আর ভূতস্থ না হইয়াও তাঁহারই আশ্রয়ভাব—ভূতভ্রম ও ভূতভাবন । তিনি সর্বাতীত হইয়াও সর্বরূপ, সর্বনিয়ন্তা—সর্বেশ্বর ।

আমরা পূর্বে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ‘সং’ হইতেই সমুদায় ভাবের অভিব্যক্তি হয়—অসত্তের কোন ‘ভাব’ হয় না বা নাই । সত্তেরও ভাব অভিব্যক্ত না হইলে তাহাকেও একার্থে অসৎ বলা যায় । এই ভাব দুইরূপ, এক ক্ষরভাব—ষড়্ভাববিকারযুক্ত আর এক নিত্য অক্ষর ভাব । যাহা সত্তের এই ক্ষরভাব—তাহা সর্বভূত । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ ।” (গীতা, ৮৮) ।

ভগবান্ অত্র বলিয়াছেন,—

“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥”

(গীতা, ১৫।১৬) ।

এই দুই ভাবেরও অতীত আর এক পরম ভাব আছে, তাহা পুরুষোত্তম ভাব । গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

“উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমায়েত্বাদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয়মীশ্বরঃ ॥” (গীতা, ১৫।১৬) ।

এই তত্ত্ব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে ।—

“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ॥”

-(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৮) ।

“ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাঅনাবীণতে দেব একঃ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১।১০) ।

ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

“অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥”

(গীতা, ৮।১৮) ।

ইহাই ক্ষর ভাব । ইহার অতীত যে পরম ভাব, তাহা পরম অক্ষর ভাব —ও পরম পুরুষভাব ।—

“পরন্তুস্মাতু ভাবোহন্ত্রোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সৰ্ব্বেষু ভূতেষু নশ্চংসু ন বিনশ্চতি ॥

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তশ্চমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্তয়া ।

যত্নাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ॥”

(গীতা, ৮।২০-২২) ।

আরও এই ক্ষরভাব ও পরম অক্ষরভাব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

“সৰ্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্ ।

কল্পক্ষেপে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্তজ্যামাহম্ ।”

* * *

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে ।”

(গীতা, ৯।৭-১০) ।

এই যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনভাব, ইহাই ক্ষরভাব । ইহা ভগবানের অপর ভাব—ইহাই তাঁহার এ সমুদায় জগৎরূপ—(পুনঃ পুনঃ গতিশীল বা পরিবর্তনশীল যাহা, তাহা জগৎ) । ভগবানের ইহার অতীত যে নিত্য ভাব— তাহা পরম ভাব—অব্যয় ভূতাদি ভূতমহেশ্বর ভাব—

“পরং ভাবং মম ভূতমহেশ্বরম্ ।”

(গীতা, ৯।১১) ।

অতএব এই যে ক্ষরভাবের মধ্যে—অব্যয় পরম অক্ষর পুরুষোত্তমভাব অস্থায়ত, এই যে অব্যয় আত্মা পুরুষোত্তম পরম ঐশ্বর যোগ হেতু যে সমুদায় জগৎরূপ হইয়া, তাঁহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া, তাহাকে নিয়মিত করেন—তাহাই তাঁহার এই বিরাট বিশ্বরূপ । ইহা পরম ব্রহ্মের এই পুরুষোত্তমরূপ নিত্যভাবে ঐশ্বরযোগে অভিব্যক্ত ও বিদ্যুত হয় । অতএব এই বিশ্বরূপ অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপেরই ঐশ্বরযোগে অভিব্যক্তরূপ তাঁহার অক্ষর ও ক্ষররূপ ভাব । যাহা ক্ষররূপ, তাহা কাল দ্বারা নিয়মিত—দেশকাল নির্মিত পরিচ্ছিন্ন । যাহা নিত্য অব্যয় অক্ষর ভাব রূপ— তাহা দেশকালনির্মিতের সর্বপরিচ্ছেদশূন্য—সর্ব উপাধির অতীত ।

স্বৈতান্বতর উপনিষদে আছে,—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশন্
দেবান্বশক্তিং স্বগণৈর্নিগূঢ়ান্ ।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালান্বযুক্তান্যধিষ্ঠিত্যেকঃ ॥”

(স্বৈতান্বতর উপঃ ১৩) ।

অর্থাৎ ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ,* স্বপুণ দ্বারা নিগূঢ় দেবান্বশক্তি (স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়াশ্রিতা মায়াক্রিয়া) দর্শন করেন, ও যিনি এক (অদ্বিতীয়), তিনি কাল-আত্ম-যুক্ত যে নিখিল কারণসমূহ, তাহাতে অধিষ্ঠান (বা নিয়মন) করেন, (ঋষিগণ তাহাও দর্শন করেন) ।

ইহাই পরাশক্তিমান্ পরমেশ্বরের দর্শন । বলিয়াছি ত, ভক্তিযোগে বা ভক্তিপূর্বক ধ্যানযোগে এই ঐশ্বর-দর্শন সম্ভব হয় । ভগবান্ অর্জুনকে ধ্যানযোগে তাঁহার এই রূপ দেখাইয়াছিলেন । তাঁহার যে ভাব—এই ভক্তিযোগে দর্শনযোগ্য, ভগবান্, তাহাই অর্জুনকে দেখাইয়াছিলেন । যে পরম পুরুষোত্তম ভাবের অন্তর্ভূত—এই সমুদায় ক্ষরভাব—সর্বভূতভাব, যে পরম ভাবের দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত নিয়মিত, সেই ঐশ্বর ভাব, ঐশ্বর-যোগ, সেই অব্যয় আত্মার রূপ ভগবান্ অর্জুনকে দেখাইয়াছিলেন । বলিয়াছি ত, এ বিশ্বরূপ অব্যয় আত্মার নিত্য ঐশ্বর ভাব । * ভগবান্ বলিয়াছেন, যে তাঁহার এই বাক্ত (ক্ষর) ভাব মাত্র জানে, যে এই বিশ্ব-রূপে কেবল পরিবর্তন Flux মাত্র দেখে, তাঁহার এ পরম নিত্য ভাব জানে না, সে মূঢ়—অজ্ঞান ।

* এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা বাইতে পারে যে, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে এই ‘ক্ষর ভাব’-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে । করাসী দার্শনিক পণ্ডিত বার্গসোঁ ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন । বর্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অনুবর্তী । এই ক্ষরভাবের অন্তরালে তাহার কেন্দ্ররূপে নিরন্তররূপে

গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অক্ষর অব্যক্ত পরমব্রহ্ম (গীতা, ৮।৩) অব্যয় পরমাত্মা পরমেশ্বর ভাবে ঐশ্বরযোগযুক্ত বা তাঁহার দৈবী যোগমায়াসমাবৃত (গীতা, ৭।২০), এই ঐশ্বর যোগে পরমাত্মা বিখরূপ বিশ্বাত্মা বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বর । এই বিশ্ব এই ঐশ্বরযোগে তাঁহার বিরাট দেহরূপ, তিনি তাহার দেহী, (গীতা, ১।১৭ ও ১।১৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) : এই ব্যক্ত অনন্ত জীবজড়ময় জগৎ তাঁহারই এ বিরাট দেহের অন্তর্ভূত সমষ্টিভাবে এই বিরাট দেহ ভগবানের ক্ষেত্র—ভগবান্, তাহার ক্ষেত্রজ (গীতা, ১।৩২) । এইরূপে পরমেশ্বর এই সচরাচর সমুদায় জগৎরূপ দেহে বা ক্ষেত্রে, পুরুষোত্তম পরমেশ্বররূপে পরম ক্ষেত্রজ হন । তিনি পরম জ্ঞাতারূপে সর্বক্ষেত্র ক্ষেত্রের জ্ঞাতা—পরম ক্ষেত্রজ । আর তিনি পরম শক্তিমানরূপে এই বিশ্ব বিরাট ক্ষেত্রের প্রাধান্যক বিধায়ক—তাঁহার অন্তর্যামী নিয়ন্তা । (গীতা, ১।৩২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্য স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াক্রিয়া 'মায়া'শক্তিযোগে পরমজ্ঞাতা পরমাত্মা (পুরুষোত্তম) ভাবে

যে নিত্য অক্ষর পুরুষোত্তম ভাব প্রাপ্তিহীন এবং এই ক্ষর ভাব চরিত্রম বসিয়া এই অক্ষর পুরুষোত্তম ভাব লাভই যে পরমপুরুষ, তাহা ইহারা জন্ম কাল নাহি তাঁহাদের মতে এ জগৎ ব্যতীত কোনো নিত্য পরিবর্তনশীল । সবল বহু বস্তু-স্বভাব—নিত্য পরিবর্তন । সে পরিবর্তনের মূল—প্রাণশক্তি । এ পরিবর্তন—এই change: এই flux—এই নিত্য নতনের অভিব্যক্তি ও পুরাতনের পরিবর্তন—নিয়ন্ত চলিতেছে । তাহার বিদ্যমান নাহি, বিদ্যমান নাহি, তাহার শুষ্ক নাহি—তাঁহারা জন্ম নাহি, উৎকর্ষ নাহি—তাঁহারা গমা বিচ্যুতি নাহি । এই সবল আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ যদি এই নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে এই পুনঃ পুনঃ প্রতিদীপ্ত জগতের অন্ত রালে—এই নিত্য পরম ভাব অনুসন্ধান করিতেন, এই পরিদৃশ্যমান ক্ষর ভাবের মধ্যে; সেই পরম অক্ষর নিত্য ভাবের সংবাদ পাইতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষর ভাবের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিতেন । এ সম্বন্ধে আমরা বাস্তব পারি যে, বর্তমান জগৎ দার্শনিক পণ্ডিত অজ্ঞেয় এই ক্ষর ভাবের অন্তরালে আধ্যাত্মিক spiritual ভাব কতকটা দেখিয়াছেন । তিনি সেই ভাব—সেই spiritual ভাব যে এই ক্ষর ভাবের অন্তত, তাহা তিনি তাহার 'Truths of Religion' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন । এ হলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাহি ।

ও পরম জ্যেষ্ঠ তাঁহারই পরমা প্রকৃতি ভাবে নিত্য অভিব্যক্ত । তাঁহার এই পুরুষ-প্রকৃতি ভাব অনাদি ।

“প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানানৌ উভাবপি ।” (গীতা ১৩ ১৯) ।

ইহাদের মধ্যে ‘পুরুষবিধ’ আত্মার ভাবই পুরুষোত্তম পরমেশ্বরভাব—
পরম ক্ষেত্রজ্ঞতাব । আর এই প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার সমষ্টিভাবে
ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রই ‘জ্যেষ্ঠ’রূপে দেহ, আর ক্ষেত্রজ্ঞই তাহার জ্ঞাতা । এই
ক্ষেত্র জ্যেষ্ঠরূপে সমুদায় জগতের উৎপত্তি ও স্থিতি (গীতা, ১৩ ২৬) ।
এইরূপে যাহা জ্যেষ্ঠ, তাহাই ক্ষেত্র—তাহাই শরীর । এ বিরাট বিশ্ব
পরম জ্ঞাতা ভগবানের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই ভগবান্ তাহাকে তাঁহার শরীর
বলিয়াছেন । এই পরম জ্ঞাতা ব্যষ্টিভাবে প্রতিক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্বক
ব্যষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ হন, অথবা তাঁহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু, তাঁহারই
সান্নিধ্যে অধিষ্ঠাতৃত্ব বা নিয়ন্তৃত্ব প্রতিক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রজ্ঞতাবের অভি-
ব্যক্তি হয়,—যাহাকে ভগবান্, তাঁহার অংশ বা বিভূতি বলিয়াছেন
তাঁহাও পরমজ্ঞাতা ভগবানের জ্যেষ্ঠরূপে তাঁহার দেহ—তাঁহার বিরাট
শরীরের অন্তর্ভূত । এইরূপে ভগবানের দেহে, অসংখ্যরূপ নানাবিধ
দিব্য বর্ণ ও আকৃতি যেমন তাঁহার জ্যেষ্ঠরূপে অবস্থিত, সেই প্রকার
বসু, কপ্ত, অশ্বিন প্রভৃতি দেবগণ ও অশ্রু সর্বরূপ জীবগণ অবস্থিত ।
দেবগণ সেই আত্মার বিভূতি ।

এই যে পরমেশ্বরের বিরাট দেহ, যাহার মধ্যে চরাচর সহিত সমুদায়
জগৎ ‘একস্থ,’ যাহা তাঁহার ঐশ্বর্যযোগ—ঐশ্বর্যরূপ, তাহা ভগবানের ‘অব্যয়’
আত্মার রূপ (গীতা, ১১ ১৮) । অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞাতা ও
জ্যেষ্ঠ ভাবের অভিব্যক্তি নিত্যসিদ্ধ এবং তাঁহাতে এই উভয় ভাব
একীভূত । তাহা না হইলে ভগবান্ অর্জুনকে ‘অব্যয় আত্মার’ স্বরূপ
দেখাইবার জন্য—তাঁহার জ্যেষ্ঠ এই বিরাট দেহ দেখাইতেন না । তাঁহার
এ বিরাট শিবেই তাঁহার আত্মা হইতে পৃথক্ হইলে, ভগবানের তাহা

‘অব্যয় আত্মার’ স্বরূপ হইত না । ভগবানের ঐশ্বর্যবোধ হেতু—তাহার অনাদি অনন্ত পরাশক্তিযোগ হেতু পরমাত্মা এই পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় ভাবের—এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্র বা পুরুষ-প্রকৃতি ভাবের—এই দেহ-দেহী ভাবের অভিব্যক্তি হয় এবং এই উভয় ভাবেই সেই পরমাত্মাতে বিধৃত হয় । তাহার পরম ঐশ্বর্যবোধে এই উভয় ভাবের সমাবেশ হয় । ভগবান্ এই বিরাট বিখকে তাহার দেহরূপে করুণা করিয়া ও স্বশক্তি-বলে প্রকাশ করিয়া, তাহার অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে তাহাকে বিধৃত করেন ।

ভগবান্ অৰ্জুনকে আপনার এই বিখরূপ বিরাটদেহ দেখাইবার পূর্বে সেই বিখরূপ দেহ কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া দিয়া অৰ্জুনের দিব্য দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ভগবান্ বলিয়াছিলেন,—

“পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বহুন্ রুদ্রানশ্বিনো মরুতস্তথা ।

বহুন্তদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যান্তর্ঘ্যাণি ভারত ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যন্ত সচরাচরম্ ।

মম দেহে গুড়াকেশ বচান্তদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥”

(গীতা, ১১।৫-৭) ।

ভগবান্ এ বিখরূপ তাহার দেহেই দেখাইয়াছিলেন । তাহারই দেহে সচরাচর সমুদায় জগৎ ‘একস্থ’ বা একত্র সংস্থিত । সচরাচর সমুদায় জগতে যে ভেদ আছে, সে ভেদ দূর হইয়া গিয়া—মকল ‘বিশেষত্ব’ ঘূঁচিয়া গিয়া নির্কিংশেবভাবে—অভেদভাবে তাহা যে ভগবানের এই বিরাট দেহে একস্থ, তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে না । আমাদের শরীরে যেমন বিভিন্ন ভূতগ্রাম (শরীরস্থঃ ভূতগ্রামঃ ইতি গীতা, ১৭।৬) একস্থ হয় (organised হয়), সেই ভাবে ভগবৎশরীরে সচরাচর

সমুদায় জগৎ একস্থ। শুধু তাহাই নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—এই সচরাচর জগতের অন্তরালে, বাহা ‘অদৃষ্ট’, তাহাও একস্থ, আর সে ‘অদৃষ্ট’পূর্ব্বে ব্যাপারমধ্যে বাহা কিছু দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা অর্জুন ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবেন। অর্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বাহা দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ বিরাট বিশ্বরূপ অনন্ত—অসীম। অর্জুন যে সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। অর্জুনের দৃষ্ট ও বর্ণিত বিশ্বরূপ—ভগবানের সমগ্র বিশ্বরূপ নহে।

ভগবান্ আপনার দেহে—আপনার বিশ্বরূপ—আপনারই অসংখ্য অনন্ত—নানাবিধ নানাব্যাকৃতীয়ক্ট রূপ অর্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। অর্জুনও পরে বলিয়াছেন যে, ভগবানের দেহেই তিনি এ বিশ্বরূপ দেখিতেছেন,—

“পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংবান্ ।

• • • • •

বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরের যে ঐশ্বর রূপ—তাহার অব্যয় আত্মার যে অভিব্যক্ত রূপ—তাহা তাহার ‘দেহ’। আপাততঃ মনে হয় যে, বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথিরূপে তাঁহার সন্মুখে ছিলেন, সেইরূপেই তিনি অর্জুনের প্রাকৃত চক্ষুর সন্মুখে প্রত্যক্ষ ছিলেন,—সুতরাং ভগবান্ তাঁহার সেই দেহকে লক্ষ্য করিয়া—অর্জুনকে বলিলেন,—‘তুমি দিব্যচক্ষুর দ্বারা আমার এই মানুষ্যী তনুতেই বিশ্বরূপ দর্শন কর’। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত হয় না। অর্জুন যখন দিব্যদৃষ্টি পাইলেন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যোগস্থ হওয়ার প্রকাশিত হইল, তখন তিনি বাহিরের কিছু আশ্চর্য্যক্ষে দেখিতেছিলেন না,—তখন অন্তরে আত্মস্থ ভগবান্কেই বিশ্বরূপে দেখিতেছিলেন। এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ

করিয়া অর্জুন বলিয়াছেন,—‘ভগবন্, তোমারই দেহে তোমার এ বিশ্বরূপ দেখিতেছি।’ সুতরাং এ দেহ পরমাত্মারই বিভূতি, তাঁহার ব্যক্তরূপ।

স্বপ্রকাশ পরমাত্মার যাহা প্রকাশ রূপ, তাহাই তাঁহার দেহ। ব্রহ্ম কল্পনা বা ঈক্ষণ করিলেন, ‘আমি বহু হইব’—এবং সেই ‘বহু’ নামরূপ দ্বারা আপনাতেই প্রকাশ করিলেন ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই যে নামরূপ দ্বারা আত্মাতেই বহুর অভিব্যক্তি, ইহাই পরমাত্মার দেহ। কারণ, এই বিশ্বরূপে ব্যাকৃত হইবার পূর্বে পরম ব্রহ্মে যে “অহং” ভাব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার সহিতই এই ব্যাকৃত নামরূপ দ্বারা বিদ্রুত বিশ্ব—‘ইদং’-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং সেই ‘ইদং’ সম্বন্ধে মমত্ব ভাবও প্রকাশ হইয়াছিল। ইহাই যোগমায়া। এই মমত্ব ভাব হেতুই ভগবান্ স্ব-প্রকৃতিকে আমার প্রকৃতি, ও মৎপ্রকৃতি আমার ‘ঘোনি’ বলিয়াছেন এবং এই প্রকৃতি বা মহৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত বিশ্বকে আপনার দেহ বা ক্ষেত্র বলিয়াছেন। কখনও বা তাঁহা হইতে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি—ভগবন্, তাহাদের ‘আমি’ বলিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বিভূতিকেও ‘আমি’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ব্যষ্টিভাব অজ্ঞানবশে যেমন আমাদের ‘অহস্তা’ ‘মমতা’ হয়,—আমাদের দোষে কখন ‘আমি’ কখন বা ‘আমার’ জ্ঞান হয়, যেমন তাহাতে আমাদের আত্মাধ্যাস হয়, সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে, সমষ্টিভাবও বিশ্ব সর্বক্ষেত্রে পরমেশ্বরের যোগমায়া হেতু এই ‘অহস্তা’ ও ‘মমতা’ ভাব হয়। এই যোগমায়া হেতু ভগবান্ বিশ্বকে তাঁহার দেহ বলিয়াছেন, ইহা বলা যায়। শঙ্করাচার্য্য এই জ্ঞান ঈশ্বর-ভাবকে মায়িক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। পরিচ্ছিন্ন জীব আমরা যেক্রপ অজ্ঞানবশে ‘আমার দেহ’ বলি, সেইরূপ ভগবান্ও মায়াবশে এ বিশ্বকে ‘আমার দেহ’ বলিতেছেন, ইহা বলা যায় না। আমাদের শরীর আমাদের স্ব-শক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত নহে, ইহা আমাদের ‘আত্মার’ রূপও নহে; কিন্তু এই বিশ্ব পরমাত্মারই স্বশক্তি হেতু অভিব্যক্ত

ঐশ্বর্য রূপ । বলিয়াছি ত, প্রকাশস্বভাব আত্মার বাহ্য প্রকাশরূপ, তাহাকে পরমাত্মার দেহ বলা যায় । পরমাত্মার বাহ্য ‘ভাব’—বাহ্য বিভূতি, তাহাই তাহার দেহ । এই প্রকাশ—এই ভাব—এই বিশ্বরূপে অভিব্যক্তি পরমার্থ সত্য হইলে, ইহাকে অধ্যাস, মিথ্যা কল্পনা বা ‘মায়াবিলাস’ বলা যায় না । অনন্ত জ্ঞানবলান্বিতা পরাশক্তিমান ব্রহ্মের—এই শক্তিই এক অর্থে শরীর, এবং সেই শক্তির কারণরূপ হইতে বাহ্য কার্যরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও এই অর্থে পরমেশ্বরের শরীর । বাহ্য এই কারণরূপ—তাহা ভগবানের কারণ-শরীর বা সূক্ষ্মশরীর, আর বাহ্য কার্যরূপ, তাহা স্থূলশরীর ।

এই শরীরকে বেদান্ত-শাস্ত্রে কোষ বলে । ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা ও সমষ্টিভাবে পরমাত্মা—সর্বভূতাত্মা সর্বাত্মা দেখে এই কোষমধ্যে স্থিত । এই কোষই শরীর । বেদান্ত অনুসারে এই কোষ পাঁচরূপ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় । বেদান্তদর্শনের আনন্দময় কোষ সাংখ্যদর্শনের কারণ-শরীর । বেদান্তের প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ—সাংখ্যের সূক্ষ্মশরীর, আর বেদান্তের অন্নময় কোষ সাংখ্যের স্থূল মাতৃপিতৃজ শরীর । পরমাত্মার বাহ্য স্থূল অন্নরসময় শরীর বা স্থূল-শরীর, সেই শরীর-অভিমানী পরমাত্মাই বিরাট । সূক্ষ্মশরীর-অভিমানী পরমাত্মাই হিরণ্যগর্ভ, আর কারণ-শরীর-অভিমানী পরমাত্মাই পরমেশ্বর—পরম পুরুষ । আর, এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর সমষ্টিভাবে—

• পুরুষোত্তম পরমেশ্বরের বিশ্বশরীর বলা হয়; কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ত্রেয়োময় কারণ-শরীরেই অবস্থিত । প্রতিতে আছে—

“হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ।”

(যুগুৎ, ২২২৯)

“হিরন্ময়েন পাজ্ঞেয় সত্যস্তাপিহিতং সূখম্ ।”

(ঈশ উপঃ ১৫; বৃহদারণ্যক, ৫১৫১১)

এই হিরন্ময় কোষই কারণ-শরীর। ইহাই জ্যোতির্শর শরীর—প্রথম কোষ। ইহা এই বিশ্বরূপ বর্ণনার পরে বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই তত্ত্ব বুঝিলে তেজোময় আশ্রয় অনন্ত বিশ্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিতে পারিব ও এই দিব্য বিশ্ব ঐশ্বর্য রূপকে ভগবান্ যে আপনার দেহ বলিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলা বাইতে পারে যে, ইহারই উপর রামানুজের বিশিষ্টাষ্টৈবতবাদ প্রতিষ্ঠিত। বিশিষ্টাষ্টৈবতবাদ অনুসারে ঐশ্বর্য, জীব ও জড় বা ‘চিৎ,’ ‘চিদচিৎ’ ও ‘অচিৎ’—এই তিনটি ভাব ব্রহ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ঐশ্বর্যই পরম ব্রহ্ম, তিনি এই চিদচিৎ, অচিৎ বা জীবজড়রূপ শরীরবিশিষ্ট। এই সচরাচর সমুদায় জগৎ পরমেশ্বরেরই শরীর। উপনিষদেও এ তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তৃতীয় ব্রাহ্মণে সপ্তম অধ্যায়ে আছে,—

“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোহয়ং পৃথিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীং অন্তরো যময়তি,—এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।”

এইরূপ অপ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দিব্ (স্বঃ), আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, আকাশ, তমঃ, তেজঃ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। এ সকলই সেই অন্তর্যামী সর্বাঙ্গার শরীর। এইরূপ সর্বভূত সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

“যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো অন্তরো যং সর্বাণি ন বিদ্বঃ, যন্ত সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি,—এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।”

এইরূপ অধ্যাত্ম প্রাণাদি সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রাণ, বাক্, পাণ্ডু, শ্রোত্র, মন, স্বাক্, বিজ্ঞান, রেতঃ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে। অতএব এই শ্রুতি অনুসারে এ সমুদায়কে অন্তর্যামী অমৃত পরমাত্মা পরমেশ্বরের শরীর বলা হয়। ভগবান্ও এ স্থলে তাহাই বলিয়াছেন। নামরূপ দ্বারা বাহ্য কিছু পরমাত্মাতে অভিব্যক্ত, বাহ্য কিছুই মধ্য পরমাত্মা অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত, সেই সচরাচর সমুদায় জগৎকে এই জন্ত ভগবান্, তাহার দেহেই

একস্থ বলিয়াছেন । ইহাই তাঁহার অব্যক্ত আত্মার ঐশ্বর্য রূপ, এবং এই রূপ দেহবান্ বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপ ।

ভগবানের এই যে বিরাট বিশ্বদেহ—ইহার মধ্যে এই ব্যক্ত সচরাচর কৃৎস্ন জগৎ একস্থ । তাঁহার অব্যক্ত দিব্য বা স্ফোতনাত্মক দেহেই তাহা একত্র সংস্থিত । তাঁহার অসংখ্য রূপ, বর্ণ ও আকৃতি (forms) এই দিব্য দেহেই অভিব্যক্ত । তাহা দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত কেহ দেখিতে পায় না—তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব—আশ্চর্য্য । ইহাতে কৃৎস্ন জগৎ বা অসংখ্য সৌর ও নক্ষত্র-জগৎ—বিধৃত । যাহা কিছু দেশ-কাল ও নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্ব-জগতে কার্য্য বা অব্যক্ত কারণরূপে অভিব্যক্ত, সে সমুদায়ই সেই দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মতত্ত্বে—তাঁহার পরম ঈশ্বরভাবে তাঁহারই বিরাট শরীররূপে বিধৃত । অর্জুন এই ভাবেই এ বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন ।

বিশ্বরূপ-দর্শন ।—অর্জুন যে ভাবে এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, সঞ্জয়, পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসের প্রসাদে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা সংঘটিত হইবে, হস্তিনায় বসিয়া তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণনা করিবার জন্ত দিব্যদৃষ্টি পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাহা দেখিতেছিলেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের দিব্যদৃষ্টিতে যে আপনার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সঞ্জয় দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতে হইবে । সঞ্জয় গীতাশেষে বলিয়াছেন—

“ব্যাসপ্রসাদাৎ ঐতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃষ্ণাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ শ্রমম্ ॥

• • • • •

তচ্চ সংসৃত্য সংসৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।

বিশ্বয়ো মে মহীন্ রাজন্ হব্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥”

(গীতা ১৮।৭৫, ৭৭) ।

সঞ্জয় বাসের প্রসাদে হরির এই যে অত্যদ্ভুত দিব্য বিখরূপ দেখিয়া-
ছিলেন, তাহা তিনি সংক্ষেপ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই,—

“অনেকবক্তৃনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমায়ুধম্ ॥

দিব্যমালাব্রতধবং দিব্যগন্ধাঙ্কুলেপনম্ ।

সর্কীশচর্য্যময়ং দেবং অনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥

দীর্ঘং সূর্য্যসহ ব্রহ্ম ভবেৎ যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাৎ ভাসন্তস্ত মহায়নঃ ॥

তটৈ কস্থং জগৎ কুৎসং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশুদেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥”

(গীতা ১১।১০-১৩) ।

সঞ্জয় কোথলেন যে, পরমায়ার জ্যোতির্ময় স্ফোতনাত্মক (দিব্য)
প্রকাশ সমুদ্রাই আশ্চর্য্য, অনন্ত, বিশ্বতোমুখ । সে প্রকাশ তিনরূপ—
আধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অবিভূত । অধ্যাত্মরূপ প্রথম হুই শ্লোকে উক্ত
হইয়াছে, অধিদৈবতরূপ বা তাহার আদি তৃতীয় শ্লোকে ও অবিভূতরূপ
শেষ শ্লোকে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে । অধ্যাত্মরূপ—অনন্ত সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপ স্বভাব । সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী
শক্তি হেতু সেই শক্তির বিকাশ অনন্তরূপ । সে রূপের অভিব্যক্তি ‘অনেক’
অর্থাৎ অসংখ্য—অনন্ত । তাহা অদ্ভুতদর্শন—সর্কীশচর্য্যময় । তাহার সংক্ষেপে
সন্ধিনীশক্তিহেতু—তাহা দিব্যানেক উত্তমায়ুধসংযুক্ত, সেই দিব্য স্ফোত-
নাত্মক আয়ুধ বা শাসনশক্তির নানা অভিব্যক্তরূপ সেই পরাশক্তিরই নানা
ভাবে প্রকাশরূপ । তাহাতেই এ বিশ্ব শাসিত—নিয়ন্ত্রিত । তাহার
আনন্দ বা হ্লাদিনীশক্তিরূপে তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার—অনেক
দিব্য স্ফোতনাত্মক আভরণ, দিব্য মালা, অম্বর, দিব্য গন্ধ অঙ্কুলেপন সেই
পরম সৌন্দর্য্যের স্ফোতক । তাহার চিৎ বা সংবিৎ শক্তিরূপে তাহারই

এই বিশ্বতোমুখ অনন্ত দিব্য অভিব্যক্ত দেহ কলিত ও বিধৃত। ভগবানের বাহ্য পরম অধ্যাত্মরূপ, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যাত্মরূপে তিনি সর্বভূতাংশস্থিত আত্মা। সেই আধ্যাত্মতাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়াই চিত্তে স্ব-ভাব বা ‘আমি-আমার’ ভাব অভিব্যক্ত হয়, ভূতগণ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হয়। এই অধ্যাত্মভাব ব্রহ্মে যখন প্রথম অভিব্যক্ত হয়, তখন ব্রহ্ম ‘অহং’ হন, এবং এই অহং হইতে ‘ইদং’এর অভিব্যক্তি হয়, এবং সর্বং ইদং মধ্যে ব্রহ্ম আত্মরূপে ‘অহংরূপে’ অমুপ্রবিষ্ট হইয়া যে অহং ও ‘ইদং’—আপনাতে একীভূত করিয়া ধারণ করেন, এই যে আত্মরূপে পরমব্রহ্ম সর্বং ইদং বা সর্বভূতে অমুপ্রবিষ্ট—তাহাই আধ্যাত্ম-ভাব। পরমেশ্বরের আত্মরূপই ভূতভূং ভূতভাবন। এই অধ্যাত্মভাবেই সর্বভূত তাঁহার অন্তঃস্থ—তিনি সর্বক্ষেত্রজ। এই আধ্যাত্মভাবদ্বারা ই সমুদায় ‘ইদং’ ব্যাপ্ত।

“যস্তাত্ত্বাহনি ভূতানি যেন সর্বমিদং তন্মু।”

এই অধ্যাত্মরূপেই ভগবানের বিরাটদেহে মন ও সকল ইন্দ্রিয়গণ সমষ্টি-ভাবে ও প্রতি ভূতদেহে বাষ্টিভাবে অভিব্যক্ত হয়। ‘অহং’এর সহিত ইদংএর সম্বন্ধ এই ইন্দ্রিয় দ্বারা সংস্থাপিত হয়। এই ইন্দ্রিয় অভিব্যক্তি জন্ত ভগবান্ বিরাট বিশ্বরূপ হওয়া সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্ব অবমস্তা, সর্বজ্ঞাতা হন। সর্বভূতদেহেও অধ্যাত্মরূপে পরমেশ্বর বাষ্টিভাবে এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা দ্রষ্টা, শ্রোতা বা জ্ঞাতা হন। সর্বভূতভাব বা অধিভূত-ভাব পরমেশ্বর হইতেই অভিব্যক্ত হয় এবং তাহাতে বাষ্টিভাবে অন্তর্ধ্যামী ভগবানের ঐ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মস্তা ও জ্ঞাতা ভাব—ছায়া বা প্রতিবিম্ববৎ অভিব্যক্ত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সর্বত্র বিশ্বরূপ পরমে-শ্বরে সর্ব ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি হয়। পরম ঈশ্বরভাবে যে ইন্দ্রিয়ভাবে বিকাশ হয়, তাহা তাঁহার সেই অধ্যাত্মভাবেই অন্তর্গত।

বিশ্বরূপ ভগবানের এই আধ্যাত্মভাবেই অনেক-বক্তৃনরনের দিব্য

অভিব্যক্ত হয়। সৰ্ব ইন্দ্রিয়গুণ তাহাতে প্রকাশিত হয়, মন ও ইন্দ্রিয়
দ্বারেই অধ্যাত্ম স্ব-ভাব অভিব্যক্ত হয়। ঐতি সেজন্ত ইহাদিগকে অধ্যাত্ম
বলিয়াছেন,—

“অথ অধ্যাত্মনা । যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণং অন্তরো যং প্রাণো ন বেদ
যন্ত প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ।”
(বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৭।১৬) ।

এই কথা বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্, বিজ্ঞান, রেত সম্বন্ধেও উক্ত
হইয়াছে। ইহাই পরমাত্মার অধ্যাত্মস্বরূপ। এই অধ্যাত্মস্বরূপে
তিনি—

“অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মত্তা, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ।”
(বৃহদারণ্যক, ৬।৭।২৩) ।

স্বধু তাহাই নহে। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা বা শ্রোতা নাই।

“নাশ্রোতোহস্তি দ্রষ্টা নাশ্রোতোহস্তি শ্রোতা, নাশ্রোতোহস্তি মত্তা,
নাশ্রোতো ন বিজ্ঞাতা ।” “এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ॥” (বৃহদা-
রণ্যক উপ, ৩।৭।২৩)

আমাদের বিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর, তিনি সৰ্বভূতহৃদয়ে
অবস্থান করেন, ও তাহারই অধ্যক্ষে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৰ্বভূতে অভিব্যক্ত
করেন ও জ্ঞানাদি সৰ্ব-ভূতভাব জীবহৃদয়ে অভিব্যক্ত করেন। এই
ঐশ্বর্যরূপে এই অধ্যাত্মস্বরূপ নির্দেশ করিবার জন্ত সজ্জয় সংক্ষেপে
বলিয়াছেন যে, পরম ঐশ্বর্যরূপ—

অনেকবক্তৃনয়নম্ অনেকাভুতদর্শনম্ ।

পরে অর্জুন আরও বিশেষ ভাবে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রং

অনন্তবীৰ্য্যং অনন্তবাহু ॥”

অর্জুন আবার বলিয়াছেন,—

“রূপং মহৎ তে বহুবক্তৃনেত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরপাদম্ ।

বহুধরং বহুদ্রংষ্ট্রাকরাণং

দৃষ্ট্বা লোকান্ প্রব্যথিতান্তথাহম্ ॥”

পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যখন ভগবান্ জৈয় পরমব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন, তখন ব্রহ্মের সগুণ ভাবও এইরূপ বলিয়াছেন,—

“সৰ্বতঃ পাণিপাদং তৎ সৰ্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সৰ্বতঃ শ্রুতিনল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

সৰ্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসক্তং সৰ্বভূতৈব নিশ্চলং গুণভোক চ ॥”

(গীতা, ১৩-১৪) ।

এই যে ব্রহ্মের সৰ্ব ইন্দ্রিয়গণের আভাষ আছে, তাহাই পরম ঈশ্বর-রূপে অভিযুক্ত, তাহা হইতেই সৰ্বভূতভাবে তাহাই আবার অভিযুক্ত । অর্থাৎ তাহাই ব্যষ্টিভাবে সৰ্বব্রহ্মে প্রকাশিত হয় । তাই পরম ঈশ্বর রূপ “অনেকবক্তৃনয়নং অনেকাঙ্কুতদর্শনম্ ॥”

ভগবানের বিরাট বিম্বদেহ যে সুন্দর আর ভয়ানক, তাহার অধ্যাত্ম-ভাব যে এইরূপ সৰ্ব ইন্দ্রিয়গুণের আভাষযুক্ত, তাহা আমরা এইরূপে কতকটা ধারণা করিতে পারি ।

এক্ষণে তাঁহার অধিদৈব রূপের বর্ণনা প্রসঙ্গে যে তাঁহার আদি পরম জ্যোতির্গুণ প্রকাশ বিবৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে । সঙ্কল্প বলিয়াছেন যে,—আকাশে সহস্র সূর্য্যের যুগপৎ উদয় হইলে যে জ্যোতিঃ, যে তেজ প্রকাশিত হয়, ভগবানের এই বিরাট অধিদৈবিক রূপের আভা,—সে মহান্ আত্মার জ্যোতিঃ তাহার সহিতও বৃদ্ধি ভুলনা হইতে পারে না । সে জ্যোতিঃ অন্তুলনীয় । ইহা হিরণ্ময় কোষেরই জ্যোতিঃ ।

বে ‘হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিষ্কলম্’—ইহা তাহার সেই কারণ-শরীরেরই জ্যোতিঃ । পরে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

“জ্যোতিষাং অপি তজ্জ্যোতিঃ ।” (গীতা ১৬।১৭) ।

অন্তদৃষ্টিতে বা যোগদৃষ্টিতে পরমাত্মায় যোগযুক্ত হইলে এই জ্যোতিঃ-দর্শন হয় । তখন অন্তর্জ্যোতিঃ হওয়া যায় । পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—

“যোহন্তঃস্পৃশোহন্তরারামন্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্দীপং ব্রহ্মভূতোহদিগচ্ছতি ॥” (গীতা, ৫।২৪) ।

এই পরমাত্মার জ্যোতিঃ বা প্রকাশরূপ হইতেই স্থূলভাবে আকাশে আদিত্যগণ, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও পৃথিবীতে অগ্নির অভিব্যক্তি হয় । ইহা হইতেই চন্দ্রমা-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় । পরমাত্মাই অধিদৈবরূপে পৃথিবী, অপ, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, ভূমঃ, তেজ এই সকল দ্বৈতাত্মক দেবরূপে অভিব্যক্ত । তিনি ইহাদের অন্তরে অবস্থান করেন, তিনি তাহাদের অন্তর্গামী হন তাহাদের শরীররূপে গ্রহণ করেন,—তিনিই অন্তর্গামী অমৃত আত্মা । (বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৩—২৩) । এই সকল দেবতারূপে তিনি অবস্থান করেন, এতন্ত ইহারা তাঁহাদের অধিদৈবরূপ । এই অধিদৈবরূপ অর্জুন দেখিয়া বলিয়াছেন,—‘পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে ।’ (গীতা ১১।১৫) ।

অর্জুন আবার বলিয়াছেন,—

“বায়ুর্মহোদগ্নিব রূপঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিত্বং প্রাপিতামহশ্চ ॥”

(গীতা ১১।১৯) ।

এই আত্মা ৬ অধিদৈবরূপ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সঙ্গত ভগবানের অধিভূতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

“তত্ৰৈকসং জগৎ কুংসং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্চদেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবন্তদা ॥”

পূর্বে ভগবান্ ও আপনার এই অধিভূতরূপ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—

“ইহৈকস্থং জগৎ কুৎসং পশ্চাত্ত সচরাচরম্ ।”

এই অধিভূতরূপ সম্বন্ধে শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।—

‘অথ অধিভূতম্ । যঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কেভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো যঃ সর্কাণি ভূতানি ন বিদুঃ যস্ত সর্কাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্কাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ইত্যধিভূতম্ ।’

(বৃহদারণ্যক উপঃ ৩।৭।১৫) ।

অতএব ঐশ্বর্য দেখে এই সচরাচর সমুদায় জগৎ যে একস্থ হইয়া অবস্থিত, ইহাও পরমেশ্বরের অধিভূত ভাব ।

পূর্বে সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে যে অব্যাহ পরমব্রহ্মত্ব, কুৎস অধ্যাত্মত্ব, অমিয় কন্মত্ব, সাধিভূত সাধিদৈব সাধিষজ্জ ঈশ্বরত্ব উক্ত হইয়াছে, এই বিধরূপ-বর্ণনায় সেই কুৎস অধ্যাত্মত্ব, অধিভূতত্ব ও অধিদৈবত্ব আমরা জানিতে পারি ।

কিন্তু অর্জুন বিস্তারিতভাবে যে এই ঐশ্বর্য রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত ভাব ব্যাপ্তি নিখিল কন্ম-ভাবেরও আভাষ পাওয়া যায় ।

প্রথমে অর্জুন ভগবানের অধিদৈব ও অধিভূত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

“পশ্চামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সর্কাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ । *

* এ লোকে যদি ‘ভূতবিশেষসংঘ’ অর্থে “যাতুধান” প্রভৃতি ভূতযোনি (invisible spirits অথবা astral bodies হয়—আমাদের স্থল দৃষ্টির অগোচর দ্রব্য ভূতযোনি হয় (এবং ‘সর্কান্’ ‘দেবান্’ শব্দের বিশেষণ হয়),—তবে আমরা বলিতে

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং

ঋষীংশ্চ সর্কীভূতগাংশ্চ দিব্যান্ ॥”

তাহার পর অর্জুন ভগবানের অধ্যাত্মস্বরূপ,—পরমাত্মার অসংখ্য-
বাহুবরবক্তৃনেত্র বা সর্কী ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিভূত অনন্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

“অনেকবাহুবরবক্তৃনেত্রং

পশ্যামি ত্বাং সর্কীতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্ ॥”

পরমাত্মা ভগবান্ কেবল বিশ্বরূপ নহেন, তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা—পর-
মেশ্বর । তাঁহার শাসন ও নিয়মন-শক্তি গদা ও চক্রহস্তরূপে ষোণ-
দৃষ্টিতে অর্জুন দর্শন করিলেন, তাঁহার জ্যোতির্ময় প্রকাশ (halo)
তাঁহার কিরিটরূপে দর্শন করিলেন । অর্জুন বলিলেন—

“কিরীটিনং গদীনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরশিঃ সর্কীতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি ত্বাং ঈনিরীক্ষ্যং সমস্তাং

দীপ্তানলার্কজ্যোতিমপ্রমেয়ম্ ॥”

তখন অর্জুন ভগবানের এই বিশ্বরূপকে পরম জ্যোতির্ময় তেজোময়
দেখিলেন । সেই তেজোরশি ‘সর্কীতঃ দীপ্তিমন্তম্ ।’ যে দীপ্তি দ্বারা দীপ্ত
অনল ও সূর্য্যের দীপ্তিও হীনপ্রভ, তাহা অপ্রমেয়, সঞ্জয় যে পূর্বে
সহস্র সূর্য্যের প্রভার সহিত সে প্রভার তুলনা করিয়াছেন—তাঁহা দ্বারাও

পারি যে, এ গ্লোকে আমাদের অদৃষ্ট ব্রহ্মা ইন্দ্র—সর্কী (বৈদিক) দেবতার সর্কী বক্ষ রক্ষ
গন্ধর্কী ভূত প্রেত পিশাচ, সর্কী দেববি ও সর্কী দিব্য ঐরূপ উক্ত হইয়াছে ।—স্বর্গ ও
অস্তরীক্ষ—সমুদ্র লোক উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ‘ভূতবিশেষসংঘের’ এ অর্থ কোন
খ্যাখ্যাকার করেন নাই, আমরাও পূর্বে করি নাই । কিন্তু এক ভাবে এ অর্থবাদ
সঙ্গত হইতে পারে ।

সে প্রভার উপমা হয় না—একজ্ঞ তাহা অতুলনীয় অপ্রমেয় । ভগবান্
পরে বলিয়াছেন,—

“যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহধিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাত্মো তন্তেজো বিদ্ধি নামকম্ ॥” (গীতা, ১৫।১২) ।

এই স্বপ্রকাশ জ্যোতি সূর্য্যচন্দ্রাদি সকলের প্রকাশক, কিন্তু তাহাকে
কেহ প্রকাশ করিতে পারে না ।

“ন তদ্ধাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদগ্গম্বা ন নিবর্ত্তন্তে, তদ্ধাম পরমং মম ॥”

আমরা পূর্বে শ্রুতি হইতে জানিয়াছি যে, এই—

“হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজে ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ॥”

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং

নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং

তস্ত ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥”

(কঠ, ৫।১৫ ; শ্বেত ৬।১৪ ; মুণ্ডক, ২।২।১০) ।

অজ্জুন পরমাত্মা পরমেশ্বরের এই জ্যোতির্ম্ময় পরম অধ্যাত্মরূপ
দেখিয়াছিলেন । ইহা যোগদৃষ্টিতেও দুর্নিরাক্ষ্য । এই অনন্ত তেজোময়
রূপ দেখিতে দেখিতে অজ্জুন ভগবানের সেই পরম অক্ষর ব্রহ্মতাব
অনুভব করিলেন । তিনি বিশ্বরূপ ভগবান্কে সেবোধন করিয়া
বলিলেন ।

“ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ সাত্বতধর্ম্মগোপ্তা

সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥”

ইহাই প্রথম ও অষ্টম অধ্যায়োক্ত ‘৩৭ পরম অব্যয়’ ব্রহ্মতত্ত্ব । বলিষ্ঠাছি ত, পরমাত্মা পরমেশ্বরের এই যে পরম অক্ষরস্বরূপ, তাহার এই যে পরমধাম—তাহা যোগদৃষ্টিতেও দেখা যায় না । অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিবাব সময় তাহা অনুভব করিতেছিলেন মাত্র । অর্জুন তখন বিশ্বরূপে—পরমাত্মার অব্যয়স্বরূপে সেই অদ্ভুত অশ্চর্য্য জ্যোতিঃ দর্শন করিতেছিলেন ও তাঁহার অনন্ত বীৰ্য্য ও শক্তিপ্রকাশক অনন্ত বাহু ও সর্ব্বপ্রকাশক শশিস্বরূপ নেত্র দেখিতেছিলেন । কিন্তু সেই অনন্ত চূনিরীক্ষা তেজই তখন তাঁহাকে অভিভূত করিতেছিল । অর্জুন বলিলেন,—

“পশ্চামি হ্যং দীপ্তহতাশবজ্জং

স্বতেজসা বিশ্বানিদং তপস্তম ॥”

সেই তেজোবরা ছায়া-পৃথিবি ও তাহাদের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ বা ভূত্বংসঃ এই ত্রিলোক পরিচালিত । সেই সর্ব্বভোব্যাপ্ত তেজোময় রূপ উগ্র—অদ্ভুত, সেই তেজে এই লোকত্রয় প্রব্যথিত ।

শুধু যে চূনিরীক্ষা এ তেজ দেখিয়া ত্রিলোক প্রব্যথিত হয়, তাহা নহে । ত্রিলোকমধ্যে সুরগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, আদিভাদি দেবগণ, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে সে রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কেহ বা ভ্রতি করেন, কেহ বা ভয়ে পলায়ন করেন ।

আর শুধু যে এ ত্রিলোকব্যাপ্ত চূনিরীক্ষা তেজ দেখিয়া লোকত্রয় প্রব্যথিত হয়, তাহা নহে, সেই মহান্ বিশ্বরূপে অসংখ্য বজ্র, নেত্র, বাহু, উরু, পাদ, উদর—বিশেষতঃ তাঁহার করাল দংষ্ট্রাবিশিষ্ট মুখ দেখিয়াও লোকত্রয় প্রব্যথিত হয় । তাঁহার নভোব্যাপী, দীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিবৃত মুখ ও দীপ্ত বিশালনেত্র দেখিয়াও লোকত্রয় প্রব্যথিত হয় ।

অর্জুন ত এ ঘোর উগ্ররূপ দেখিয়া বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন । তিনি শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না—অধৈর্য্য হইতেছিলেন । বিশেষতঃ

বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের যে ঘোঃ কালরূপ—তাহা দেখিয়া অর্জুন ভয়ে
বিহ্বল হইতেছিলেন। পরমেশ্বর সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর, স্থিতিতে স্থিতিরূপ,
স্মার সংহার ঘোর কালরূপ—মূহুরূপ। সেই কালরূপে যেন তিনি
দীঘল দংষ্ট্রায়ুক্ত কালানলসন্নিভ অসংখ্য মুখ বাদান করিয়া সকলকে
ভক্ষণ করিতেছেন। তাহার সেই অলস্ত মুখে যেন লোকে বিনাশের
জ্ঞাত ক্রমবদ্ধিত যোগে প্রবেশ করিতেছে। এই ঘোর কালরূপ দেখিয়া
অর্জুন বলিলেন,—

“ব্রহ্মাণ্ডরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বেয কালানলসন্নিভানি ।
নিশো ন জানে ন লভে চ শর্য
প্রসাদ দেবেয জগন্নিবাস ॥”

অর্জুন বলিলেন যে, সূর্য ক্রুর এবং খুবই লে যাহারা উভয় পক্ষে
করে জ্ঞাত উপস্থিত, তাহারা সকলে—

“ব্রহ্মাণ্ডে তে স্বরূপাঃ সশস্তাঃ ।
কেচিদ্বৈলগ্না দর্শনান্তরেণ
সন্দৃশ্যন্তে তুপি তে কৃতমানসঃ ॥”

* * * *

“লোকসিহসে প্রসমানঃ সমস্তাং
লোকান্ সমগ্রান্ বদন্তি ত্বং সাত্ত্বিকঃ ।
ভেজোভিরাপূর্বা জগৎ সমগ্রাং
ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতর্পান্ত বিষ্ণো ॥”

ভগবানের বিশ্বরূপের মধ্যে যাহা সৃষ্টি ও স্থিতিরূপ, তাহা আমরা
যোগদৃষ্টিতে দর্শন করিলে, তাহাতে অব্যবহা একরূপ ভয় হয় না—একরূপ
বাধা পাইতে হয় না। কিন্তু তাহার যে এ ঘোর সংহাররূপ, তাহা যোগ-
দৃষ্টিতেও কেহ সহ্য করিতে পারে না। অর্জুন পরম ঐশ্বর্যরূপে এই

উৎকরূপ দেখিয়া সে রূপের তত্ত্ব, সে সংহাররূপের প্রবৃত্তি কি, তাহা ভগবানে প্রগম হইয়া জানিতে চাহিলেন ।

ভগবান্ বলিলেন,—

“কালোহ্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ॥”

ভগবানের কালরূপেই এ বিশ্বজগৎ বিধৃত । কালরূপেই সমষ্টি ব্যষ্টিভাবে এই সচরাচর সমুদয় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয় ।

“কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ ।

কালঃ সৃশ্বেষু জাগতি কালোহৰিতদ্বরতীক্ৰমঃ ॥”

যখন সমষ্টিভাবে সংহারের সময় আসে, তখন কালরূপে ভগবান্ এ জগৎ সংহার করেন । ব্যষ্টিভাবেও কোন বিশেষ স্থানে বা কালে এইরূপ লোকসংহারের প্রয়োজন হয়—ধৰ্ম্মস্থাপন বা রক্ষা ও অধৰ্ম্ম-দমনের জন্য যদি কখন এইরূপ সংহারের প্রয়োজন হয়, তবে ভগবান্ কাহাকেও নিমিত্ত করিয়া, সেই সংহারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন । তখন লোকক্ষয়কৃৎ ‘কাল’ প্রবুদ্ধ হয়—লোকসমাহরণে প্রবৃত্ত হয় । ইহাই বিশ্বরূপ ভগবানের প্রবুদ্ধ কালরূপ ।

কালাতীত নিত্য অক্ষর অব্যয় পরম ভাব হইতে পরমেশ্বরের কাল-রূপের অভিব্যক্তি হয়, এবং তাহা সেই কালাতীত অব্যয় অক্ষর ভাবের দ্বারা বিধৃত হয় । খেতাখতর উপনিষদে আছে যে, যাহারা যোগদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁহারা সেই যোগদৃষ্টিতে এই তত্ত্ব দেখিতে পান—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্নন্

দেবান্মুক্তিং স্বপ্তগৈনিগূতান্ ।

যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

কালান্মুক্তান্তধিতীষ্ঠত্যনঃ ॥”

(খেতাখতর ১৩)

ইহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ এই কালরূপকে আপনার বিভূতি বলিয়াছেন। সে স্থলে এই কালতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

যাহা এই কালের মধ্যে বিধৃত, কালের দ্বারা নিয়মিত—তাহা পরমেশ্বরের ক্ষর ভাব—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই ক্ষর ভাব ভগবানের অক্ষর পরম ভাবের দ্বারা বিধৃত—নিয়মিত। এই কালবশে সমুদায় ক্ষরভাব সমষ্টি ও ব্যষ্টিক্রমে বিকারী হয়, ঘড়্ভাব বিকারযুক্ত হয়। জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশের মধ্য দিয়া গতাগতি হয়। এই সমুদয় ক্ষরভাব ভগবানের বিরাট শরীরের অন্তর্ভূত, তাহা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই ক্ষর ভাবের মধ্যে যে বিনাশভাব, তাহাই কালের বিশেষ ভাব, আর এই বিনাশের মধ্যে এককালে বহু বিনাশই সেই কালের প্রবৃদ্ধ ভাব—প্রবৃদ্ধ লোকক্ষয়কৃত্ত ভাব। এই ভাবটিই বিরাট বিশ্বরূপমধ্যে তখন অর্জুন দেখিতেছিলেন।

ভগবানের নিকট এই কালতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ভীত অর্জুন বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের বিশালত্ব বিরাটত্ব জানিতে পারিয়া—তাহার এই ঘোররূপ দেখিতে পাইয়া বিশ্বরূপ ভগবান্কে বার বার নমস্কার করিলেন এবং পরমেশ্বরকে স্তুতি করিলেন। অর্জুন বার বার নমস্কার পূর্বক বলিলেন :—

“অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

স্বমক্ষরং সদসং তৎ পরং যৎ ॥

ত্বাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

স্বমস্ত্র বিশ্বস্ত্র পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেত্তঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

বাসুর্ঘমোহ্নির্বিবরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ ॥”

* * * *

পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্য

ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরিয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্তো

লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥”

অর্জুন বার বার বিশ্বরূপ ভগবানকে নমস্কার পূর্বক এই প্রকারে স্তুতি করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই পরমেশ্বররূপে না জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সখ্যভাবে যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য দসম্মমে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

সে বাহা শুউক, ভগবানের নিকট দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া অর্জুন এই পর্য্যন্ত বিশ্বরূপ দেখিয়া আর দেখিতে পারিলেন না । তিনি ব্যাধত, ভীত ও ক্রান্ত হইলেন । তিনি ভগবান্কে সে রূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহার চতুর্ভূজ রূপ দেখিতে চাহিলেন । সুচরিত্র বিরাট বিশ্বভোজোন্নয় অনন্ত আত্ম বিশ্বরূপে ভগবান্ ধোয় নছেন । যে সৌম্যরূপে তিনি ধোয়, সেই রূপেই অর্জুন ভগবান্কে দেখিতে চাহিলেন । অর্জুন বলিলেন,—

“অদৃষ্টপূর্বে হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্

ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টু মতং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভূজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥”

তখন ভগবান্ অৰ্জুনকে কৃপা করিয়া, সেই সুহৃদর্শ বিশ্বরূপ সংবরণপূর্বক তাঁহার সেই ধোয় চতুর্ভূজ নারায়ণরূপ দেখাইলেন, এবং অবশেষে যে সারথিরূপে অৰ্জুনকে গীতা উপদেশ দিতেছিলেন, সেই মানুষী শ্রীকৃষ্ণমূর্তি গ্রহণ করিলেন। সেই সৌম্য স্থলর মানুষরূপ দেখিয়া অৰ্জুন আশ্চর্য হইলেন। এই চতুর্ভূজ রূপতত্ত্ব আমরা পূর্বে ৪৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন।

বিশ্বরূপ-তত্ত্ব—এই বিরাট বিশ্বরূপ-তত্ত্ব আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। ঋগ্বেদের পসিদ্ধ পুরুষসূক্ত হইতে এই বিশ্বরূপের আভাস পাওয়। ষায়, পুরুষ—আদি—পরম পুরুষ এই বিশ্বসৃষ্টির জন্ত যজ্ঞে আপনাকে আপনি আহুতি দেন। তাঁহার সেই মহাতাগ হইতে এই সচরাচর সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তিনিই এই বিরাট বিশ্বরূপে শরীরী হইয়া অভিব্যক্ত হন। পুরুষের এই বিরাট বিশ্বরূপ উক্ত পুরুষসূক্তে বিবৃত হইয়াছে। তদনুসারে খেতাস্বতর ঔপনিষদেও এই বিশ্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পূর্বে ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা-শেষে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার আর উল্লেখ করা নিম্নয়োজন। এই পুরুষসূক্ত ব্যাখ্যায় ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ দেবীসূক্তেও এই বিশ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে বিশ্বরূপ ‘বাক্’-দেবীর। এই দেবী বাক্—শব্দব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত। এই বাক্ দ্বারাই এ বিশ্ব কল্পিত, সৃষ্ট ও বিধ্বংস হয়। তিনি মহাসরস্বতী। এই দেবীকে ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি—মায়া বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই সূক্ত হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিরাট বিশ্বরূপ সেই পরাখ্যা মায়াশক্তি।

এইরূপে ঋগ্বেদ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, এই বিরাট বিশ্বরূপ সেই পরম পুরুষেরই ত্রিভিব্যক্ত রূপ। আবার এই ঋগ্বেদ হইতেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বিশ্বরূপ সেই পরমা প্রকৃতিরই রূপ। সেই

পরমা প্রকৃতি বাগুরুপা । গীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এ বিশ্বরূপ—বিশ্বেশ্বরের রূপ—সেই পরম পুরুষেরই রূপ । সেইরূপ দেবী-গীতা বা ভগবতীগীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এ বিশ্বরূপ সেই দেবীরই রূপ । ভগবতীগীতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেবী ভগবতী তাঁহার পিতা হিমালয়কে এই বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন । সে স্থলে বিশ্বরূপের বর্ণনা ও গীতার এই বিশ্বরূপ-বর্ণনা—একই প্রকার ।

আপাততঃ ইহাতে বিরোধ মনে হয় । যদি শক্তি ও শক্তিমানে ভেদজ্ঞান হয়, তবেই এ বিরোধ হয় । আর যদি “শক্তি-শক্তি-মতশ্চৈব ন বিভেদঃ কদাচন” এই ধারণা হয়—যদি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদজ্ঞান হয়, তবে এ বিরোধ থাকে না । চণ্ডী হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান্ হরিকে ‘জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা ও জগৎকর্ত্তা’ বলা হইয়াছে,—

যয়া যয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতান্তি যো জগৎ ।

সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কদ্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥

আবার দেবীকেও বলা হইয়াছে,—

ঋগৈব ধার্ম্যতে সৰ্ব্বং ঋগৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ।

ঋগৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমংস্ততে চ সৰ্ব্বদা ॥

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিকৃপা ত্বং স্থিতিকৃপা চ পালনে ।

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥

অর্থাৎ যিনি বাগুরুপা, প্রকাশ যাহার স্বরূপ, সেই দেবীকর্ত্তৃক এই জগৎ সৃষ্ট, বিধৃত, চালিত ও বিনষ্ট হয় । এই দেবীই বৈষ্ণবী শক্তি পরমা মায়ী (চণ্ডী) । অতএব এই বিশ্ব ভগবান্ পুরুষোত্তমের রূপই বলা হউক বা ইহা তাঁহার পরমা শক্তিরই রূপ বলা হউক, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না ।

এই যে পরমেশ্বরের ঐশ্বর্যরূপ, ইহাকে মায়াবাদী পণ্ডিতগণ মায়ী বলেন, সাংখ্য পণ্ডিতগণ ইহাকে প্রকৃতি বলেন, বিশিষ্টাদেবতবাদী

পণ্ডিতগণ ইহাকে ব্রহ্মেরই অভিব্যক্ত রূপ—ঐশ্বর্যরূপে অভিব্যক্ত ব্রহ্মের শরীর বলেন। দ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ এ ষড়্ভৌবময় বিশ্বকে ঐশ্বর্য হইতে ভিন্নরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু উপনিষদ ইহাকে ব্রহ্মই বলিয়াছেন—“সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম ।” উপনিষদ অনুসারে যেমন সর্বম্ ‘ইদং’ ব্রহ্ম, সেইরূপ সর্ব ‘অহং’ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বয় তত্ত্ব—‘একমেবাদ্বিতীয়ম্।’ অতএব উপনিষদ অনুসারে—যেমন পুরুষোত্তম—পুরুষবিধ পরমাত্মা ব্রহ্ম, সেইরূপ এই বিরাট বিশ্বও ব্রহ্ম। সর্বাশ্মা পরম পুরুষের সর্ব ‘ইদং’ রূপে এবং সর্ব ‘অহং’ রূপে—এ বিরাট বিশ্ব জেগে বলিয়া ইহাকে তাঁহার শরীর বা ক্ষেত্র বলিয়াছেন। গীতাতে ভগবান্, এই ব্যক্ত অব্যক্ত সমুদয়কে আপনার অব্যয় আত্মা বা অব্যয় আত্মারই ঐশ্বর্যরূপ বলিয়াছেন। ঐশ্বর্য যোগেই—অব্যয় আত্মার এই ঐশ্বর্য রূপের অভিব্যক্তি হয়। সে ঐশ্বর্য যোগের হেতু দেবী ষোগমায়া বলিলেও ইহাতে মায়াবাদ আসে না। কারণ, মায়া ভগবানের ঐশী শক্তি, তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানবল-ক্রিয়াশ্রুতি পরা শক্তি সুতরাং এই বিরাট বিশ্ব—ভগবানের এই ঐশী শক্তিরই অভিব্যক্ত রূপ। তাহা কাল্পনিক নহে—তাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে—তাহা ব্রহ্মসত্তায় সত্যযুক্ত। যাহা শক্তিমানের শক্তি, তাহাই তাঁহার দেহ। এইজন্য পরমাত্মার পরা ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি এই বিশ্বরূপ তাঁহারই বিরাট দেহ।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি—যে পরমাত্মার শরীর বা কোষরূপে এই শক্তির অভিব্যক্তি হয়। যাহা কারণ-শরীর—তাহাই সেই পরা শক্তির প্রথম তেজঃ বা জ্যোতীরূপে অভিব্যক্তি। জ্ঞানের যাহা প্রকাশ রূপ—তাহাকেও জ্যোতিঃ বলে; কিন্তু সে জ্যোতিঃ—কেবল আলোক প্রকাশরূপে অভিব্যক্ত, তাহাতে তাপ নাই। আর যাহা এই শক্তির তেজোরূপ—তাহাতে তাপ (জ্ঞানময় তপঃ) আছে—তাহা অনন্ত তেজোময়। শক্তির এই অনন্ত উৎকট তেজোময় রূপই এ বিশ্বের অভিব্যক্তির কারণ। এই

তেতঃ দ্বারাই শক্তিমান্ পরমেশ্বর সমাবৃত । এই কারণরূপ হইতে নানাভাবে নানাপ্রকারে কার্যের অভিব্যক্তি হয় । শক্তির কার্য্য রূপ-প্রকাশ । ইহা হইতে নানাবিধ বর্ণ ও আকৃতির অভিব্যক্তি হয় ।

“অজামেকাং লোহিতশুক্ককৃষ্ণাং বহবীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ স্বরূপাম্ ॥”

এই লোহিত, শুক্ক ও কৃষ্ণ বর্ণের বিবিধভাবে সংমিশ্রণে বিবিধ বা অনন্ত বর্ণ ও আকৃতির অভিব্যক্তি হয় । ইহাই রূপ । ব্রহ্মশক্তির শব্দ-রূপ হইতে নামের অভিব্যক্তি হয়, আর এই কার্য্য-রূপ হইতে নানাবিধ বর্ণাকৃতি বা নানাবিধ ‘রূপের’ অভিব্যক্তি হয় । এই বিশ্ব এই নাম-রূপ দ্বারাই ব্যাকৃত হয় । প্রত্যেক নাম-রূপের মধ্যে আত্মা অনু-প্রবিষ্ট থাকেন বলিয়া, তাহাতে অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়গণের অভিব্যক্তি হয়—বিশ্বরূপ ভগবান অনেক ‘বাহুদরবক্তৃনেত্র’ হন । তিনি স্বাভাবিকী জ্ঞান-শক্তিবলে ‘আমি বহু হইব’ যে কল্পনা করেন ও যে নামরূপ দ্বারা নানা ভাবে যে বিশ্ব ব্যাকৃত করেন, তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন । ইহাই বিরাট শরীরের বিজ্ঞানময়, মনোময় ও পাণময় কোষ । ইহা হইতে এই ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি হয় । ইহাই ভগবানের স্থল-শরীর । ভগবান্ বিভিন্ন কোষে অনুপ্রবিষ্ট হন । সূক্ষ্মশরীরে তিনি হিরণ্যগর্ভ, স্থূলশরীরে তিনিই বিরাট্ । এ কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । আমাদের এ স্থলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, এই বিরাট্ বিশ্বরূপ মায়িক বা মিথ্যা কল্পনা নহে, ইহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির ক্রম-পরিণত রূপ নহে । ইহা ব্রহ্ম—ইহা পরম ব্রহ্মের পরমাত্মা পরমেশ্বরস্বরূপে অভিব্যক্ত ভাবেরই পরম ঐশ্বর রূপ । ইহা অনন্ত ‘জ্ঞাতেন্দ্রিয়শক্তি-বল-বীৰ্য্য-ভেদ দ্বারা সদা সম্পন্ন’ ভগবানেরই রূপ । ইহা সেই পরমাত্মা পুরুষোত্তমেরই বিরাট্ দেহ । ঐশ্বরে এই বিরাট্ বিশ্ব-দর্শন এবং এ বিশেষ সর্বত্র : ঐশ্বর-দর্শন না হইলে—বিজ্ঞান সহিত ঐশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ভক্তিযোগ

“নিশ্চ গোপাসনসৈবং সঙ্গগোপাসনশ্চ চ ।

শ্রেয়ঃ কতরদিত্যোত্মগ্নৈর্নৈকুং দ্বাদশোত্তমঃ ॥

দ্বঃখমব্যাক্তবৈশ্বৈ তদ্বহুবিদ্বিমতো বুধঃ ।

সুখং কৃষ্ণপদান্নোজঃ ত্তিমদ্ বা স্মরন্ ভজৈঃ ॥”

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্তাং পশ্যুপাশতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভুমাঃ ॥ ১

অৰ্জুন—

এইরূপে সদাযুক্ত করে উপাসনা

যে ভক্ত তোমারে—যেবা অব্যক্ত অক্ষরে

তাহাদের মাঝে কেবা হয় শ্রেষ্ঠ যোগী ? ১

এই অধ্যায়ের প্রথমের অৰ্জুন ভগবানকে প্রিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এরূপে (অর্থাৎ পূর্বাধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে উক্ত প্রকারে) তোমাকে বাহারা ভজনা করে, আর বাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করে, ইহাদের

মধ্যে কাহারো শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? সুতরাং এ স্থলে দুইরূপ উপাসনা উক্ত হইয়াছে,—(১) পরমপুরুষের (Personal God এর) আর (২) অব্যক্ত অক্ষরে (Impersonal Absolute এর) উপাসনা ।

শঙ্কর বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতার প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বলা হইয়াছে । প্রথম, সেই অবিনাশী সকল প্রকার নামরূপ-বিনিশ্চুক্ত, নির্বিশেষ পরব্রহ্মের উপাসনা ; দ্বিতীয়, সর্ব-প্রকার যোগৈশ্বর্যাসম্পন্ন, সর্ববিজ্ঞানশক্তিসমন্বিত, সমস্ত দ্বারা বিশেষিত যে পরমেশ্বর, তাঁহার উপাসনা । একাদশ অধ্যায়ে সর্ব-জগতের আত্মস্বরূপ আত্ম দৈশ্বর-সম্বন্ধীয় বিশ্বরূপ দেখাইয়া সেই বিশ্বরূপের উপাসকগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহা ভগবান্ অর্জুনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন । অতএব নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা—এই দ্বিবিধ উপাসনাই গীতা শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই উভয়রূপ উপাসনামধ্যে কোন্টি উৎকৃষ্টতর, তাহাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

গিরি বলিয়াছেন যে, পূর্বের কয় অধ্যায়ে নিকৃপাধিক জ্ঞেয় ব্রহ্মের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং সোপাধিক ধ্যেয় ব্রহ্মের তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর মন্দ-মধ্যাদি অধিকারিভেদে যোগৈশ্বর্যাসূক্ত, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গাদি-কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসত্তা উপহিত ভগবানের বিভিন্ন ভাবে ধ্যানের কথা উক্ত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে অধিকারের তারতম্য-যুক্ত সাধনার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে ।

রামানুজ বলিয়াছেন, ভক্তিযোগনিষ্ঠগণের প্রাপ্য সেই ব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণের সর্বতোবাধশূন্য ঐশ্বর্য্য সাক্ষাৎ করিবার জন্য অভিলাষী অর্জুনকে অবধির্বিজ্ঞিত নিরতিশয় কারুণ্য-সৌন্দর্য্য ঔদার্য্যাদি গুণের সাগর, সত্যসঙ্কর, ভগবান্ যথাযথ অবস্থিত আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন, এবং ভগবানের জ্ঞান ও তাঁহার দর্শন আত্যন্তিক ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তিতে লাভ করা যায়, ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন । অনন্তর

এই অধ্যায়ে আত্মপ্রাপ্তির সাধন আত্মোপাসনা অপেক্ষা সুখসাধ্য ও শীঘ্রসাধ্য ভক্তিরূপ ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, ভগবতুপাসনার উপায় এবং সেই উপাসনার আসক্ত ব্যক্তির অক্ষরনিষ্ঠতা এবং সে নিষ্ঠায় কি প্রয়োজন, ইহা উক্ত হইয়াছে । ভগবতুপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্বেও (৬।৪৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, যথা—

‘যোগিনা মপি সর্কেষাং মদগত্যেনাস্তরাশ্বনা ।

শঙ্কাবান্ ভজতে যো মাং স মে বৃক্ষতমো মতঃ ॥’

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন যে, পূর্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভক্তিনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে । ‘ভগবানের ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না’ ইহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে (৯।৩১) আর অন্যদিকে ‘তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে (৭।১৭), “সর্কং জ্ঞানপ্লেবৈনৈব বৃজিনং সন্তরিয়ামি” (৪।৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে । এ উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছায় অর্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন ।

বলদেব বলিয়াছেন, “যথাবৎ জীবাত্মাকে জানিয়া তাহার অংশী হরি ধোয়, ইহা অবগত হইয়া ‘অবিনাশি তু তদ্বিক্’ ইত্যাদি শ্লোকে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পরবর্তী কয় অধ্যায়ে এই এক পন্থা বর্ণিত হইয়াছে । জীবাত্মাকে হরির অংশ জানিয়া তদংশী হরি তৎশ্রবণাদি ভক্তিযোগে ধোয়, ইহা সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয় পন্থারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । সে অধ্যায় সকলে জ্ঞানসংসৃষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে, এবং মধ্যে (৪।৪৭ শ্লোকে) অবিমশ্রা ভক্তি উল্লিখিত হইয়া একান্ত ভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে । সেই বিষয়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।”

মধুসূদন বলিয়াছেন, পূর্বে অধ্যায়শেষে যে “আমার (মৎ)” এই শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ার অর্জুন এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন । ‘আমার’ এই শব্দে সর্বস্বরূপ বস্তুকে

ভগবান্ নিরাকার বলিলেন না সাকার বলিলেন ? নিরাকার ও সাকার উভয়েতেই “আমার” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ত্বতে, বাসুদেবঃ সৰ্বমিতি সমহাত্মা সুহৃদ্বৈঃ” (৭।১৯) ইত্যাদি শ্লোকে নিরাকার বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এইরূপ যজ্ঞ-দান-তপস্বাদি কোনরূপ সাধনায় কেহ তাহা দেখিতে পারেন না—এ স্থলে সাকার বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে, এই প্রকার উপদেশ অধিকারিভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। নতুবা বিরোধ হয়। এই জ্ঞেয় অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মুক্ত্যাকাজ্ঞী হইয়া তিনি নিরাকার চিন্তা করিবেন, না সাকার চিন্তা করিবেন ? তিনি কোন্ অধিকারী ? অর্জুন সন্তোষ ও নিঃশঙ্ক উপাসনা-বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানিবার অভিলাষী হইয়া এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

পূর্বাধ্যায়ের ‘মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমঃ ...’ এই শ্লোকে ভগবানের অনন্ত-ভক্তের ভগবৎপ্রাপ্তি-ফল উক্ত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ে ‘পরন্তুস্মাত্ত্বাভাবোহন্তোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনাং’—ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতিসংসৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ হইতে যে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি বিমুক্ততাব—যাহা লৌকিক পদার্থ হইতে ভিন্ন ও যাহা অন্ত কোন শাস্ত্রে ব্যক্ত হয় নাই, সেই অব্যক্ত সনাতন নিত্য প্রত্যগাত্মার কথা উক্ত হইয়াছে। তাঁহাকেই ‘অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্’ বলা হইয়াছে; এবং ইহা দ্বারা প্রত্যগাত্মার অক্ষরত্ব, পরমগতিত্ব এবং পরমত্ব উক্ত হইয়াছে। এই যে ভগবান্ ও অক্ষর দুই প্রকার প্রাপ্য অভিহিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধ্যে কাহারই বা শ্রেষ্ঠত্ব এবং কোন্ট বা অনাসাদ-লভ্য, এবং এই উভয় প্রকার সাধকের মধ্যে কেই বা শ্রেষ্ঠ, ইহা জ্ঞানিবার অভিপ্রায়ে অর্জুন এই প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন, পূর্বোক্ত প্রকারে সতত ভগবন্নিষ্ট, সতত

ভগবানে যুক্ত হইয়া পর্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, নিরবধিক ও অতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত পরমপ্রাপ্য ভগবান্ আপনাকে উপাসনা করে, আর যে অক্ষর অবিনাশী, প্রত্যগাত্মস্বরূপ, চক্ষুরাদিকরণাদি দ্বারা অনভিব্যক্ত প্রত্যগাত্মাকে উপাসনা করে, ইত্যাদেব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন,—

ভক্তি প্রকরণের উপকর্মে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে দ্বুততমো মতঃ ॥’

ইহা দ্বারা ভক্তের সর্বোৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উপসংহারেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থানবাব অভিপ্রায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সতত যুক্ত উক্তলক্ষণ ভকগণ শ্রীমহানন্দরূপ তোমাকে ভজনা করে, এবং যাহারা অব্যক্ত, নিবিশেষ, অক্ষর অর্থাৎ ‘এতদ্বৈতদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অহুগম্ অনণু গৃহসম,’ ইত্যাদি শ্রুতি কথিত ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয় প্রকার যোগবিদগণের মধ্যে কে অতিশয় যোগবিৎ ?

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—

নবম অধ্যায়ে ‘ময়ানা ভব মদভক্তঃ’ ইত্যাদি শ্লোকে চিত্তগুহির জন্ত ভগবানের উপাসনা কৰ্তব্য উক্ত হইয়াছে। মন্দাধিকারীর উপাসনার জন্ত দশম অধ্যায়ে ভগবানের বিভূতি বিবৃত হইয়াছে।

তৎপরে একাদশ অধ্যায়ে মুখ্যগণের (উচ্চাধিকারীদের) উপাস্ত ‘একাংশেন স্থিতো জগৎ’ যে পরমেশ্বর ও তাঁহার ঐশ্বর্য বিশ্বরূপ, তাহা বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবান্ সেই বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখাইয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, যে আমার এই পরমরূপ সাধনদম্পতি দ্বারা উপাসনা করে, সে জ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষার্থ কৈবল্য লাভ করে। এইরূপে এই উপাসনার মহাফল উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সগুণ ও নিগুণ উপাসকদিগের তারতম্য ও সগুণ উপাসকদিগের উপাসনার বিভিন্ন

প্রকার সাধনা এবং নিগুণ উপাসকদিগের জ্ঞানরক্ষার জন্ত যে সাধনা-
বিশেষ, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভ ।
পূর্বে সপ্তম হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সগুণ ও নিগুণ উভয়বিধ
উপাসনার কথাই উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে উভয়বিধ উপাসকদিগের
মধ্যে তারতম্য জানিবার জন্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সত্তত
বৃক্ক ভক্ক সগুণনিষ্ঠ হইয়া বিশ্বরূপ, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বকারণ তোমাকে উপাসনা
করে, আর যাহারা অব্যক্ত ও অক্ষরের উপাসনা করে অর্থাৎ শব্দাদি
বিশেষের অভাবহেতু অব্যক্ত বা সর্বেশ্বরের অগোচর ও অস্থূল, অনণু,
অদ্রব্য ইত্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অক্ষর, আপনাতে অধিষ্ঠিত, সৰ্ব্ব মহাদি
স্থূল হইতে ভিন্ন যে নিবিশেষ পরমব্রহ্ম তোমাকে উপাসনা করে, এই
উভয়ের মধ্যে কে বিশিষ্ট যোগবিৎ ? ইহার ভাবার্থ এট যে, যুমুক্ষুদিগের
সগুণ ও নিগুণ উপাসনা উভয়ই মোক্ষের সাধন, ইহা উপদিষ্ট হইয়াছে ।
তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য কি এবং সাক্ষাৎ মোক্ষের
হেতুই বা কি, তাহাই অর্জুন জানিতে চাহিতেছেন ।

বল্লভাচাৰ্য্য সম্প্রদায় বলেন যে, পূর্বাধ্যায়শেষে ভগবদ্ভজনাই
তাহাকে প্রাপ্তির উপায়, ইহা উক্ত হইয়াছে । আর অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষর
উপাসনার কথা আছে । (‘যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি’ ৮।১১ ইত্যাদি
শ্লোক দ্রষ্টব্য) । আরও—

‘অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥’ (৮।২১)

ইহা দ্বারা অব্যক্ত অক্ষরোপাসকগণ যে পরম গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা
উল্লিখিত হইয়াছে । অর্জুন এই উভয় উপাসনার তারতম্য জানিবার
জন্ত এই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া-
ছেন । এই শ্লোকে দুই রূপে উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে । এক

ভগবৎপাসনা। আর এক অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই ভগবৎপাসনা সপ্তম সোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা। বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের মতে ভগবৎপাসনা পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা—তিনি পরব্রহ্ম।

অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ আছে। শঙ্কর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত নিগূর্ণ নিরূপাধিক পরব্রহ্ম। রামানুজ, বলদেব ও কেশবাচার্য্য-প্রমুখ বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত আত্মা বা প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। ইহাদের মতে এই সর্কোপাধিশূন্য প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদিত হইবে। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন।

এ শ্লোকে অব্যক্ত অক্ষর অর্থে যে পরম ব্রহ্ম, তাহা গীতা হইতে জানিতে পারা যায়। পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে অজুঁন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কং তৎ ব্রহ্ম ?” ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, “অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম ।”

ভগবান্ অষ্টম অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন,—

“পরন্তুস্মাস্তু ভাবোহিত্যোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্কেষু ভাবেষু নশ্চংসু ন বিনশ্চতি ॥

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তান্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥” (গীতা, ৮।২০-২১)

. ইহাই অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহা যে প্রত্যগাত্মা নহে, তাহা সে স্থলে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়েও পরে তৃতীয় শ্লোকে এই অক্ষর অব্যক্ত সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“যে স্বকরমনিদেহশরব্যক্তং পর্য্যাপাসতে ।

সর্কত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥”

ইহাই পরম অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্ব । ইহা উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই অক্ষর পরমব্রহ্ম নির্বিশেষ নিরূপাধিক অগ্রেমের “নেতি নেতি” বাচ্য পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নহেন । সে পরমতত্ত্ব জ্ঞেয়, ধ্যেয় বা উপাস্ত নহেন । সুতরাং এ স্থলে নিরূপাধিক নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার কথা উক্ত হয় নাই । যে অক্ষর, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি কুটস্থ, অচল, ধ্রুব, সর্বত্রগ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন ; সুতরাং তাহা নির্বিশেষ অনির্বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নহে । ইহাকে শঙ্কর নিগুণ বলিয়াছেন । নির্বিশেষ অনির্বাচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিগুণ ও সগুণ ভেদের অতীত । অতএব এ স্থলে যে অব্যক্ত অক্ষর উপাস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনি পরম অক্ষর নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব । জীবব্রহ্মে অভেদবাদ গ্রহণ করিলে, অবশ্য তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা বলা যাইতে পারে ; কিন্তু ভেদাভেদ বা ভেদবাদ অনুসারে সে অক্ষর ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা হইতে পারেন না ।

এইরূপ যে ভগবদুপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে—সে সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহাও আমরা বলিয়াছি । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, ভক্তেরা আমার উপাসনা করে । সেই “আমি”র অর্থ যে পরমেশ্বর, তাহা পূর্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে । সপ্তম অধ্যায় হইতে এই পরমেশ্বরতত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে । সুতরাং এ স্থলে “তোনাকে” উপাসনার অর্থ পরমেশ্বরকে উপাসনা । সে উপাসনা যে অনন্তভক্তি-পূর্বক উপাসনা, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; এবং অধিকারভেদে যে সে উপাসনার ভেদ হয়—তাহাও পূর্বে বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে উক্তমাধিকারীর পক্ষে যে বিরাট্ বিগ্নরূপে ভগবানের উপাসনা ও যিনি একঃপে এই জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাঁহাকে অনন্তভক্তিযোগে উপাসনা বা ভাবসম্বিত ভজনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাও উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন ।

এইরূপে কোন সাধক ভক্তিয়োগে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, কেহ বা জ্ঞানযোগে অক্ষর অব্যক্ত নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই উভয় প্রকার উপাসকদিগের মধ্যে কোন্ উপাসকগণ শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, তাহাই অর্জুন ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

যাহা হউক, সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মে কোন পারমাখিক ভেদ নাই। পরব্রহ্ম সেই ভেদের অতীত। এজন্ত বৈষ্ণবগণের মতে পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ—সগুণ নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব উভয়ই অথবা উভয়ের অতীত। নিম্বার্ক-চার্য্য নিখিণেষ ও সবিণেষ শ্রীহরিতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে ব্যবহারিক ভাবে এই ভেদজ্ঞান হয়। এজন্ত ব্রহ্ম-উপাসকদের মধ্যে কেহ নিগুণ, অক্ষর, অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসক, কেহ বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণের মধ্যে কেহ বিষ্ণুরূপের উপাসক, কেহ চতুর্ভূজরূপী নারায়ণের উপাসক এবং কেহ বিভূজ মানুষরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। কেহ বা পরম পুরুষের শিবাদিভাবে উপাসক। সকলেই তাঁহার উপাস্ত ইষ্টদেবতাকে পরমতত্ত্ব মনে করেন। কেবল বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপ অধিকারী বলিয়া—বিভিন্ন অধিকারীর জ্ঞানের সীমা বিভিন্ন বলিয়া ও সেই জন্ত তাঁহাদের সেই পরমতত্ত্বের ধারণা বিভিন্ন হেতু তাঁহারা যে ভিন্নরূপে পরমেশ্বরের ধারণা ও উপাসনা করেন, তদনুসারে তাহার নাম ও রূপ ভিন্ন বলিয়া কল্পিত হয়। গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে—দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মহাত্মা সেই মহেশ্বরের উপাসনা করেন (৯।১০)। অত্র দেবতা-ভজনাকারীরা তাঁহাকেই অবিধিপূর্বক ভজনা করে (৯।২৩)। যাহা হউক, সে ভেদের বিষয় এ স্থলে উল্লিখিত হয় নাই। কেবল সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনাভেদমাত্র উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে।—(এবং) পূর্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উক্ত ‘মৎকাম্যকৃৎ মৎপরম’ প্রভৃতি দ্বারা সে উপাসনা-প্রকার উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, রামানুজ, বামী)।

সদায়ুক্ত ।—নিরন্তর ভগবৎপ্রীতির জন্তু বিবিধ কার্যাদিরূপ কর্তব্য সমূহে সর্বদা নিরত, সদা সমাহিত (শঙ্কর) । যে ভগবান্কে পরম প্রাণা মনে করে (রামানুজ) । সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ (হনু) ।

যে ভক্ত ।—যে একান্ত বা অনন্যভক্ত (বলদেব) ।

তোমাকে ।—যথাবশিত বিশ্বরূপ তোমাকে (শঙ্কর) । সকল বিভূতিযুক্ত অনবধিক অতিশয় সৌন্দর্য্য-সৌন্দর্য্য-সর্বজ্ঞত্ব-সত্যসংকল্পহাদি-অনন্ত-কল্যাণ-গুণসাগর-পরিপূর্ণ তোমাকে (রামানুজ) । সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তি, বিশ্বরূপ তোমাকে (স্বামী) । এবংবিধ সাকাররূপ তোমাকে (মধু) । শ্রীমদ্ভক্তের শ্রীকৃষ্ণাখ্য তোমাকে (বলদেব, বিশ্বনাথ) । প্রকট আনন্দরূপ তোমাকে (কেশব) ।

এ স্থলে তোমাকে অর্থ ‘সংগুণ ব্রহ্মরূপ’ বা পুরুষোত্তমরূপ ভগবান্কে এই অর্থ অধিক সঙ্গত । বিশ্বরূপ তাঁহার একাংশ মাত্র (১০।১২) । আর সে বিশ্বরূপ স্তূর্হর্দিশ, মনুষ্যালোকমধ্যে ভগবৎরূপায় কেবল অর্জুনই দেখিয়াছিলেন, এবং দেখিয়া ভয়ে অতি ভীত হইয়া ভগবান্কে সেরূপ সংবরণ করিতে বলিয়াছিলেন । সেজন্ত অর্জুনের সম্মুখে সে বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া তখন সৌম্য মাহুষ দেহধারিরূপে ভগবান প্রকাশিত হইয়াছিলেন । সুতরাং ‘তোমাকে’ অর্থ বিশ্বরূপ তোমাকে—সঙ্গত নহে ।

উপাসনা করে ।—ধ্যান করে (শঙ্কর, মাধব, স্বামী) । চিন্তা করে, নিদিধ্যাসনসংস্কৃত ধ্যানের বিষয়ীভূত করে (মধু) । ধ্যানধারণা-সমাধি দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে যত্ন করে (বলদেব) । উপ+আ+সদ্ ধাতু হইতে উপাসনা । ইহার অর্থ উপাস্তকে সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান করা । শাস্ত্রীয় উপদেশের সাহায্যে উপাস্ত বস্তুর স্বরূপ প্রথমতঃ হৃদয়ক্লম করিয়া, পরে সেই উপাস্ত বস্তুর সামীপ্যলাভ করিয়া অর্থাৎ উপাস্তবস্তু তির অস্ত সকল বস্তু হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া, সেই উপাস্ত বস্তুকে অব-

লবন পূর্বক যে একাকার মনের বৃত্তিধারা ধারাবাহিকরূপে প্রবাহিত, যাহা তৈলধারার জ্ঞায় দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে, সেই উপাস্ত বস্তুসদৃশ বৃত্তিধারাকে উপাসনা বলে (শঙ্কর, মধু) ।

অব্যক্ত অক্ষরে ।—আর যাহারা সকল প্রকার কামনাশূন্য হইয়া, সর্বকর্মসম্মাস করিয়া সেই পূর্বকথিত স্বরূপ অক্ষর সর্ববিশেষণবজ্জিত অব্যক্ত পরব্রহ্মের উপাসনা করেন (শঙ্কর) ।

অব্যক্ত ।—সকল প্রকার ঠাঁঙ্গয়জনিত জ্ঞানের অবিসয় । যে বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই ব্যক্ত । বি পূর্বক অন্তর্জাত হইতে ব্যক্ত । ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুই ব্যক্ত । সকল প্রকার উপাধিবজ্জিত বলিয়া পরব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর বা ব্যক্ত নহেন । এ জন্ত তিনি অব্যক্ত (শঙ্কর) । সর্ব-উপাধির নিরাস হেতু করণের (ইন্দ্রিয়ের) অগোচর (গিরি) । চক্ষুরাদি করণ দ্বারা অনভিব্যাক্তরূপ (রামানুজ) । নিবিশেষ (স্বামী) । অস্থূল, অনণু, অহৃৎ, অদীর্ঘ, ঐতিপ্রসিদ্ধ, সর্বোপাধিরহিত, নিগুণ ব্রহ্ম নিরাকার বা সর্বকরণের অগোচর বলিয়া অব্যক্ত (মধু) ।

অক্ষর ।—ব্রহ্ম (শঙ্কর, স্বামী) । প্রত্যগাত্মস্বরূপ (রামানুজ, কেশব, বলদেব) । যাহার ক্ষরণ বা সঞ্চালন হয় না, তিনি অক্ষর । “ন ক্ষরতি অন্মুতে বা ইতি অক্ষর” (মধু) ।

যাহা কখন অন্ত্যথাভাবাপন্ন হয় না (ন ক্ষরতি) অথবা যাহার ক্ষয় হয় না (ন ক্ষীয়তে) । অথবা যাহা নাদরূপে বর্ণ-লক্ষণ-ব্যাক্যের নিবাস (ক্ষয়ো ভবতি) অথবা যাহা অক্ষররূপে ব্যঞ্জনাধি বর্ণ ধারণ করে (‘অক্ষঃ’) তাহাই অক্ষর (ইতি শঙ্ক) ।

কেবল অব্যক্ত বলিলে ব্রহ্মের নির্দেশ হয় না । কেন না, পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতিও অব্যক্ত (৮।১৮) । ঐতিহ্যেও আছে, “মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ (কঠ উপঃ ৩।১১) এজন্ত ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে হইলে অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন (৮।২০)

বলিতে হয়, অথবা “অব্যক্ত অক্ষর” বলিতে হয় । এই জ্ঞাত পূর্বেও উক্ত হইয়াছে—

“অব্যক্তোহক্ষর ইত্যাক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্রাম পরমং মম ॥ (৮।২১) ।

সেইরূপ কেবল “অক্ষর” বলিলেও ব্রহ্মের নির্দেশ হয় না । ‘অক্ষরাণামকারোহস্মি’ এ স্থলে অক্ষর বর্ণাত্মক । তবে এই অক্ষরের আদি ‘ওঁ’ । তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ । ঐ অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে দ্রষ্টব্য ।

পূর্বে ১১।৩৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ‘অক্ষর’ বিবৃত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন । এই অক্ষরতত্ত্ব ঋগ্বেদেও উল্লিখিত আছে । যথা—

“ঋচে” অক্ষরে পরমে বোয়ামন্ত্রস্মিনেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ (ঋক্-সংহিতা ২।৩২।১৪ স্বৈতাস্বতর উপঃ ১।৮ দ্রষ্টব্য) । এষ্ট মন্ত্রের অধিদৈব অর্থ—সেই ওঙ্কার অক্ষরই পরম বোয়াম—যাহাতে বিবিধ শব্দজাত ওতপ্রোত, তাহাই বোয়াম” ইত্যাদি । ইহার অধিষক্ত অর্থ—“এই অক্ষর আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত হিরণ্ময় পুরুষ” ইত্যাদি । আর এ মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ—এই শরীরমধ্যে যিনি অবিনাশধর্মী আত্মা, তিনিই অক্ষর, তাঁহাতেই সমস্ত “ইন্দ্রিয়রূপ দেবতাগণ অধিষ্ঠিত” (যাক্ষের নিকৃন্ত দ্রষ্টব্য) । অতএব নিকৃৎ মতে বেদমন্ত্রের যেমন সাধারণতঃ আধিদৈবিক, আধিভাস্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক (এবং স্থলবিশেষে ঐতিহাসিক) এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, সেই অনুসারে, অক্ষরের অর্থও ত্রিবিধ;—(১) ওঁকারাখ্য পরবোয়ামস্বরূপ ব্রহ্ম, (২) সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী হিরণ্ময় পুরুষ, এবং (৩) কূটস্থ জীবাশ্মা । গীতাতেও “অক্ষর” এই ত্রিবিধ অর্থের ব্যবহৃত । যথা অক্ষর—শব্দাত্মক ব্রহ্ম “ব্রহ্মাক্ষরসমুত্তমম্” “অক্ষরাণামকারোহস্মি” ইত্যাদি । অক্ষর—কূটস্থ পুরুষ (কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে) বা জীবাশ্মা আর অক্ষর—পরম অব্যক্ত নিগুণ ব্রহ্ম, বাহাকে ‘পুরুষঃ স পরঃ’ ও

বলা হইয়াছে (৮।২২) । এ স্থলে “অব্যক্ত অক্ষর”—নিগূর্ণ নিকৃপাধিক
অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্ম । রামানুজ ও কেশবাচার্য্য যে অর্থ করেন, অক্ষর
“প্রত্যগাত্মস্বরূপ বা জীবাত্মা এবং বলদেব যে বলেন, অক্ষর জীব—সে
অর্থ সঙ্গত নহে । ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । জীবাত্মা ও ব্রহ্মে অভেদ-
জ্ঞান হইলেও জীবাত্মা উপাস্ত নহেন । এই ‘অক্ষর’ উপাসনা পূর্বে
অষ্টমাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভেই আছে, “অক্ষরং
ব্রহ্ম পরমম্” (৮।৩), “ষদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি” (৮।১১) । ওম্
ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম (৮।১৩) । অষ্টম অধ্যায়ে এই ‘অক্ষর ব্রহ্ম’ উপাসনার
কথাই আছে । উপনিষদেও এই কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে :—

“এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি ।”

(বৃহদারণ্যক ৫।১।১, ৫।৫।১ দ্রষ্টব্য) ।

“এতদ্যোবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্ ।

এতদ্যোবাক্ষরং জাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥”

(কঠ ২।১৬) ।

ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য । এই “ওঙ্কার”রূপ অক্ষরের উপাসনা
ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবৃত আছে—

“ওমিতোতদক্ষরম্ উদগীথমুপাসীত” বলিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের
আরম্ভ । স্মৃতরাং অক্ষর অব্যক্তের উপাসনাকে ওঙ্কার উপাসনাও
বলা যায় ।

পাতঞ্জল দর্শনে “ঈশ্বরোপাসনাং বা” এই শব্দের পরে উক্ত হইয়াছে,
• “প্রণবস্তৎস্বরূপম্”, এবং সেই উপাসনা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—
“তজ্জপং তদর্থভাবনঞ্চ” । অতএব প্রণবজপ ও প্রণবার্থভাবনা দ্বারা
ঈশ্বরোপাসনা হয় । ওঙ্কারই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক । ইহা পরে চতুর্থ
শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ।

শ্রেষ্ঠ যোগবিদ ।—(যোগবিন্দু)—স্বসাধ্যের প্রতি শীঘ্রগামী

(রামানুজ) । অর্থাৎ বাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনা, সর্বাণ্ণে কে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় ? যোগ = সমাধি (মধু) । উক্ত উভয়রূপ উপাসকই যোগী ; তবে উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন । অথবা ইহাদের মধ্যে কাহার পথ অনুসরণীয়, তাহাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন (মধু) । শীঘ্রোপায়ী (বলদেব) । এই দুই প্রকার যোগমধ্যে কোনটি সুশক্য বা সহজসাধ্য, অথবা কোনটি সাক্ষাৎ মোক্ষ-হেতু, এই প্রশ্নের এই দুই অর্থ হইতে পারে । তন্মধ্যে প্রথম অর্থানুযায়ী প্রশ্নের উত্তর ২য় শ্লোকে এবং দ্বিতীয় অর্থানুযায়ী উত্তর ৩য়৪র্থ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে (গিরি) ।

দুই রূপ উপাসনা ।—এই অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন যে এই প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার অর্থ এ স্থলে বুঝিতে হইবে । অষ্টম অধ্যায় হইতে এই প্রশ্নের অর্থ বুঝা যায় । অর্জুন ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রয়াণকালে ভগবান্ কিরূপে জ্ঞেয় হন ? (৭।৩০) । ভগবান্ এই প্রশ্নের উত্তর অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত দিয়াছেন । যে মুমুক্ সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সংসারাতীত পদপ্রাপ্তিরূপ পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে চাহেন, অন্তকালে তাঁহাকে যোগবলে ভক্তিবৃদ্ধ-মনে ভগবান্কে অরুণ পূর্বক দেহত্যাগ করিতে হইবে, অথবা তাঁহাকে 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ পূর্বক পরমাত্মা পরমেশ্বরকে অরুণ পূর্বক যোগধারণায় স্থিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে হইবে । তাহা হইলে মুমুক্ যোগী ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইবেন, অথবা পরমগতি ভগবানের পরম ধাম লাভ করিবেন । আর তাঁহার সংসারে পুনরাবর্তন হইবে না ।

অতএব এই সংসার হইতে মুক্তি ও পরমগতি বা পরমপুরুষার্থ-লাভের দুই উপায় । উভয় উপায়েই ব্রহ্মবিৎ দেবদানমার্গে দেহত্যাগের পর গমন করেন, আর পুনরাবর্তন করেন না । সেই দুই উপায়ের মধ্যে এক—যোগবলে অনন্তভক্তিবৃদ্ধ অচলচিত্তে দিব্য পরম পুরুষকে অহুচ্ছিন্ন

করিতে করিতে দেহত্যাগ, আর এক—যোগধারণায় স্থিত হইয়া ‘ওঁ’ ব্রহ্ম ব্যাহরণ করিতে করিতে সৰ্ব্বাত্মা ভগবান্কে অমুস্মরণ পূৰ্ব্বক দেহত্যাগ । কিরূপে এই দুই উপায়ের কোন উপায় অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ পূৰ্ব্বক পরম গতি লাভ করা যায় ?

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অন্তকালে যে কোন ভাব স্মরণ করিয়া দেহ-ত্যাগ করা যায়, সেই ভাবই পরে লাভ হয় । কিন্তু সেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হইলে ‘সদা তদ্ভাবভাবিত’ হইতে হয় । অর্থাৎ সৰ্ব্বকালে সততঃ নিত্যশঃ অনবচ্ছিন্নে সেই ভাব ভাবনা করিলে, মৃত্যু-কালে সেই ভাবযুক্ত হয় অর্থাৎ সেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করা যায় । ভগবানের ভাব অনন্ত, তাঁহার বিভূতি ও যোগ অনন্ত । ইহা দশম ও একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । সেই অনন্ত ভাবের মধ্যে যে কোন ধ্যেয় ভাবে ভগবান্কে আজীবন সতত অমুস্মরণ করিতে করিতে মৃত্যুকালে সেই ভাব স্মরণ হেতু তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় । কিন্তু ইহা পরম গতি নহে । ভগবানের যাহা পরম ভাব—পরম দিব্য পুরুষরূপ, তাহা স্মরণ পূৰ্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে, সেই ভাবপ্রাপ্তি হয়, অথবা কুটস্থ অক্ষর ওঁকারাখ্য ব্রহ্ম ধ্যান পূৰ্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে, ভগবানের যাহা পরম পদ বা পরম ধাম, তাহা লাভ হয় ।

অতএব ‘অস্তে’ এই দুই উপায়ের কোন এক উপায়ে দেহত্যাগ পূৰ্ব্বক পরম গতিলাভের সাধনাও দুই রূপ,—আজীবন অনন্তভক্তিতে ঈশ্বর দিব্য পুরুষ বা পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা আর আজীবন যোগে ওঁকারাখ্য ব্রহ্মের উপাসনা । আমরা দেখিয়াছি যে, এই উপাসনার কল অন্তকালে যোগে পরম দিব্য পুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ, যোগে ওঁকারাখ্য ব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে করিতে পরমাত্মাকে স্মরণ পূৰ্ব্বক জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া দেহত্যাগ । এইরূপে দেহত্যাগ করিতে পারিলে, জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন, আর তাঁহাকে পুনরাবর্তন

করিতে হয় না । অতএব অষ্টম অধ্যায়ে পরম-পুরুষার্থপ্রাপ্তির দুই মুখ্য উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । ভক্তিপূর্বক পরম পুরুষের উপাসনা ও অক্ষর অবাক্তের উপাসনা । এই দুইরূপ উপাসনার মধ্যে কোন্টি শ্রেয়ান্ ? কোন্ উপাসক শ্রেষ্ঠ যোগবিন্ ? এ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন তাহাই এই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।

মম্যাবেশো মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

শ্রীভগবান্—

যে আমাতে রাখি মন নিত্যযুক্ত হয়ে

করে উপাসনা মম,—পরা শ্রদ্ধা সহ,

সেই হয় যোগিশ্রেষ্ঠ,—আমার এ মত ॥ ২

২ । যে আমাতে রাখি মন ।—বিশ্বরূপ আমাতে মন সমাহিত করিয়া (শব্দর) । আমাতে অর্থাৎ সকল যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ, রাগাদি-ক্লেশ-তিমির-দৃষ্টি-বিমুক্ত আমাকে (শব্দর) । সর্বজ্ঞত্বাদিশুণ-গিশিষ্ট পরমেশ্বর আমাতে (স্বামী) । আমাতে অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্বরে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে অনন্তশরণ হইয়া, আমাকে নিরতিশয় প্রিয় জানিয়া আমার মধ্যে মনকে প্রবেশ করাইয়া দিয়া, যেমন হিঙ্গুল ও রক্ত মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ মিশাইয়া দিয়া (মধু) । প্রকটরূপ আমাতে নিষ্কামভাবে সর্বদা একরূপে আবিষ্ট করিয়া, সর্বান্বভাবে নিবেশ করিয়া (বল্লভ) । আমাতে অর্থাৎ নীলোৎপল-শ্রামল-ভাস্কি-ধর্মী ভগবান্—দেবকীমুতে মন নিরত করিয়া (বলদেব) । আমাতে

অর্থাৎ সর্বজ্ঞ বাৎসল্যাদিগুণসাগর ভগবানে মন একাগ্র করিয়া (কেশব)। আমাতে অর্থাৎ শ্রামসুন্দর আমাতে মন আবিষ্ট করিয়া (বিশ্বনাথ)। পাতঞ্জলদর্শন অনুসারে “ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়োঃ অপরাযুষ্ঠপুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্। ইহাই ঈশ্বরের লক্ষণ। ঈশ্বর—সর্বাস্তর্ধানী।” “অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ” (১০।২০)। এজুত কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আমাতে অর্থাৎ সর্বাস্তর্ধানী আমাতে ।

নিত্যযুক্ত হয়ে।—একাদশ অধ্যায়-শেষোক্ত শ্লোক অনুসারে সত্ততযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। নিত্যযোগ—অর্থাৎ আমার সহিত যোগ আকাজ্জা করিয়া (রামানুজ)। মদর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা আমানিষ্ঠ হইয়া (স্বামী)। নিত্য উদযুক্ত হইয়া (মধু)। ক্রপাদির অপরিচ্ছেদে আমার অনুধ্যান-সম্পন্ন হইয়া (কেশব)। আমার সহিত নিত্য যোগ-কাজ্জী হইয়া (বিশ্বনাথ)।

পর্যাপ্ত।—প্রকৃষ্ট সাত্বিকী প্রজ্ঞা (মধু)। পরম প্রজ্ঞা (রামানুজ)। দৃঢ় শ্রদ্ধা (বলদেব)। পরম প্রেম-লক্ষণ প্রজ্ঞা (বল্লভ)। উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া (কেশব)। গুণাতীত প্রজ্ঞাদ্বারা যুক্ত হইয়া (বিশ্বনাথ)।

করে উপাসনা।—সর্বদা ধ্যান করে (শঙ্কর)। শ্রবণাদি লক্ষণ উপাসনা করে (বলদেব)। চিন্তা করে (মধু)। আরাধনা করে। (কেশব)।

.. সেই...যোগিশ্রেষ্ঠ।—যেহেতু, অবিচ্ছিন্নভাবে আমাতেই চিত্ত সমাহিত করিয়া, তাঁহারা দিবারাত্র অভিবাহিত করিয়া থাকেন, এই কারণে তাঁহারা “যুক্ততম” বা যোগিশ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত (শঙ্কর, মধু)। তাঁহারা যুগ্মে বা অচিরাত আমাকে অনারাদে প্রাপ্ত হন বলিয়া তাঁহারা যুক্ততম (রামানুজ)। তাঁহারা নীচ আমাকে প্রাপ্ত

হন বলিয়া যুক্ততম (বলদেব) । ইহারা সহজসাধ্য সাধনমার্গাবলম্বী বলিয়া যুক্ততম (গিরি) । সেই আমার অনন্তভক্ত যোগবিত্তম (বিশ্বনাথ) ।

গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥” (৩।৪৭)

পাতঞ্জল-দর্শনে সমাধি-সাধন সম্বন্ধে যে বিভিন্ন উপায় উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে “ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্ বা” অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা অন্ততম উপায় । যিনি আত্মযোগী, তাঁহার পক্ষে যোগবিঘ্ন সকল নিবারণ করা হুঃসাধ্য । কিন্তু যিনি ঈশ্বরযোগী, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা সুসাধ্য । ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য প্রভৃতি যাহা চিত্তবিক্ষেপকারক, তাহা যোগের অন্তরায় । হুঃখদৌর্ম্মনস্তাদি সেই চিত্তবিক্ষেপের কারণ (পাতঞ্জল-দর্শন ১।৩০—৩১) । সেই যোগের অন্তরায় দূর করিবার জন্ত আত্মযোগী কোন এক তত্ত্বে স্থিত হইতে যত্ন বা অভ্যাস করেন । আর ঈশ্বরযোগী ভগবানে অনন্তচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে যত্ন করেন । তাহাতেই যোগের অন্তরায় সহজে দূর হয়,—আশু ফল-লাভ হয় । এ জন্ত ঈশ্বরযোগীই যোগবিত্তম বা যুক্ততম । এ স্থলে এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল-দর্শনের ঈশ্বরপ্রাণিধান বা ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা কর্তব্য । এই দর্শনে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরপ্রাণিধান সমাধিসিদ্ধির অন্ততম উপায় (১।২৩) । তৎপরে উক্ত হইয়াছে যে, তপঃসাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রাণিধান ইহাই ক্রিয়াযোগ (২।১) সমাধিসাধনার্থও ক্লেশ বা যোগের অন্তরায় দূর করিবার জন্ত এই ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীয় (২।২) । যমনিয়মাদি যে যোগের অষ্টাঙ্গ, ঈশ্বর-প্রাণিধান সেই নিয়মেরও অন্তর্গত (২।৩২) । আর এই ঈশ্বর-প্রাণিধান হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয় (২।৪৫) । এই ঈশ্বরপ্রাণিধান পুনঃ

পুনঃ উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, ইহা সমাধিসাধনের অন্ততম উপায়-মাত্র নহে,—ইহাই প্রধান উপায় ; ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ ।

গীতার বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ঈশ্বরযোগীই শ্রেষ্ঠ । ইহা ‘অব্যক্ত অক্ষর’ উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট । কেন উৎকৃষ্ট, তাহা পরে ৩ ও ৭ম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে । ঈশ্বর-উপাসনা, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা অল্প ক্লেশকর ও সুসাহ্য, তাহা হৃৎকর নহে । সুতরাং যাহারা সাধনাপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন—এবং হৃৎক্লেশ উপেক্ষা করিয়া “অব্যক্ত অক্ষরের” সাধনা সুসাহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সগুণ ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিবেন না । যোগের প্রথম সোপানে ঈশ্বরোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ।

মধুসূদন বলিয়াছেন, ‘এখানে সর্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জুনের সগুণ বিত্তাভে অধিকার দর্শন করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে সেই সগুণ বিত্তা এবং অপরের সম্বন্ধে তাহার অধিকারানুসারে তারতম্যযুক্ত সাধনের বিধান করিয়াছেন ।’ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ভগবানের নিত্য বিত্তমান স্বরূপ সমূহের যুক্ততমত্ব অব্যুক্ততমত্ব বলা যাইতে পারে না । নিগুণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ । তবে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার অবিচ্ছেদ্যে ভগবচ্ছিত্ত হইয়া যোগোপাসক অহোরাত্র অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ইহাই এ উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশের হেতু । রামানুজ বলিয়াছেন, যে উপায় দ্বারা অমুষ্টিত সাধন সম্বর সাধিত হয়, সেই উপায়ই শ্রেষ্ঠ । কেশব, বিশ্বনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, অনন্তযোগে ঈশ্বরোপাসনাই শ্রেষ্ঠ ; ইহাই ভগবানের অভিমত । এক অর্থে এ স্থলে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অর্থই অধিক সঙ্গত । ইহা পরবর্তী ৭ম শ্লোকের অনুযায়ী ।

এই শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, “আমার উপাসকগণই শ্রেষ্ঠযোগী ।” এই ভগবদুপাসনার অর্থ কি—তাহা বুঝিতে হইবে ; এবং গীতার

সর্বত্র “আমি” “আমাকে” “আমাতে” ইত্যাদি শব্দে যে ভগবান্ আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই “আমির” অর্থ কি, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা সজ্জপে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে উক্ত হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই “আমি”র তত্ত্ব বা ভগবত্ত্ব (কাহারও মতে ‘তৎ’পদবাচ্য ব্রহ্মত্ব) নিরূপিত হইয়াছে।

তাহা হইতে জানা যায় যে, ভক্তিবোধে যিনি ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া, তাঁহাতে আসক্তমনা হইয়া যোগযুক্ত হন, তিনি সমগ্র তাঁহাকে জানিতে পারেন (৭।১)। ভগবান্ তাঁহার চারি প্রকার রূপকে “আমি” বলিয়াছেন। সেই চারি প্রকার রূপে তিনি উপাস্ত। সে চারি প্রকার রূপ এই :- (১) ভগবানের মানুষ্য তনু আশ্রিত অবতীর্ণ রূপ (৮।৬-৮ এবং ৯।১১ শ্লোক দৃষ্টব্য) অর্থাৎ God incarnate। (২) তাঁহার লোক বা ভূত মহেশ্বর রূপ (৯।১১—১০।৩), তাঁহাকে পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম বলা যায়। তিনি God absolute। তিনি পরমেশ্বর। তিনিই অন্তর্যামী সর্বভূতাস্তরায়—পরমাত্মা। তিনিই supreme absolute self। তাঁহারই পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি (৭।১৫), তিনিই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ “জন্মান্তস্ত যতঃ”। তিনি অব্যক্ত মূর্তিতে জগতে ব্যাপ্ত—জগতে ওতপ্রোত। তিনি অব্যক্ত হইয়াও যোগমায়া-সমাবৃত হইয়া ব্যক্ত বা জগৎরূপে প্রকাশিত হন। (৩) ভগবানের বিশ্বরূপ। তিনি God immanent। তিনি সর্বাত্মভূতাত্মা বা অধ্যাত্মরূপ। এই ত্রিমূর্তি বা তিনরূপ ত্রীষ্টানের শাস্ত্রমতে God the son, God the father এবং God the spirit বা Holy ghost। (৪) ইহা ব্যতীত ভগবানের আর একরূপ দশম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিভূতি রূপ। তাহা God manifest.

এই চারি রূপকেই ভগবান্ “আমি” বা “আমার রূপ” বলিয়াছেন । এই চারিরূপে অথবা ইহার কোন না কোন রূপে তিনি চিস্তনীয় (১০।১৭) এবং ইহার কোনরূপে তিনি উপাস্ত । ভগবান্ ‘জ্ঞেয়, ধ্যেয়, চিস্তনীয় ও উপাস্ত । শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয়, মনন দ্বারা চিস্তনীয় ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ধ্যেয় ও সৰ্ব্বমনোবৃত্তি তাঁহাতে অর্পণ পূৰ্বক অনুরাগ দ্বারা তিনি উপাস্ত’ । বিভূতিরূপে ভগবান্ জ্ঞেয় ও চিস্তনীয় । কোন কোন বিভূতিরূপে তিনি ধ্যেয় বা উপাস্ত, সেই প্রকার বিশ্বরূপেও তিনি চিস্তনীয় ; কিন্তু উপাস্ত নহেন । তাহা নুঝালোকে কেহ দেখিতে বা সম্যক ধারণা করিতে পারে না (১১।১৮) । অজ্ঞান সেরূপ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন । তবে অনন্তভাক্ত যোগের ফলে ব্যাক্যযোগ লাভ করিলে, অজ্ঞান দূর হইলে, তাহার ধারণা সম্ভব । তাহা দেখা বা তন্মধ্যে আপনাকে নিশাইয়া দেওয়া সম্ভব (১১।৫১) । কিন্তু সাধারণতঃ সে বিশ্বরূপ উপাসনার যোগ্য নহে । ভগবান্ পরমপুরুষ বা মহেশ্বররূপে—জগতের স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা শাস্তা বলিয়া উপাস্ত হইতে পারেন । কিন্তু সে রূপ অব্যক্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর নিরাকার । তিনি জগতের, হুত্তরাং আমার পিতা, মাতা, খাতা, প্রভু প্রভৃতি ভাবে উপাস্ত হইতে পারেন বটে (১১।৭-১৮), কিন্তু কেবল জ্ঞানবলে পরা ভক্তি লাভ করিলেই সে উপাসনা সম্ভব । আর বাহ্য প্রেমের উপাসনা—ভগবান্কে সখা, পুত্র, স্বামী ইত্যাদি মধুর ভাবে উপাসনা, তাঁহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইয়া উপাসনা, ভগবানে পরাহুমুক্তি পূৰ্বক উপাসনা, তাহা মানুষী ওহু আশ্রিত অবতীর্ণ ভগবানে (God incarnate)—যে রূপ সহজ, সুখসাধ্য ও আনন্দকর, সে রূপ মাধুর্য্যপরিপূর্ণ, ঐশ্বর্য্যযুক্ত নিরাকার ঈশ্বরে তেমন সহজ নহে—এমন কি, তাহা সম্ভব নহে । আর যে নিকৃপাধিক অনির্দেশ্য ব্রহ্মোপাসনা—তাহা ত একরূপ অসাধ্য । প্রথমতঃ তিনি ত সম্পূর্ণ জ্ঞেয়ই নহেন । তিনি আমাদের জ্ঞানের বাহিরে, জ্ঞানকে

সীমাবদ্ধ করিয়া অবস্থিত । তিনি অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য (১২।৩) । বাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, কোনরূপে নির্দেশ করা যায় না, তিনি ধোয় হন না— উপাস্ত হইবেন কিরূপে ? সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্মের অস্তিত্ব-সাগরে সকল অস্তিত্ব ডুবাইয়া, সেই স্থির অচল জ্ঞান-সাগরে, আমাদের সকল জ্ঞান ডুবাইয়া, সে ভূমানন্দসাগরে আমাদেরিগকে একেবারে ডুবাইয়া, সর্বত্র ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত আনন্দমধ্যে থাকিলে, সে উপাসনা হইতে পারে । কিন্তু এই অনন্ত, অসীম, ভূমার উপাসনা একরূপ অসম্ভব । একান্ত সাকারোপাসনা শ্রেষ্ঠ । এই জ্ঞাত বৈষ্ণব টীকাকারগণ এই শ্লোকে ‘আমার উপাসনা’ অর্থে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি বাসুদেবের উপাসনারই প্রাধান্য দিয়াছেন । অনন্তভক্তিতে তাঁহাকে এইরূপে উপাসনা করিলে যে “সমগ্র” তাঁহাকে অর্থাৎ পুরুষোত্তম, বিশ্বরূপাদিভাবে অক্ষর ব্রহ্মভাবে, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত, অধিকর্ম ও অধিযজ্ঞভাবে (৮।৩, ৪) সর্বরূপে তাঁহাকে জানা যায়, তাহা গীতাতে পূর্বে (৭।১) উক্ত হইয়াছে ।

যে ব্রহ্মরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পূর্য্যুপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

কিন্তু যেই বিধিমতে করে উপাসনা

অনির্দেশ্য অচিন্ত্য সে অব্যক্ত অক্ষরে

কূটস্থ অচল ধ্রুব সর্বগত যিনি,—৩

৩ । কিন্তু—(তু)—তবে কি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ যুক্ততম নহেন ? তাহা নহে । কিন্তু—(শঙ্কর) । পূর্ব-প্রোক্তোক্ত উপাসকগণ হইতে অক্ষরোপাসকগণের বৈলক্ষণ্য দর্শন জন্য উক্ত হইয়াছে—কিন্তু (মধু) ।

বিধিমনে করে উপাসনা ।—(পূর্য্যোপাসনং । পূর্ব্বো ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । সর্ব্বদিকে (সমস্তাং) উপাসনা কবে (শঙ্কর) ।

অনির্দেশ্য ।—এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত অক্ষরের বা নির্বিশেষ 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের সমস্ত বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে (মধু) । এই সাতটি অক্ষরের লক্ষণ (স্বামী) । অব্যক্ত হেতু কোন শব্দ দ্বারা যাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না, তাহা অনির্দেশ্য (শঙ্কর) । যেহেতু, তিনি অব্যক্ত, সেই জন্য অক্ষর এক কোন শব্দ দ্বারা ব্যপরিষ্ট নহেন (মধু) । জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত হইতেই শব্দের প্রবৃত্তি । অক্ষর সে সম্বন্ধাবরহিত নির্বিশেষ । যে জন্য তিনি শব্দের দ্বারা অনির্দেশ্য (মধু) । অক্ষর কূটত পুরুষ, রূপ-দ্বিতীয়া, দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেহাভিমাত্রী দেবমানবাদি শব্দের দ্বারা তাহাকে নির্দেশ করিতে পারা যায় না (রামানুজ, বলদেব) । দেহাদি হইতে ভিন্ন, এজন্য দেব-মহুযাদি কোন শব্দের দ্বারা নির্দেশের অযোগ্য (কেশব) । শব্দের দ্বারা নির্দেশের অযোগ্য (বিশ্বনাথ) । অথবা বেদের অগোচর (বলদেব), পরব্রহ্মের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না, কোন দৃষ্ট দ্বারা চিনিতে পারা যায় না, তাহার কোন গুণ বা ক্রিয়া ধারণা করা যায় না । শান নিগুণ, নিরূপাধি, নির্বিকল্প, এজন্য তিনি নির্বিশেষ । তিনি 'তৎ'-পদবাচ্য ।

অচিন্ত্য ।—অব্যক্ত বলিয়া, কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যক্ত হয় না বলিয়া,—কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে বলিয়া অচিন্ত্য (শঙ্কর) । দেবাদি দেহে বর্তমান থাকিলেও আত্মা তাহার বিজাতীয়, এজন্য তাহা সেই সেইরূপে চিন্তা করিবার অযোগ্য (রামানুজ) । যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই চিন্তনীয়, যাহা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা চিন্তনীয় নহে (মধু) । যাহা তর্কের দ্বারা জানা যায় না, যাহা কেবল ঋতিবেত্ত অথবা যিনি মনের দ্বারা অগম্য—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইতি ঋতিঃ ।

(বলদেব) । দেব-মনুষ্যাদি কোনরূপে চিন্তা করিবার অযোগ্য (কেশব) ।
তর্কের দ্বারা অগম্য (বিশ্বনাথ) ।

অব্যক্ত ।—কোন প্রমাণের দ্বারা বাহ্য ব্যক্ত হয় না (শঙ্কর) ।
বাহ্য চক্ষুঃপ্রভৃতি করণের অগোচর (রামানুজ) । চক্ষুরাদির অবিষয়
(কেশব) । রূপাদিহীন (বিশ্বনাথ) । জাতি, গুণ, ক্রিয়া-সম্বন্ধরহিত
বলিয়া অব্যক্ত (মধু) । রূপবিহীন বলিয়া অব্যক্ত (স্বামী) । (পূর্বে ২য়
শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

অক্ষর ।—অবিনাশী ব্রহ্ম (শঙ্কর, গিরি) । প্রত্যগায়স্বরূপ
(রামানুজ) । স্বাত্মচেতন (বলদেব) । প্রত্যগায়স্বরূপ (কেশব) ।
অক্ষর ব্রহ্ম (বিশ্বনাথ) । অক্ষরের বাহ্য লক্ষণ, তাহা এই শ্লোকেই উক্ত
হইয়াছে (স্বামী) । (পূর্বে ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

কূটস্থ ।—যাহা বাহিরে গুণযুক্ত হইলেও অন্তরে দোষযুক্ত, তাহা
'কূট' । এই ব্রহ্ম 'কূট রূপ' 'কূট সাক্ষ্য' 'কূট নীতি' ইত্যাদি বাক্য প্রচ-
লিত আছে । প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অবিজ্ঞা প্রভৃতি অনর্থক সংসারের বাজ,
বাহ্যের ভিতরে দোষ, সেই মায়ার বা অব্যাকৃত প্রকৃতি সেই জগৎকারণ
অবিজ্ঞাই 'কূট' । যিনি সেই 'কূটে' অবস্থিত—যিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা
ও অধাক্ষ, তিনি 'কূটস্থ' । অথবা 'কূট' শব্দের অর্থ রাশি । রাশি
যেমন অচল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ সে অক্ষরও অচল অবিকৃত-
ভাবে বিদ্যমান অর্থাৎ নিকরিকার, সর্বকালে একই স্বভাবে স্থিত বলিয়া
'কূট' (শঙ্কর) । বাহ্য মিথ্যা অথচ সত্যের দ্বায় প্রতীয়মান, তাহা
কূট । মায়ার মিথ্যা লৌকিকভাবে সত্য প্রতীয়মান হয় । মায়াতে যিনি
অধিষ্ঠিত, তিনি 'কূট' (মধু) । মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠান চেষ্টা কূটস্থ
(স্বামী) । সর্বসাধারণ বলিয়া কূটস্থ (রামানুজ) । কূটে অর্থাৎ
দেব-মনুষ্যাঙ্গি দেহসমূহে যথাক্রমে অবস্থিত, হইলেও সেই সেই আকার-
যুক্ত হন না, স্বায় অসাধারণ আকারে সর্বত্র অবস্থিত হ'ন । অর্থাৎ

নির্নিকার অপরিণামী (কেশব) । সর্বকালব্যাপী (বিশ্বনাথ) । সর্বদা অণু-
স্বরূপ, একরস, সদা একাবস্থাযুক্ত, এজ্ঞ কূটস্থ । মিথ্যাভূত হইলেও
সত্যবৎ প্রতীয়মান, এই জগৎ = কূট । তাহাতে অধ্যাস সম্বন্ধে অধিষ্ঠান-
রূপে স্থিত = কূটস্থ (বলদেব) । কূট = পর্বত, পর্বতের গ্রাম অচলভাবে
স্থিত বলিয়া কূটস্থ (হনু) । (পরে ১৫।১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) ।

অচল —যেহেতু কূটস্থ, সেই হেতু অচল (শঙ্কর) । অপরিণামী
হেতু ও অসাধারণাকার হেতু তাহা চলিত বা প্রচ্যুত হয় না বলিয়া
অচল (রামানুজ) । স্পন্দনরহিত (স্বামী) । অবিকারকল্পিত সর্ব-
বিকারজাতমধ্যে সাক্ষী চৈতন্যরূপে নির্যিকারভাবে অবস্থিত বলিয়া
অচল, অবিকৃত (মধু) । তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাত্বরূপ হওয়াও
চলনরহিত, অবিকার (বলদেব) । অপরিণামী বলিয়া, স্বীয় অসাধারণ
আকার হইতে অবিচলিত বলিয়া অচল (কেশব) । বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব-
বিকার-রহিত (বিশ্বনাথ) ।

ঐশ্বর্য —অচল, এই জ্ঞাত্ব ঐশ্বর্য বা নিত্য (শঙ্কর) । অপরিণামী
(মধু) । স্থির (বলদেব) । বুদ্ধি প্রভৃতি বিরহিত ; অপ্রচ্যুতস্বভাব ।
যাহা কিছু ঐশ্বর্য, কূটস্থ, অবিচাল্য, অপার রূপান্তরবিহীন, উৎপত্তি বুদ্ধি
প্রভৃতি ভাববিকাররহিত, অব্যয়, তাহাই নিত্য (রামানুজ) । নিত্য
(কেশব, বিশ্বনাথ) ।

সর্ববিস্তৃত ।—(সর্বত্রগৎ) আকাশের গ্রাম সর্বব্যাপী, (শঙ্কর) ।
সর্বকারণ বলিয়া সর্বকাল্য ব্যাপিয়া অবস্থিত । আকাশাদি কার্য,
তাহাঁ ব্যাপিরাও অবস্থিত (মধু) । ধ্যানাদি দশাতেও হৃদয়ে অস্থির
স্বভাব, অর্থাৎ ধ্যানকালে যোগীদের স্থিরভাবে ধারণা করা যায় না
(বলদেব) । সর্বদেশব্যাপী (বিশ্বনাথ) ।

পূর্বে ১ম শ্লোকে যে অক্ষর অব্যক্ত উপাসনার কথা অজ্ঞান জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, সে অক্ষর অব্যক্ত কি, এই শ্লোকে তাহা ইঙ্গিতে বৃত্তব্যাক্ত

উক্ত হইয়াছে । পরশ্লোকে তাহার উপাসনা করিও, তাহা বলা হইয়াছে । অক্ষর অব্যক্ত কাহাকে বলে, সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যে মত-ভেদ আছে, তাহা আমরা ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । রামানুজ, কেশব ও বলদেব-প্রমুখ বৈষ্ণবাবিচার্যগণের মতে এই অক্ষর অব্যক্ত প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা । তাঁহাদের মতে সৰ্ব্ব-উপাধিশূন্য জীবাত্মাই অক্ষর অব্যক্ত । সেই অক্ষর অব্যক্তের যে ৭টি বিশেষণ এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ তাঁহারা তদনুসারে করিয়াছেন । অন্য দিকে — স্বরচাৰ্গ্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ অক্ষর অব্যক্ত অর্থে পরব্রহ্ম বুঝিয়াছেন এবং তদনুসারে এই শ্লোকে উল্লিখিত ৭টি বিশেষণের অর্থ করিয়াছেন । আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অব্যক্ত অক্ষর সম্বন্ধে শঙ্করের ব্যাখ্যাই সঙ্গত । তাঁহার মতে ইহা নিগূঢ় ব্রহ্ম । পূর্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে । আমরা এ স্থলে তাহা পুনরাবলোকিত করিব ।

আমরা বলিয়াছি যে, এই অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্ম ৩৬ উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে । উপনিষদ্ হইতেই ব্রহ্মত্ব জানা যায় । মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬২২) আছে যে, পরব্রহ্ম দুই রূপে অভিধেয় বা উপাত্ত—পরব্রহ্মরূপে ও পরব্রহ্ম-রূপে । “যে পরব্রহ্মণী অভিধেয়ে শব্দশচ অশব্দশচ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ।” এই দুই রূপে ধ্যেয় ব্রহ্মকে অপরব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম (ঐশ্ব উপঃ ৫।২) মূর্ত ও অমূর্ত, মর্ত্য ও অমৃত, স্থির ও অস্থির, অণবা সং ও ত্যাং (বৃহদা-রণাক উপঃ ২.৩।১) বলা যায় । পরব্রহ্ম নিরীকশেষ, অপরব্রহ্ম সর্বিশেষ (বিশেষণযুক্ত) । পরব্রহ্ম নিগূঢ়, নিকৃপাদিক, নির্বিকল্প ; অপরব্রহ্ম সগুণ, সোপাদিক, সর্বিকল্প । পরব্রহ্ম ‘ত’-পদবাচ্য, অপরব্রহ্ম ‘সঃ’—পুংলিঙ্গ, পুরুষ । পরব্রহ্ম—

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথাচরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অলাভুনশ্চ মহতঃ পরং জ্ঞয়ং ...” (কঠ ৩।১৫) ।

মুণ্ডক উপনিষদে আছে, বড়ল বেদশাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্ম অধিগম্য নহেন, একজ্ঞ ঋগেদাদি অপরা বিদ্যা—যাহা দ্বারা “অক্ষর” ব্রহ্ম অধিগম্য, তাহাই পরা বিদ্যা (মুণ্ডক ১।১।৫) । সেই অক্ষর—

যত্তদেদেদ্যমগ্রাহমগোত্রমবর্ণম্

অচক্ষুঃশ্রোত্রং নদপাণিপাদং নিত্যম্ ।

বিভুং সর্বগতং সুহৃদ্ব্যং তদংক্ষম্

যদ্ব্যুতযোনিং বিপশ্যন্তি যীঃ৷”

(মুণ্ডক, ১।১।৩) ।

এ স্থলে একই ব্রহ্ম দুই ভাবে প্রেরণ ও ধোয় হইয়াছেন । বস্তুতঃ পর ও অপর এই দুই ভাব ভিন্ন নহে । তাঁহার ব্রহ্মকে কেবল নিগূর্ণ নিরূপাধিক বলেন, তাঁহার বৈরূপ বহুদেবদশা, যাহা বা ব্রহ্মকে কেবল সগুণ দেখেন, তাঁহারও সেইরূপ বহুদেবদশী । একই অক্ষর গবেত্রকের ভোক্তা (জীব), ভোজ্য (ভড় বিষয়) এবং প্রেরয়িতা (নিয়ন্তা দেবতা) এই তিন ভাব (modes) সুপ্রতিষ্ঠিত (যেহেতু উপঃ, ১।১।১) ।

এই নিবিশেষ নিবিকল্প নিঃসংশয় নিগূর্ণ, অগ্নিঃ পরব্রহ্ম “নেতি নেতি” দ্বারা নির্দেশ (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮) ইত্যাদি কোন বাক্য দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না (যতো বাচো নিবন্তমে অপ্রাপ্য মনসা সহ — তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৪।১১) । এই অক্ষর পরব্রহ্ম (কঠ উপঃ ৩।১) স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব-সৌর্যাদি কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮) । তাঁহাতে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দাদি কোন বিষয় নাই বলিয়া (কঠ ৩।১৫) তিনি চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন (মুণ্ডক উপঃ ১।৬) । তাঁহাতে কার্য্যাকার্য্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, (কঠ ২।১৭) তাঁহার গতি-স্থিতি নাই । তিনি সকল বিপরীত ধর্ম্মের (thesis, antithesis এর) অতীত, সকল বিপরীত ধর্ম্ম তাঁহাতে সমঞ্জসভূত (synthesis) হইয়াছে । তিনি সং নহেন, তিনি অসং

নহেন (গীতা ১৩।১২, শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৪।১৮) । তিনি অণু হইতে অণু অথচ মহৎ হইতেও মহৎ (শ্বেত উপঃ ৩।২০ কঠঃ ২।২০) । নিবিশেষ ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্ত প্রভৃতি সৰ্ব্ব উপাধিবর্জিত । ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম’ (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।১।১) ‘বিজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম’ (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮), “সত্যং শিবং সুন্দরং ব্রহ্ম”...প্রভৃতি সৰ্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দেশ—নিবিশেষ ব্রহ্মের নহে । নিগূর্ণ ব্রহ্ম “নিকল্লং নিক্রিয়ং শাস্তং নিরবন্তং নিরঞ্জনম্ ।” (শ্বেতঃ উপঃ ৩।১৯), ‘ত্রিকলাৎ পরম্’ (শ্বেতঃ উপঃ ৬।৫) । *

এই শ্লোকোক্ত অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, অব্যাক্ত, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর—পরব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধে অর্জুন যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা কিরূপে সম্ভব ? উপনিষদ্ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

‘নাস্তপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং প্রজ্ঞং না-প্রজ্ঞম্ । অদৃষ্টম্ অব্যবহার্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যাপদেশম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমধৈতম্’ (মাণ্ড্য উপঃ ৭) —তাঁহার উপাসনা কিরূপে সম্ভব ? যিনি জ্ঞেয় নহেন, বাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, (‘মনসা ন মনুতে’ ইতি কেন উপঃ ১।৫) বাঁহাকে কোন বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, তাঁহার উপাসনা কিরূপে সম্ভব ?

“ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো

ন বিদ্যো ন বিজানীমো যথৈতদমুশিষ্যাৎ ।

অন্তদেব তদ্বিতিতাদর্থো অবিতিতাদধি—”

(কেনঃ উপঃ ১।৩) ।

যখন এই নিগূর্ণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশই দেওয়া যায় না, যখন তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয় চইতে ভিন্ন, তখন তাঁহার উপাসনা কিরূপে

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার ‘উপনিষদ-ব্রহ্মতত্ত্ব’ নামক পুস্তকে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্তারিত বুঝাইয়াছেন । ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর তাহা অবগত পাঠ্য । এ লক্ষ্য এ স্থলে ব্রহ্মতত্ত্বের বিস্তারিত উল্লেখ নিম্নমোক্ষন ।

সম্ভব ? যিনি জ্ঞাতার জ্ঞাতা (subject), তিনি জ্ঞানের, ধ্যানের বা উপাসনার বিষয় (object) কিরূপে হইতে পারেন ? সবিশেষ—সমুদ্র ব্রহ্মই জ্ঞানের, ধ্যানের ও উপাসনার বিষয় হইতে পারেন, আরাধনার বিষয় হইতে পারেন। যে নিত্য অব্যাকৃত জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় নাই, বিষয়-বিষয়ী নাই, প্রেমা-প্রেমের নাই—সে জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হয় বটে, কিন্তু সে জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন—“তদা কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।” ইতি (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫)। “অয়ে বিজাতারং কেন বিজানীয়াৎ” (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪) ইত্যাদি ঋতি ইহার প্রমাণ। অতএব অক্ষর অব্যাক্তের উপাসনা কিরূপে সম্ভব ? অথবা এ উপাসনার অর্থ কি ? শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যথাস্থ উপাস্তোর অর্থ বিষয়ীভূত করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাহার সাহায্যে উপাস্তোর স্বরূপ জানিয়া, সেই উপাস্তোর সামীপ্য লাভ করিয়া তদব-লম্বনে যে তৈলধারাবৎ সমান প্রত্যয়প্রবাহে দীর্ঘকাল অবস্থান, তাহাই উপাসনা। কিন্তু অব্যাক্ত অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যাপদেশ্য, অচিন্ত্য। শাস্ত্রে তাঁহাকে ‘নেতি নেতি’ এই নিষেধমুখে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার উপদেশ আছে। সুতরাং তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত না করিতে পারায়, তাঁহার “সামীপ্য উপগমনও” সহজসাধ্য নহে ; এবং সামীপ্য লাভ করিয়া সেই একত্বের সমান প্রত্যয়প্রবাহরূপে দীর্ঘকাল ধারণাও সহজে সম্ভব নহে। সে ঘাটা হউক, এই অক্ষর অব্যাক্তের উপাসনার উপায় পর-লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা পরে বিবৃত হইবে।

সংনিয়মোদ্ভিদ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

ত্রে প্রাপ্ত্ব বস্তি য়াটমব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪

সংযমি ইন্দ্রিয়গ্রাম, হইয়া সর্বত্র
সমবুদ্ধি, সর্বভূতহিতে হয়ে রত
তাহারাও আমাকেই পাইবে নিশ্চয় ॥ ৪

৪ । সংযমি ইন্দ্রিয়গ্রাম ।—সমুদয় ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্ প্রকারে নিয়মিত করিয়া (সংনিয়মা) অর্থাৎ সংযম বা প্রত্যাহার করিয়া (শময়) । ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বাণীর সমুদয় হইতে তাহাদিগকে সম্যক্ৰূপে নিয়মিত করিয়া (রামানুজ, কেশব) । ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে উপসংহত করিয়া । ইহা দ্বারা শমদাদি ষট্‌সম্পত্তি উক্ত হইয়াছে (মধু) । শ্রোত্রাদি করণ সত্তাকে শব্দাদি বিষয় হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব অভ্যন্তর বাণীর হইতে প্রত্যাহার করিয়া (বলদেব) ।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় । এই সকল ইন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহার বা প্রতিনিবৃত্ত করা অক্ষর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রথম সোপান । পাতঞ্জল দর্শনে আছে,

“স্ববিষয়াশ্রয়োণে চিত্তস্ত স্বরূপান্তকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ”
(১।৫০) ।

গীতার পূর্বে এই ইন্দ্রিয়সংযমের কথা উক্ত হইয়াছে, যথা—

“যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চক্ষুঃশ্রবণম্ ।

ততস্ততো নিঃস্রোতঃ আয়ান্তেব তশ্চ নয়েৎ ॥

পশাস্তমনসং হেনং যোগিনং স্থপমুদম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ (৬।২৬-২৭)

এইরূপে প্রশান্তমনঃ, ধৌতপাপ, সদাযুক্ত যোগীই অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অদ্বৈত সুখলাভ কবেন (৬।৮) । তাঁহারা সর্বভূতস্থ আত্মাকে, এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন—সমদর্শী হন (৬।২৯) । অতএব ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মোপাসনায় প্রথম ও প্রধান সোপান ।

সর্বত্র সমবুদ্ধি !—কি ইষ্ট, কি অনিষ্ট সকল প্রকার বস্তুপ্রাপ্তিতে
যাঁহাদের বুদ্ধি একট প্রকার (শুদ্ধ)। তর্ক-বিবাদ-রাগদ্বेषাদি-রহিত
(গিরি)। দেবাদি বিষয়াকারে অবস্থিত আত্মা সকলেতে জ্ঞানস্বরূপ
একাকার জ্ঞান সমবুদ্ধিবৃত্ত (রামানুজ)। সদ্বিশয়ে তুল্য ইর্ষ্যবিবাদ-
রাগদ্বেষাদি-বুদ্ধিরহিত। এই দ্বন্দ্বজ্ঞান অবিজ্ঞানমূলক। সম্যক জ্ঞানে
সেই অজ্ঞান দূর হওয়ায় সর্ববিশয়ে দোষদর্শন ক্ষয়প্রাপ্ত হেতু—বাঁহাদের
সর্বস্বাধীন নিঃসংশয় হইয়াছে, সেই সর্বত্র সমদর্শী, ইহা বলীকারণে জ্ঞান
বৈরাগ্যের ফল (বধু)। স্বজন, মিত্র, উদ্যোগী সর্বত্র তুল্যদৃষ্টি।
অথবা সর্বচেতনাসেতন বস্তুতে সমভাবে দ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধি যাঁহাদের
স্থিত, যাঁহারা বুদ্ধিগত সর্বত্র সমদর্শী—তঁাহারা সর্বত্র সমবুদ্ধি
(বগদেব)। দেবমণ্ডলাদি বহুবিধ আত্মার মধ্যে মন সর্বত্র সমদর্শী
জ্ঞানংশে একাকার হেতু সমদর্শী (শেখর)। এতদ্বারা লক্ষ্যের অর্থাৎ
অধিক সঙ্গতি। এই সমবুদ্ধি হইতেই প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি বস্তু
হইয়াছে। যথা—

“বিজ্ঞানবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে চ নিবর্তনঃ ।

ত্বম চৈব স্বপাকে চ তত্ত্বং চৈব সত্যমিহঃ ।

ইষ্টৈব তৈর্জিতঃ সর্বো যেষাং সত্যং দ্রষ্টব্যমনঃ ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্মতত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণি নৈব পিতাঃ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ পিঙ্গং প্রাপ্য নোবিভেৎ পাপং চাপ্রিয়ম্ ।

স্থিরবুদ্ধিরনংমূঢ়ো ব্রহ্মবদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ । (৫।১৮-২০)

গীতার অন্তর আছে—

“সর্বভূতস্বাম্যানং সর্বভূতানি চাশ্বতমিহ ।

ঈক্যতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥” (৬.২০)।

সর্বভূতহিতে রত—সর্বভূতের প্রত্যেক অহিত করিবার প্রবৃত্তি
নিবৃত্ত (রামানুজ)। সর্বত্র আত্মদৃষ্টিহেতু হিংসাকারণ-রহিত হওয়াতে

সৰ্বভূতহিতে রত । “অভয়ং সৰ্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা” এই মন্ত্রধারা সৰ্বভূতে যে দক্ষিণা করা হয়, সৰ্বভূতে অভয় দিয়া যে সন্ন্যাসগ্রহণের ব্যবস্থা স্থিতিতে আছে, তাহারই ইঙ্গিত আছে (মধু)। সৰ্বভূতের উপকারে রত, বাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, তাহার জ্ঞাত বতমান (বলদেব)। সৰ্বত্র সমবুদ্ধি হেতু সৰ্বভূতহিতে রত (কেশব)। “সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি” দর্শন করিয়া আত্মস্বরূপ সৰ্বভূতের হিতে রত । এই শেষ অর্থই সঙ্গত । কেননা, সৰ্বভূতকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সৰ্বভূতহিতকর কর্মে রত থাকিলে, তাহার ফলে সৰ্বত্র আত্মদর্শনসাধনার সিদ্ধি হয়। এই সৰ্বহিতকর কর্ম করিবার উপদেশ—জীবমধ্যে আত্মদর্শন করিয়া তাহার সেবা করিবার উপদেশ গীতায় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় আছে,—

“লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশুন্ কৰ্ত্তুমহঁসি । (৩২০)

অন্তর্ভ আছে—

সক্তাঃ কৰ্ম্মাণ্যবিদ্ধাংসো যথা কুৰ্ক্ৰান্তি ভারত ।

কুৰ্যাদবিদ্ধাংস্তথা সক্তশ্চিকৌষূলোকসংগ্রহম্ ॥ (৩২১)

এই কর্মে যে বন্ধন হয় না, ইহাই যে ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ, তাহাও গীতাতে উক্ত হইয়াছে—

“যোগযুক্তো বিমুক্তাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

সৰ্বভূতাত্মভূতাত্মা কুৰ্ক্ৰয়পি ন লিপ্যাতে ॥” (৩১৬)

বাহারা ব্রহ্মনির্কাণ লাভ করেন, ক্রীপাপাশ, ছিন্নসংশয়, বতাত্মা সেই ঋষিগণও যে সৰ্বভূতহিতে রত, তাহা গীতায় পূর্বে (৩২৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা,—

“লভন্তে ব্রহ্মনির্কাণম্ ঋষয়ঃ ক্রীপকল্মষাঃ ।

ছিন্নবৈধা বতাত্মানঃ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥”

এই সৰ্বভূতহিতকর কর্ম—বজ্র, দান, তপস্বী ইহা কখন পরি-

ভ্যাজ্য নহে (গীতা ১৮।৫)। বাহ্য প্রকৃত কর্তব্য কর্ম, অপরিভ্যাজ্য, তাহাকে “ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গ” (৮।৩) বলা হইয়াছে। যজ্ঞ তাহারই অন্তর্গত; তাহা ভূতগণের উৎপত্তির সহকারী কারণ (৩।১৪)। যজ্ঞ করিয়া এই জগচ্চক্র প্রবর্তনের সাহায্য করিতে হয় (৩।১৬)। যজ্ঞে সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন করিতে হয় (৯।১৬)। যজ্ঞের জ্ঞান দানও লোক-হিতকর কর্ম। শাস্ত্রমতে স্বধর্ম আচরণই প্রধান তপস্তা। তপ কি, তাহা গীতায় পরে উক্ত হইয়াছে (১৭।১৪-১৬)। বাহ্য হউক, এই শ্লোকে সাধারণভাবে দেশকালপাত্রানুসারে সর্বপ্রকার লোকহিতকর কর্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

আমাকে পাইবে নিশ্চয়—(তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব)—তীহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কিছুই নাই; তীহারা যে আমাকে পাইবেন, ইহা ত নিশ্চয়। জ্ঞানী ত আমার আত্মাই (৭।১৮)। অতএব যীহার্য ভগবৎ-স্বরূপ, তীহাদের সম্বন্ধে ‘যুক্ততম’ বা ‘অযুক্ততম’ ইহার কিছুই বলিতে পারা যায় না (শঙ্কর)। জ্ঞানী যীহার্য, তীহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি নিক; সুতরাং তীহার্য ত ‘যুক্ততম’ বটেই। ইহার্য সত্ত্বগ-ব্রহ্মোপাসক, ইহার্য ভগবানের স্বরূপ বলিয়া ইহার্যের সম্বন্ধে ‘যুক্ততম’ বা ‘অযুক্ততম’ কিছুই বলা চলে না (গিরি)। ইহার্য আমার সমান অসংসারী আত্মাকে প্রাপ্ত হন, আমার স্বধর্ম লাভ করেন (রামানুজ)। রামানুজ প্রতিবাক্যধারা স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। যথা—

“যদাপশুঃ পশুভে রুদ্রবর্ষং

কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মবোনিম্।

তদা বিবান্ পুণ্যপাপে বিধুয়

নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুগৈতি ॥ (যুক্তক উপঃ ৩।১৩)

এবংবিধ সর্বসাধনসম্পন্ন হইয়া, সেই সাধনকালে স্বয়ং ব্রহ্মভূত হইয়া, ব্রহ্মসাক্ষ্যকার করিয়া অক্ষর ব্রহ্ম আমাকেই তীহার্য প্রাপ্ত

হন। পূর্বেই আমার স্বরূপ হইয়া অবিভানিবারণ হেতু তাঁহারা আমার স্বরূপেই অবস্থান করেন (মধু)। পরমৈশ্বর্যাসম্পন্ন আমাকেই প্রাপ্ত হন, তাহাতে সংশয় নাই (বলদেব)। ইহাতে স্বযুক্ততমের অভাব জ্ঞাপিত হইয়াছে (বলভ)। আমার সমান আকার আমার অংশই প্রাপ্ত হন। আর সংসারে আগমন করেন না (কেশব)।

ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনা—যাঁহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাঁহারা ভগবান্কেই প্রাপ্ত হন ও পরে ১৩শ অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা ভগবান্কেই প্রাপ্ত হন। ইহাব অর্থ কি? এবং ‘অক্ষর’ অব্যক্তের উপাসনারই বা অর্থ কি? ইহার অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্নভাবে বুঝিয়াছেন। তাহা উল্লিখিত ব্যাখ্যা হাতে জানা যাইবে। যাহা চউক, ‘অব্যক্ত’ অক্ষরের উপাসনা কি কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা? তাহা হইতে পারে না। কেননা, নির্বিশেষ পরব্রহ্ম (transcendental absolute) অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্য, অব্যবহাৰ্য্য। উপাসনার অর্থ যদি উপাত্তের সম্মুখীন হওয়া এবং উপাত্তের সন্মুখে অবস্থান—অর্থাৎ উপাত্তকে অনন্ত ও একাগ্রভাবে মনে ধারণা হয়, তবে যাঁহাকে জানা যায় না, চিন্তা করা যায় না, যাঁহাকে ধ্যান করা যায় না—তাঁহাকে উপাসনাও করা যায় না। অতএব পরব্রহ্ম সঙ্গত সৌন্দর্যিকভাবেই উপাত্ত হইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্য উপাসনার যে অর্থ করিয়াছেন, (১২।১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) উপাত্তের সামীপ্যলাভ, তদনুসারে নির্বিশেষ পরব্রহ্ম উপাত্ত হইতে পারেন না। তবে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম পরমার্থতঃ একই। কিন্তু অপরব্রহ্মরূপেই ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ধ্যেয় ও উপাত্ত অর্থাৎ পরব্রহ্মের সতিত এ জগতের ও জীবের সম্বন্ধে যে অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব, তাহা হইতেই পরোক্ষভাবে পরব্রহ্ম জ্ঞেয়, এবং সেই অপরব্রহ্মভাবেই তিনি ধ্যেয় ও উপাত্ত। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়

থাকে না, উপাশ্র-উপানকভাব থাকে না। বিষ্ণুপুরাণে আছে (৬।৩।৫২—৫৩ শ্লোক) যে, “মনস্ত বিশেষ জ্ঞান ও কর্মের ক্ষয় না হইলে, ভেদজ্ঞান বশতঃ যাহাদের ঈদ্র দৃষ্টি হয়, তাহাদিগের নিকটে এই বিশ্ব এবং পরব্রহ্ম এক নহে। সকল প্রকার ভেদ দূর হইলে যে (নিবিশেষ) জ্ঞান বাক্যের অগোচর সত্ত্বামাত্র আত্মার দ্বারা অধিগম্য, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে আখ্যাত। রূপবিশীন বিষ্ণুর ইহাই জন্মরহিত অক্ষর পদম ভাব। পরমাত্মার এই ভাব বিশ্বরূপ হইতে অন্তপ্রকার। যোগানুষ্ঠানী ব্যক্তি সেই রূপ চিন্তা করিতে পারে না। এইজন্য বিশ্বগোচর হরির স্থূলরূপ চিন্তা করিবে।” প্রতিভাও এই কথা আছে,—“যত্র বা অন্ত সর্বম্ আত্মা এব অতুং তৎ কেন কং গন্তুং তৎ কেন কং মনাত...তৎ কেন কং বিজানায়ং, যেন ইদং সর্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়ং স এব নেতি নেতি আত্মাগৃহ্যো...বিজ্ঞাতারং কেন বিজানীয়ং।”

(বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৫।১৪ ও ৪।৫।১৫)।

উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি “ন প্রজ্ঞং ন অপ্রজ্ঞং, অদৃষ্টম্, অব্যাবার্য্যম্, অগ্রহম্, অলক্ষণম্, অচিন্ত্যম্, অব্যাপদেশম্, প্রাপঞ্চোপশমম্” (মাণ্ডুক্য উপঃ ৭)। সেই ‘নগুণ’ অর্থে আত্মা বা ব্রহ্ম “একাস্ম-প্রত্যয়সার” অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, জাগ্রৎ, তুঙ্গীয় এই চারি অবস্থার এই এক আত্মাই আছেন, এই প্রত্যয়গম্য। এই আত্মরূপে নিগুণ অক্ষর ব্রহ্ম “প্রতিবোধবিদিতং” (কেন উপঃ ১২)। “অধ্যাত্মযোগাধিগম্য” (কঠ উপঃ ২।১২)।

• ব্রহ্ম এইরূপে সর্বানুষ্ঠানী আত্মরূপে গৃহীত হইয়াছেন। অতএব তিনি একেবারে অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অনুপাত্ত নহেন। তিনি জ্ঞেয় নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন। “অন্তদেব তদ্বিদিদিতাদণো অবিদিদিতং অধি” (কেন ৩)। ব্রহ্ম বিদিতও নহেন, অবিদিদিতও নহেন। চকুরাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বাক্য, বুদ্ধি বাহ্য হইতে অভ্যুদিত ও প্রবর্তিত, তিনি এই সকল ইন্দ্রিয়,

প্রাণ, মন, বাক্য বা বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না বা “ইদং”-রূপে উপাস্ত হইতে পারেন না সত্য (কেন, ৪-৮), কিন্তু ব্রহ্ম একেবারে অবিজ্ঞাত নহেন। তবে যিনি বলেন যে, তাঁহাকে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন নাই, আর যিনি বলেন, তাঁহাকে জানিতে পারি নাই, তিনি বরং ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, (কেন, ১১)। আমাদের প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার অন্তরালে যে নিত্য অখণ্ড জ্ঞান অবস্থিত, সেই নিত্যজ্ঞান-রূপে তিনি জ্ঞেয়, তাই তিনি ‘প্রতিবোধবিদিত’। সেইরূপ তিনি একাত্মপ্রত্যয়সার, তিনি প্রত্যগাত্মরূপে জ্ঞেয়। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞান বড় অস্পষ্ট—অব্যবহার্য—অনায়ত্ত। ব্রহ্ম কেবল অধ্যাত্মযোগ দ্বারা অধিগম্য। কিন্তু এই অধিগত ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান নহে। পরম ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন। এ তত্ত্ব পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এই জ্ঞানে ব্রহ্ম ধ্যেয় ও অধিগম্য হইলেও, ইহা কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসনা নহে। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় এই ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাতে প্রতিভাত হইলেও, অল্প অবস্থায় তাহাকে ব্রহ্ম উপাসনা বলা যায় না। জ্ঞানসাধনকালে “অহং ব্রহ্ম” “সোহং” “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে যে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে ধারণা পূর্বক উপাসনা—বেদান্তে তাহাকে “অহংগ্রহোপাসনা” বলে। ইহাও অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহার পরিণামে নিবিবকল্প সমাধিদ্বারা যখন জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, জ্ঞেয় ‘অহং’ ও ‘ইদং’ জ্ঞানে একীভূত হওয়ার যখন জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতৃরূপ পার্থক্য দূর হইয়া জ্ঞাতৃস্বরূপে অবস্থান সিদ্ধ হয়, তখন এই অধ্যাত্মযোগ লাভ হয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব সিদ্ধ হয় এক অদ্বয়তত্ত্ব লাভ হয়। কিন্তু যোগী সর্বদা সর্বক্ষণ এই সমাধি অবস্থায় থাকিতে পারেন না, তাঁহার ‘ব্যুৎধান’ অবস্থা আইসে, সমাধিভঙ্গ হয়। সেই অবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় বা ‘অহং’—‘ইদং’ এই দ্বৈতজ্ঞান অনিবার্য। সে

অবস্থায় এই ‘অহং’ ও ‘ইদং’ এই উভয়কে একত্বের অন্তর্গত করিয়া ধারণা করিতে পারিলে, জ্ঞেয় অদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞান কতকটা লাভ হইতে পারে। একজ্ঞ জ্ঞানের এই জাগ্রৎ অবস্থায়, “অহং” ও “ইদং”—এ উভয়মধ্যে—জীব ও জগৎ-মধ্যে সর্বত্র ব্রহ্মকে ধারণা করিতে হয়। “সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই তত্ত্ব সাধন করিতে হয়। এই সাধনাকে উপনিষদে উপাসনা বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই জ্ঞানে সর্বদা ব্রহ্মকে সন্নিহিত করা যায়, সর্ব-সংস্কার ব্রহ্মসংস্কারে পরিণত করা যায়। এই সাধন বা উপাসনা-প্রণালী উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১। প্রত্যেক জীব (ক্ষরপুরুষ) মধ্যে ব্রহ্মকে অন্তর্গামী পরমাত্মা-(অক্ষর কূটস্থ পুরুষ) রূপে,—Absolute self অথবা Absolute Ego রূপে ধারণা ও উপাসনা করিতে হয়। ব্রহ্ম সর্বভূতান্তরাত্মা (কঠ ৫ঃ, ১১)। প্রতি ভূতদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের অধিষ্ঠান শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃত্তস্ত লোকে

—গুহ্যস্রবিষ্টৌ পরমে পরাধ্বৈঃ” (কঠ ৩।১)।

ঋগ্বেদে আছে (১।১৬৪।২১ ঋকৃ)—

যা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া

সমানং ব্রহ্মং পরিবষজাতে ।

• • • • •

জুষ্ঠং যথা পশ্চতি অন্যামীশম

অস্যা মহিমানম্ ইতি বীতশোকঃ । (সুওক ৩।১।১-২) ।

অতএব গুহ্যরূপ হৃদয়াকাশই পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। সেই স্থানেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই বাস করেন। জীব

কৰ্মফল ভোগ করিয়া ও পরমাত্মাকে না জানিয়া মুহমান হয় । পরমাত্মা ঈশ্বরের মহিমা জানিয়া সে বাতশোক হয় । এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নাম দহর বিজ্ঞা (পূর্বে ৮।১৩ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । এ বিজ্ঞা হৃদয়বুদ্ধিগম্য । যথা—

“এষ সৰ্বেষু ভূতেষু গৃঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃষ্টতে তদ্ব্যাসং বুদ্ধাঃ হৃদয়া হৃদয়দর্শিতঃ ॥” (কঠ, ৩।১২) ।

ধ্যানযোগদ্বারা এই অন্তরাত্মাকে দর্শন করা যায় । শ্রুতিতে আছে—

“যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাপ্তবুদ্ধ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞাননাশ্রয়ং মতিং নিষচ্ছেত্তদ্ব যচ্ছেচ্ছত্ব আত্মনি ॥” (কঠ, ৩।১৩)

আরও কঠোপনিষদে অত্র (৫।৯ ১২) আছে যে,—

“একত্বা সৰ্বভূতাস্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতরূপো বহিষ্ঠ ।

একো বশী সৰ্বভূতাস্তরাত্মা

এতং রূপং বহুধা যঃ স্মরোতি ।

তদাত্মস্তং যেহমুপলভ্যন্ত ধীরাঃ

তেষাং সুখং শান্তং নৈতরেষাম্ ॥

বৃহদারণ্যকে (৩।৭।১) আছে—

‘ যঃ সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সৰ্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরং যঃ সৰ্বাণি ভূতানি অন্তরং সমনতি ।’

বাক্যকে মনে সংযত করিয়া, মনকে জ্ঞানে অথবা বুদ্ধিতে সংযত করিয়া, বুদ্ধিকে মহানাত্মা বা জীবাত্মায় সংযত করিয়া শেষে মহান আত্মাকে শাস্ত পরমাত্মাতে স্থির করিতে হয় । এইরূপে যোগধারণাদ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হয় । (কঠ, ৬।১০) । ইহা দ্বারা প্রথমে ব্রহ্ম আছেন (সৎ) এই সামান্য ধারণা হয় । ক্রমে তাঁহার সোপাধিক

বিশ্বাধার ভাব এবং নিরূপাধিক চিন্ময়মাত্র ভাব—এই উভয়ের অস্তিত্ব ধারণা হইতে পারে (কঠ ৬।১২, ১৩) । এইরূপ যোগ-ধারণার কলে বুঝান দশায়ও সৰ্বভূতমধ্যে সেই পরমাত্মার দর্শন সিদ্ধ হয় । গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে (২৮—৩১ শ্লোকে) তাহা বিবৃত হইয়াছে ; সেখানে আছে,—

“সৰ্বভূতস্বমাআনং সৰ্বভূতানি চাআনি ।

ঈকতে যোগযুক্তায়া সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥”

গীতার অর্থ আছে,—

“পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ।” (১৩২২) ।

যাহা হউক, এইরূপে অর্থাৎ সৰ্বভূতাত্মরূপে পরমাত্মার যে উপাসনা, তাহাও সঙ্গতব্রহ্মোপাসনা । কেননা, ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেই এই ভাবের ধারণা হয় । ইহা অন্তর্যামী পুরুষেরই উপাসনা । অক্ষর অব্যক্ত প্রত্যগাত্মরূপে এই ব্রহ্মোপাসনার কলে সেই পরমপুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভগবান্ এজন্ত বলিয়াছেন যে,—

“সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভক্ততোকদ্মস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥” (৬।৩২) ।

এই সৰ্বভূতস্থ পরমাত্মাই ঈশ্বর, সকলের নিয়ন্তা,—

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।” (গীতা ১৮।৬১)

এই জ্ঞান সাধার হইয়াছে, এবং এই জ্ঞানে যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন । গীতার ইহা পূর্ণোক্ত হইয়াছে—

“* * * জ্ঞানী যাস্মৈব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥” (গীতা ৭।১৮) ।

অতএব এই প্রকারে ‘অক্ষর’ অব্যক্তের উপাসনা হইতে ভগবান্কে পাওয়া যায়,—“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব” এ কথা ভগবান্ এই শ্লোকে কেন

বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি । ভগবান্ এ স্থলে যে “আমাকে” বলিয়াছেন, সেই আমি পরম পুরুষ—সগুণ ব্রহ্ম, অথবা সগুণ নিগুণ ব্রহ্ম উভয়ই । তাঁহার সে স্বরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । (৯৪-৫ শ্লোক) ।

তিনি সৰ্ব্বভূতে আত্মরূপে বা স্ব-ভাবে অবস্থিত হইয়াও সৰ্ব্বভূতের পালক (ভূতভূং) ও ধারক (ভূতভাবন) । সগুণরূপে তাঁহাতে সৰ্ব্ব-ভূতময় জগৎ অবস্থিত ; কিন্তু নিগুণরূপে তিনি জগতের অতীত । সগুণরূপেও তিনি যে পরমাত্ম-স্বরূপে সৰ্ব্বভূতশাস্ত্রাত, তাহা তাঁহার বিভূতিমাত্র (গীতা ১০।২০) । আর যদি ব্রহ্মের অংশ করণা করা যায়, তবে এই অধ্যাত্মরূপ তাঁহার স্বভাব, তাঁহার একাংশমাত্র । (১৫।৭) । অতএব কেবল অধ্যাত্মযোগে সৰ্ব্বভূতাত্ম-স্বরূপে তাঁহার উপাসনা যথেষ্ট নহে । বিশেষতঃ আত্মযোগ দ্বারাও সহজে পরমাত্মযোগ সিদ্ধ হয় না । একান্ত এই অহংগ্রহোপাসনাও একদেণী । ইহাতে Absolute Egoism আসিয়া পড়ে ।

২ । সেই কারণ উপনিষদে “প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা আছে । প্রণব বা ওঁকার সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক । একান্ত ওঙ্কাররূপ ও ওঙ্কার অর্থ ভাবনাধারা ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এই অক্ষর ব্রহ্মযোগের বিবরণ আছে । সৰ্ব্বেন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিয়োজ করিয়া, প্রাণকে মস্তকে (বিন্দু বা সঙ্কোচে) ধারণ করিয়া, আত্মাকে যোগে সমাহিত করিয়া ওঙ্কার-ব্রহ্মের উপাসনা সে স্থলে বিহিত হইয়াছে (৮।১২, ১৩ শ্লোক) । ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ওঙ্কার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে । “ও ইতি ইদং সৰ্ব্বং... (তৈত্তিরীয় ১।৮) । মাণ্ডুক্য উপনিষদে (১।২) আছে—

“ও ইত্যোতৎ অক্ষরম্ ইদং সৰ্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ।

ভূতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ইতি সৰ্ব্বং ওঙ্কার এব ।

যচ্চ অন্তঃ ক্রিয়াকাশীভূতং তদপি ওঙ্কার এব ।

সৰ্বং হি এতৎ ব্রহ্ম অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সোহিয়মায়া চতুশ্চাৎ ॥”
কঠোপনিষদে আছে (২।১৫, ১৬)—

“সৰ্বৈ বেদাঃ যৎপদম্ আমনস্তি

* * * *

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—‘ও’ ইত্যেতৎ ॥

এতদ্ব্যবাক্যং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরম্ ॥”

অতএব ওঙ্কার উপাসনাধারা সপ্তম নিম্ণে ব্রহ্মোপাসনার প্রণালী উপনিষদে ও গীতায় উক্ত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনেও আছে যে, ওঙ্কার জপ ও তাহার অর্থভাবনাধারা এই ঈশ্বর-উপাসনা সিদ্ধ হয়। ওঙ্কারের অর্থ পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া,— এই ব্রহ্মের বা আত্মার চারিপাদ অনুসারে “ওঙ্কারেরও চারিপাদ। ইহার প্রথম তিনপাদ ব্যক্ত, আর চতুর্থপাদ অব্যক্ত, নিম্ণে অনির্কচনীয়া। অতএব ওঙ্কার উপাসনা—সপ্তম ও নিম্ণে অর্থাৎ অপর ও পরব্রহ্মের উভয়রূপে উপাসনা। এজন্ত ওঙ্কার জপ করিয়া ব্রহ্মভাবনা করিলে তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্ত্য অভিযুক্ত হয়। আর ওঙ্কার তত্ত্ব বিচারধারা উত্তম সাধকের জ্ঞান পরিপাক হইলে যুক্তি হয়। ইহা উপনিষদের সিদ্ধান্ত। (পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, ‘অব্যক্ত অক্ষর’ই পরমগতি। তাহা ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তাহা ভগবানের পরমধর্ম। তাহা প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাবর্তন হয় না (গীতা ৮।২১)। ওঙ্কাররূপে অব্যক্ত অক্ষরই উপাশ্র। ইহাই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা। শ্রুতি হইতে এই উপাসনা-তত্ত্ব জানা যায়।

“ধনুর্গৃহীতৌপনিষদং মহাজ্ঞং শরং স্থপামা নিশিতং সঙ্করীত ।

আয়ম্য তত্তাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥”

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তন্নক্ষ্যসূচ্যতে ।

অশ্রমন্তেন বেদব্যং শরবত্তস্যরো ভবেৎ ॥” (যুগল, ২।২।৩৪) ।

এই ওঙ্কারের ত্রিমাতাই পরমেশ্বর বা সঞ্জন-ব্রহ্ম-বাচক । ভগবান্ বলিয়াছেন—যিনি সৰ্বভূতের অন্তঃস্থ, যাহাদ্বারা সৰ্বজগৎ ব্যাপ্ত, তিনিই সে পরম পুরুষ (গীতা ৮।২২) । অতএব এই ওঙ্কারোপাসনারূপ প্রতীকোপাসনাদ্বারাও সেই সঞ্জন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় । এজন্ত ভগবান্ বলিয়াছেন—“তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব ।” এই প্রণবোপাসনা-তত্ত্ব পূর্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে ।

যাহা হউক, অহংগ্রহোপাসনাও ওঙ্কাররূপ প্রতীকোপাসনা, পরমাত্মরূপী ভগবান্কে যোগমার্গে উপাসনা মাত্র । বাখান অবস্থারও সৰ্বভূতমধ্যে পরমাত্মদর্শন ও সৰ্বজগতের মধ্যে ও জগতের বাহিরে এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মদর্শন করিলে, তাহার উপাসনা হইতে পারে । বাহিরে, ও অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধে (অর্থাৎ আমার কাছে বাহা বাহ— যাহা ত্বং বা ইদং তাহার সম্বন্ধে) ব্রহ্মকে ধারণা করিতে হইবে এবং তদনুসারে উপাসনা করিতে হইবে । কিরূপে এই ব্রহ্মের ধারণা হয়, তাহার প্রণালী উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহাও সংক্ষেপে এ স্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য ।

(১) ‘সৎ’ স্বরূপে ব্রহ্মের ধারণা । এই জগতে সমস্ত বস্তু-মধ্যে যে সত্তা নিত্যবিদ্যমান, সেই সত্তাই ব্রহ্ম । তিনিই এ জগতের সংকারণ । প্রথমে ব্রহ্মের এই নির্বিশেষ সত্তার ধারণা সম্ভব হয় । প্রতিভে আছে—

“নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ।

অন্তীতি ক্রবতোহন্তত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥

অন্তীত্যোবোপলক্ক্যাত্তত্ত্বতাবেন চোজ্জয়াঃ ।

অন্তীত্যোবোপলক্কস্ত তত্ত্বতাবঃ প্রসীদতি ॥”

(কঠ উপঃ ৬।১১-১৩) ।

নিখিল বিশ্বের একমাত্র Substance অথবা Essence স্বরূপে ব্রহ্মের

ধারণা হয়। এই অব্যক্ত নিত্য সনাতন ভাব (being) দ্বারা সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত,—সমুদায় জগৎ বিধৃত। (গীতা ৮।২২)। এজন্ত তিনি সত্যস্বরূপ। তাঁহাতেই সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২,২); এই অনির্কটনীর ‘সৎ’ রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও ধোয় হইতে পারেন; কিন্তু ঠিক উপাস্য হইতে পারেন না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অধ্যাত্মযোগেই এই সতের ধারণা ও ধ্যান সম্ভব।

(২) পরাশক্তিরূপে ব্রহ্মের ধারণা। ব্রহ্ম সংস্বরূপ,—এজন্ত শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম জগতের সংকারণ। সৎ ও শক্তি এক অর্থে অভিন্ন। শক্তির বিকাশদ্বারাই সত্তার পরিচয়। শব্দরই বলিয়াছেন—“কারণের অন্তর্ভূত শক্তি আর শক্তির অন্তর্ভূত কার্য।” ব্রহ্মের শক্তি আর ব্রহ্মই শক্তি, হহা (রাহর শিরের তায়) একই কথা। উভয় যে অভিন্ন। ব্রহ্মের এই পরাশক্তিই সৎ এবং এই শক্তিমান্ বলিয়াই ব্রহ্ম সৎ। শ্রীতে আছে—

“সঃ বহুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি।” (শ্বেতাশ্বতর উপঃ) পরাস্য শক্তিবিশিষ্টেব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬৮)। এই ‘স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ় পরমা দেবাত্ম-শক্তি’ (শ্বেত উপঃ ১।৩) অনন্ত; আমরা কেবল তাঁহার জ্ঞান ও ক্রিয়ামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। এই প্রকারে এই ব্রহ্মশক্তি বা শক্তিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত আছে। সর্বত্র আমরা যে শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তাহার মূলে এক অখণ্ড অনন্ত শক্তিমানের ধারণা করিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, ইহা ধারণা করিয়া আমরা তাঁহার উপাসনা করিতে পারি। এজন্ত God as infinitpower রূপে ব্রহ্ম উপাস্য।

(৩) জ্ঞানস্বরূপে ব্রহ্মের ধারণা। আমরা “জগতে সর্বত্র যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের বিকাশ দেখিতে পাই, তাহার মূলে এক অপরিচ্ছিন্ন

অনন্তজ্ঞানের বা জ্ঞানশক্তির অস্তিত্ব আমরা বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

(৪) আনন্দ-স্বরূপে ব্রহ্মের ধারণা। সুখ-দুঃখরূপ স্বন্দের বাহা অতীত তব, তাহাই তুমি একরস আনন্দ। তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। ঐতিহ্যে আছে,—

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥”

(তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৪, ২।৯)।

এইরূপে উপনিষদ ব্রহ্মকে অনন্ত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলিয়াছেন। এ তব্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের মধ্যে যে অস্তিত্ব-বোধ, যে চৈতন্য, যে সুখের অনুভূতি আছে, তাহারই পূর্ণ আদর্শরূপে, তাহারই মূলকারণরূপে ব্রহ্মকে পরম সচ্চিদানন্দরূপে ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও সগুণ ব্রহ্মের ধারণা, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সং—অসত্তের, অস্তি—নাস্তির ভাব—অভাবের অতীত—সুতরাং তাহাকে সদস্য কিছুই বলা যায় না (১৩।১২)। সেইরূপ তিনি ‘চিং’ অচিদের অতীত, আনন্দ নিরানন্দের অতীত—তিনি নেতি নেতি ;—অনির্বাচ্য। সুতরাং সচ্চিদানন্দরূপে সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য হন।

যাহা হউক, সর্বজগতের মূলে যে কল্পনা, ঈক্ষণ বা জ্ঞানের অস্তিত্ব ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি ও অনুমান করিতে পারি, তাহা হইতে সর্বজগতের মূল, সর্বজ্ঞানের মূল যে এক নিত্য অনন্ত অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন তুমি জ্ঞান নিত্যবোধ বা অনন্তচিৎরূপ, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি। এই ধারণালাভ করিয়া অনন্তচিদ্বন্দ্ব ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি। সমুদায় জের, সেই এক জ্ঞানেরই অন্তর্গত, ইহা ধারণা করি।

(৫) সত্য শিব সূন্দররূপে ব্রহ্মের ধারণা। ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদা-

নন্দ ঘন, সেইরূপ তিনি সত্য, শিব, সুন্দর । সেইরূপে তিনি উপাস্য । জগতের ব্যাপ্তি সৌন্দর্য্য, মঙ্গল হইতে সমষ্টিভিত্তি সৌন্দর্য্য ও শিবরূপে, অথবা এ সকলের মূল উৎসরূপে “সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ আনন্দবনং” ব্রহ্মকে ধারণা করিয়া সেই দৃষ্টিতে তাঁহার উপাসনা করিতে পারি । এইরূপে সচ্চিদানন্দ ঘন বা অনন্ত শিব সুন্দর সত্ত্ব ব্রহ্মের ধারণা ও আংশিক উপাসনা সম্ভব হয় । সসীম শাস্ত কার্য্য-রূপ জগতের অসীম অনন্ত নিত্য কারণ বা আধার, অনাদি অনন্তমূল তত্ত্ব যে সচ্চিদানন্দঘন সত্য শিব সুন্দর ব্রহ্ম—এই ধারণা হয় ।

(৬) বাক্যরূপে, শব্দরূপেও ব্রহ্মের ধারণা—আমরা সর্বত্র দেখিতে পাঠি যে, জ্ঞানের অভিব্যক্তি—বাক্যে । নামরূপের দ্বারা জগতের বিকাশ । যে ঈশ্বর হইতে নামরূপময় জগতের বিকাশ, তাহার মূল “বাক্” । একত্র ঋতিতে উক্ত হইয়াছে—“বাগেব ইদং সর্বং” এই জন্ত বাক্ বা ব্রহ্ম শব্দ (Logos) ব্রহ্মরূপে উপাস্ত (ছান্দোগ্য উপঃ ৭।১।২) । বাক্যের মূল ওকার । একত্র এক অর্থে ওকার উপাসনা বাক্যরূপে ব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্মেরই উপাসনা ।

যাহা হউক, এই জ্ঞান কল্পনা, ঈশ্বর এবং শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম জগৎরূপে বিবর্তিত হন ; সংক্ষেপে জগৎ ধারণ করেন । তাঁহার জ্ঞানে “নাম” (ideas) দ্বারা বহু হইবার কল্পনার বিকাশ হয় । কল্পনা সং (Thought is Being) এই জন্ত ব্রহ্ম নামরূপ । (ছান্দোগ্য ৭।১।৪) ।

(৭) মূল জগৎকারণরূপে ব্রহ্মের ধারণা । জগতের মূল উপাদান-কারণকে ব্রহ্মরূপে জানিলে, তিনি বিশ্ব-কারণরূপে উপাস্ত হন । এ জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ (manifestation) তাঁহারই ব্যক্ত মূর্তি Immanent রূপ । ইহার ধারণা হইলে, বিরাট বিশ্বরূপে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে । এই জগৎ-শরীর (organism) মাত্র । আমাদের শরীরের জ্ঞান এই জগৎ-শরীরেরও পাঁচটি কোষ অনুমান করিতে পারা

বায়। এই পাঁচ কোষমধ্যে স্থূল কোষ অন্নময়। এই জ্ঞাত শ্রুতি বলিয়াছেন—“অন্নং ব্রহ্ম ইতি উপাসীত।” (তৈত্তিরীয় উপঃ দ্বিতীয় বর্গী)। তাহার পর এ জগতের প্রাণময় কোষ। জগদাত্মা ব্রহ্ম হইতে তাহার উৎপত্তি; এজন্য “আত্মা প্রাণময়ঃ” (এই অন্ন বা রস—মূর্ত্ত। পৃথিবী জল ও অগ্নি—এই স্থূলরূপ মূর্ত্ত। আর প্রাণ—শক্তি (Life force)। সমস্ত জড়শক্তি ইহার অন্তর্ভূত। ইহা অমূর্ত্ত। এই ছইই ব্রহ্মের শরীর বা স্থূল রূপ। এই প্রাণময় কোষের পর ব্রহ্মাণ্ডের মনোময় কোষ। তাহাও ব্রহ্মের স্থূল রূপ। ইহার পরে ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানময় কোষ। তাহার পর ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দময় কোষ। এই বিভিন্ন কোষের উপাদান ও অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম। তাই এই বিভিন্ন কোষরূপেও ব্রহ্ম উপাস্ত।

৮। জগদাত্মরূপে ব্রহ্মের ধারণা।—এ জগৎ-শরীরে যিনি শরীরী, যিনি জগদাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মরূপে তিনি উপাস্ত। জগতের এই সকল কোষের মধ্যে যিনি আত্মা, সেই আত্মা বা পুরুষরূপে তিনিই প্রধানতঃ উপাস্ত। এই জগতের বাহ্য অন্নময় কোষ, তাহা এই ব্যস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ। ইহাই ব্রহ্মের বিশ্বরূপ। ইহার অভিমানী আত্মাই বিরাট্। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ অভিমানী আত্মা ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভ রূপ। এই বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভরূপে ব্রহ্ম উপাস্ত। বিজ্ঞানময় কোষের পর যে আনন্দময় কোষ, সেই কোষাভিমানী আত্মাই শুদ্ধ মায়্যা-উপহিত চৈতন্য—(পরমাত্মা—ব্রহ্মের সূক্ষ্মরূপ)। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মবর্গী দ্রষ্টব্য)। উপনিষদ বলিয়াছেন, প্রতি ব্যাট্টদেহে এবং সমষ্টিরূপ ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে যিনি অন্নময় শ্রুতি কোষে আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এ সমুদায় (তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৩)।

(৯) পুরুষরূপে ব্রহ্মের ধারণা। ইহা হইতে ব্রহ্মকে পুরুষ-

রূপে সর্বত্র দর্শন করিবার বিধান আছে। জগৎ-রূপ শরীরে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম পুরুষ ।

যো দেবো হম্যো যো হপ্সু যো বিশ্বঃ ভুবনমাবিবেশ ।

য ওবধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

(বেতঃ উপঃ ২।১৭)

এইরূপে ব্রহ্ম জগতে সর্বত্র অল্পপ্রবিষ্ট বলিয়া ‘তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং’ বলিয়া এবং জগৎরূপ পুরে শায়িত বা আধিষ্ঠিত বলিয়া তিনি পুরুষ (Personal god)। আত্মাই এই পুরুষ—পুরুষবিধ (বৃহদারণ্যক ১।৪।১ দ্রষ্টব্য)।

সর্বত্র আত্মরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার স্বভাব বা অধ্যাত্মরূপে তিনি পুরুষ। সমস্ত দেবতামধ্যে তাঁহাদের নিয়ন্তা অধিপুরুষরূপে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার আধিদেব অক্ষর পুরুষ রূপ (৮।৪)। আর সর্বভূতমধ্যে সর্বক্ষেত্রে তিনি অবস্থিত বলিয়া তাঁহার অধিভূত ক্ষর পুরুষ বা জীবভূত রূপ (১৫।১৬)।

ব্রহ্মাধ্যান ও উপাসনা।—এইরূপে নানাভাবে ব্রহ্মের ধারণা হইতে পারে। ব্রহ্মের এই বিভিন্ন ভাব পূর্বে গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তবে বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্মকে ধারণা করা যায় বলিয়া ব্রহ্মকে নানাভাবে ও নানারূপে উপাসনা করা যাইতে পারে। এই সকল উপাস্তরূপ—তাঁহার সগুণ রূপ তাঁহার অপর রূপ। সগুণ ভাবের মধ্যে পরম পুরুষই পরম ভাব, তিনিই সচ্চিদানন্দধন, সত্য, শিবসুন্দর পরমেশ্বর। জগতের নিয়ন্তা। কিন্তু ইহা কুটূহ অক্ষর পরম রূপ নহে। তাহা শাস্ত, শিব, অবৈত, জগদতীত। সে নিগুণ পরম ব্রহ্ম-রূপ ঠিক উপাস্ত হইতে পারে না, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। উপ-নিষদে আত্মা-রূপে, আদিত্য চন্দ্র বিদ্যাং প্রভৃতিতে পুরুষরূপে, সর্বত্র গ্রাণরূপে প্রধানতঃ ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

আরও আকাশ প্রাণ । বৈশ্বানর বিহাং শুভাপ্রবিষ্ট অশ্লুষ্ঠমাত্র পুরুষ—ইত্যাদিরূপে উপাসনা উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে । এ সকলও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা । ইহা বেদান্তবর্ণনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

অতএব ব্রহ্মকে প্রথমে স্থূল ব্যক্ত সগুণরূপে উপাসনা করিতে হয় । তাঁহার স্থূল ধ্যান করিতে হয় । বিভূতিরূপে ও বিশ্বরূপে তিনি ধোয় এবং উপাস্ত । অবতীর্ণ মানুষরূপেও তিনি উপাস্ত । ইহা গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে । পূর্বে দ্বিতীয় শ্লোকেও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি স্থূল ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিলে, পরে জ্যোতীরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে হয় । তিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ, তিনিই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলের জ্যোতির মূল কারণ ; তিনি সর্বপ্রকাশক স্বপ্রকাশ, পরম জ্যোতিঃ । এই হিরণ্যের পরে কোশে বিরাজিত (ঈশ উপঃ ১৬), আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী নারায়ণরূপে বা পরম দিব্য পুরুষরূপে তিনি ধোয় ।

জ্যোতির্ধ্যানকারী সবিতা দেবতার বরগীয় ‘ভর্গ’ ধ্যান করিয়া ব্রহ্ম উপাসনা করেন । (শ্বেতাস্বতর উপঃ ১-৫) । এবং অন্তবেও যোগস্থ হইয়া তাঁহার সেই জ্যোতীরূপ দর্শন করেন । জ্যোতির্ধ্যান সিদ্ধ হইলে তবে সূক্ষ্ম ধ্যান সম্ভব হয় । সেই সূক্ষ্মধ্যান—অধ্যাত্মভাবে একাত্ম-প্রত্যয়সার ব্রহ্মোপাসনা । ইহা এক অর্থে ওঙ্কার উপাসনা, ইহাই কূটস্থ অক্ষরের উপাসনা । পূর্বে ৮।১১-১৩ শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত আছে ।

এইরূপে উপনিষদে সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে সর্বজগতে ও আমা-দের মধ্যে ব্রহ্মকে ধারণা, ধ্যান ও উপাসনা করিবার উপদেশ আছে । এই উপদেশ এক অর্থে সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা । সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাসনা—এই পরম পুরুষরূপী ভগবানের উপাসনা । বাহ্য হউক, সগুণ ব্রহ্মধারণা হইতেই নিগুণ ব্রহ্মের ধারণা সম্ভব হইতে পারে । সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা দ্বারা ক্রমে কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা

সম্ভব হইতে পারে। এজন্য সগুণ উপাসনাই এক অর্থে নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা। এজন্য ‘অক্ষর অব্যক্তের’ উপাসনা প্রধানতঃ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইলেও, তাহাকে গৌণভাবে নিগূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনাও বলিতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে কেবল নিগূর্ণ কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম, উপাসনার যোগ্য নহেন বলিয়া এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনাকে গিরি ‘সগুণ ব্রহ্মোপাসনা’ই বলিয়াছেন। রামানুজ ইহাকে ‘প্রত্যগাত্মার’ উপাসনা অর্থাৎ কূটস্থ অক্ষর জ্ঞানাকারে এক জীবাত্মার উপাসনা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা অক্ষর কূটস্থ শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট, তাহা নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাহা পরম পুরুষ হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন। অক্ষর বিস্তার “অক্ষর” শব্দে ব্রহ্মই নির্দিষ্ট। সে কূটস্থ অক্ষরব্রহ্ম প্রত্যগাত্মা। বলদেব কূটস্থ অক্ষর উপাসনাকে জীবাত্মার উপাসনা বলিয়াছেন। শান্ত, শিব, অদ্বৈত, প্রপঞ্চোপশম, তুরীয় ব্রহ্ম উপাস্য নহেন বলিয়া তাঁহারা এ স্থলে কূটস্থ অক্ষরকে প্রত্যগাত্মা বলিয়াছেন। গীতায়ও “কূটস্থ অক্ষরের” কথা উক্ত হইয়াছে। (গীতা ১৫১৬) “দনুসারেও বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ “অব্যক্ত অক্ষরকে” এই অক্ষর পুরুষ বা জীবাত্মা মনে করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু গীতার ‘অব্যক্ত অক্ষর’—এই জীবাত্মা বা অক্ষর পুরুষ নহেন। তিনি পরমব্রহ্ম। গীতার আরও উক্ত হইয়াছে—‘ও তৎ সৎ’ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ। ব্রহ্ম অনির্দেশ্য হইলেও প্রণবদ্বারা তৎ শব্দ দ্বারা ও সৎ শব্দ দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ করা যায়।

ও তৎসদ্বিতী নির্দেশে ব্রহ্মণ্ডত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাশ্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা পুরা ॥ (গীতা ১৭।২৩।)

অতএব গীতানুসারে অক্ষর অব্যক্ত প্রত্যগাত্মা নহেন। ইহা পরম ব্রহ্ম, পরম অক্ষর, ইহা ভগবানের পরম ধাম (৮।২ শ্লোক)। ইহা সর্বলোকমহেশ্বর ভগবানের পরমধাম বা পরমপদ (গীতা ১৫।১৭)। এ সকল তত্ত্ব পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আত্মধ্যানদ্বারা উপাসনা

বা অহংগ্রহোপাসনার পরিণাকে পরমাত্মা প্রকাশিত হন, একান্ত তাহাও যে পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের উপাসনার মূল সূত্র, ইহা এই অর্থে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত আত্মাই পরমাত্মা,—তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আত্মাধ্যানদ্বারা আত্মাতে প্রকাশিত হন। উপনিষদে আছে যে, অধ্যাত্মযোগে আত্মতত্ত্বরূপ দীপ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হন।—

“যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দীপোপমেনেহ বৃক্ষঃ প্রপশ্যেৎ ।

অজং ধ্রুবং সর্বতদ্বৈবিশুদ্ধং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাটৈঃ ॥”

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।১৪) ।

এইরূপে ওঁকার ও প্রথমে ‘আত্মস্বরূপে’ উপাসনা করিলে তাহার পরিণামে ব্রহ্মস্বরূপ ওকারের উপলব্ধি হয়। কেননা, এই ওকারই আত্মা, ওকারই ব্রহ্ম (মাণ্ড্য, ১) অতএব অহংগ্রহোপাসনা, ও ওকাররূপ প্রতীকোপাসনা ও প্রথম অবস্থায় আত্মতত্ত্বের উপাসনা হইলে, তাহার পরিণামে অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বের স্মরণ হয়, সেই ওকার উপাসনাদ্বারা সেনজ্ঞ অক্ষর কূটস্থেরও উপাসনা হয়। সে ব্রহ্মতত্ত্ব—সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অতীততত্ত্ব। সাধক পরিণামে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত আপনার আত্মাকে অভেদে ধারণা করেন। জ্ঞানের ও ধ্যানের পরিণামে—আত্মা ও পর-মাত্মার মধ্যে অভেদদর্শনের দৃষ্টান্ত ঋষি বামদেব। “ন বক্তুঃ আত্মনোপ-দেশাৎ ইতি চেৎ অধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমা হি অখিন্” ১।১।২৯, এবং “শাস্ত্রদৃষ্টা তু উপদেশো বামদেববৎ”—১।১।৩০ বেদান্তদর্শনের এই দুই সূত্র ও ভাষ্য দ্রষ্টব্য। এইরূপে উপাসনার চরম অবস্থায়ও যে উপাস্ত উপাসক অভিন্ন হইয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের স্তবে পাওয়া যায়। সে অবস্থায় প্রহ্লাদ উপাস্তের সহিত তন্ময় হইয়া বলিয়াছেন—“আমি সূর্য্য,

আমি চক্ষু, আমি এই জগৎ, আমি এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা, আমি সমুদায়”...ইত্যাদি ।

অতএব কূটস্থ অক্ষর উপাসনা প্রত্যগাত্মার উপাসনা হইলেও, তাহাই পরম অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা । এই উপাসনার মূল অধ্যাত্মযোগে আত্ম-ধ্যান । ইহাই অন্তরঙ্গ উপাসনা । ইহার বহিরঙ্গ উপাসনা উপনিষৎস্ক সগুণ ব্রহ্মোপাসনা । যে ভাবেই হউক, “অক্ষর অব্যক্তের” উপাসনার মূল যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, এবং সেই উপাসনার পরিণামে যে ভগবানের সেই পরম ধাম বা পরমপদ প্রাপ্তি হওয়া যায়, ইহা একরূপ বুদ্ধিতে পারা যায় । একান্ত ভগবান্ বলিয়াছেন—“তে প্রাপ্নুবন্তি নামেব ।”

এই অধ্যায়োক্ত পরমেশ্বরের উপাসনা ও কূটস্থ অক্ষর উপাসনার পার্থক্য বুঝিতে হইলে এই পরমেশ্বরের বা পরম পুরুষের সহিত নিঃস্বর্ণ ব্রহ্মতত্ত্বের পার্থক্য প্রথমে বুঝিতে হয় । সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে, অষ্টম অধ্যায়ের ৩,১০,২১,২২ প্রভৃতি শ্লোকের ব্যাখ্যান ও অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ইহা বিবৃত হইয়াছে । পরে ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইবে, এই কঠিন তত্ত্বের বার বার বিবৃতি প্রয়োজন ।

সে বাচ্য হউক, এ স্থলে আমাদের আর এক কথা বুঝিতে চাইবে । গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব ও অনন্তভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসনা যেরূপ বিশদ-ভাবে বিবৃত হইয়াছে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সেরূপ বিবৃত হয় নাই । গীতার পূর্বে কোন শাস্ত্রে এই ঈশ্বরবাদ ও অনন্তভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসনা এমন করিয়া বিবৃত হয় নাই । এই বিবৃতিই গীতার বিশেষত্ব । অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্মের উপাসনা পূর্বে উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে । বাহ্য উপনিষদে বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে, গীতার তাহার সংক্ষেপ-উল্লেখ আছে মাত্র । পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ-তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ঋষিভির্বহা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মহুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥

গীতা ১৩।৪

একজ্ঞ ভগবান্ তাহা সে স্থলে 'সমাসেন' অর্থাৎ সংক্ষেপে বা সূত্রাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। এ স্থলেও সেই জ্ঞ অক্ষর উপাসনার প্রণালী সংক্ষেপে বা ইঙ্গিতে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরোপাসনা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা সহজ ও সুসাধ্য। যে সাধনাপন্থা সহজ ও সুসাধ্য, গীতার তাহা বিশেষভাবে আবৃত্ত হইয়াছে। যে সাধনা আত হুঃসাধ্য, তাহা উল্লেখ করা আছে নাত্র।

গীতার অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা-প্রণালী যেক্রপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এ স্থলে বুঝিতে হইবে। ভগবান্ এ প্রোকে বলিয়াছেন, যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্যক্ নিয়মিত করিতে পারিয়াছেন, যাহারা সর্বত্র সমর্পণ হইয়াছেন এবং যাহারা সর্বভূতাহতে রত, তাহারাই অব্যক্ত অক্ষর উপাসনার অধিকারী এবং সেই উপাসনার সিদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের পরম পদ লাভ করিতে পারেন। অর্থাৎ যাহারা নিকাম কাম্যযোগে সাধনাদ্বারা সর্বত্র সমদর্শন বা সর্বভূতে আত্মদর্শন করিতে শিখিয়াছেন, পরে ধ্যানযোগসাধনার বিশেষ অগ্রগত হইয়াছেন, তাহারাই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার অধিকারী হইতে পারেন। গীতার ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত এই সাধনার বিবরণ পাওয়া যায়। এইরূপ অধিকারী হইলে, যেক্রপে অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করিতে হয়, তাহার ইঙ্গিত আমরা গীতার ৮ম অধ্যায় হইতে পাইরাছি। সে উপাসনা প্রণব বা ওঁ একাক্ষর-ব্রহ্মোপাসনা। তাহার তৎ ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়গণের সংনিয়মন) যোগের এই কয় বহিরঙ্গসাধন সিদ্ধ হইলে,

পরে ধ্যান, ধারণা, সমাধি বা সংযম জন্ম হয়, ইহা বোগের অন্তরঙ্গ সাধনা । যাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাঁহাদের সেই সাধনাবস্থা লাভ করিতে হয় এবং সংযম অবস্থায় প্রণব জপ ও প্রণবার্থ ভাবনা বা ধ্যান করিতে হয় । ইহাই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা-প্রণালী । গীতার ৮ম অধ্যায়ে ইহারই ইঙ্গিত আছে । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, উপনিষদেও এই প্রণবোপাসনা প্রধানতঃ অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা । উপনিষদে যে অহংগ্রহোপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতার তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না । উপনিষদে যে সগুণ ব্রহ্মের অন্ত প্রকার উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও গীতার বিবৃত হয় নাই । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, খেতাম্বতর উপনিষদ ব্যতীত অন্ত কোন উপনিষদে অনন্ত-ভক্তিবোগে পরমেশ্বরের উপাসনার স্পষ্ট উপদেশ পাওয়া যায় না । আমরা এ স্থলে যে উপনিষদ্রুত সগুণ ব্রহ্মোপাসনার উল্লেখ করিয়াছি, সে উপাসনা গীতাক্ত অনন্তভক্তিবোগে ঈশ্বরোপাসনা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় । সে বাহ্য হউক, অক্ষর ও অব্যক্ত পরম ব্রহ্মের উপাসনা উপনিষদে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, গীতার তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে । সে উপাসনা যে অতি কঠোর—দুঃসাধ্য, তাহা পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাধ্যতে ॥ ৫

অব্যক্তে আসক্তচিত্তে সেই সবাকার

হয় কিন্তু বড় ক্লেশ দেহবান্ যারা

তাহারা অব্যক্তগতি দুঃখে করে লাভ ॥ ৫

৫। অব্যক্তে আসক্তচিত্ত—যাহাদের চিত্ত কেবল অব্যক্ত অক্ষরে আসক্ত (শব্দ)। অব্যক্ত—অর্থাৎ হৃদয় নির্বিশেষ অক্ষরে অভিনিবিষ্ট চিত্ত যাহাদের (গিরি)। (১) অব্যক্ত অর্থাৎ নির্বিশেষ অক্ষরে আসক্তচিত্ত যাহারা (স্বামী)। যাহারা নিশ্চল ব্রহ্মচিন্তনপরায়ণ, পূর্বোক্ত সাধনরত (মধু)। অব্যক্তবিষয়া মনোবৃত্তি যাহাদের (রামানুজ), অপ্রকটরূপে আসক্তচিত্ত যাহারা (বল্লভ), অব্যক্তবিষয়া অতি হৃদয়রূপ জীবাশ্মিতে সমাধিনিরত মন যাহাদের, অব্যক্ত অক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তি যাহাদের। (বলদেব)। অব্যক্ত = অপ্রকটরূপ, তাহা দর্শনাদি জ্ঞান অভিলাষী চিত্ত যাহাদের (বল্লভ)।

হয় কিন্তু বড় ক্লেশ—বৈতনশী সকাম উপাসকগণের যে ক্লেশ, তাহা অপেক্ষা অধিক ক্লেশ (গিরি)। অতিশয়রূপে অধিক ক্লেশ (মধু)। যদিও পূর্বোক্ত ভক্তিমার্গে আমাতে মন স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার পূর্বক ভক্তি অঙ্গ সমাক্ষ আচরণ ক্লেশকর, কিন্তু তাহার চিন্তে আমার মধুর আনন্দময় রূপের ক্ষুরণে সে ক্লেশ অমুভূত হয় না, এজন্য এই ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের সাধনা অপেক্ষা, ধ্যানমার্গে অব্যক্ত অক্ষরের সাধনা অধিকতর ক্লেশকর (বলদেব)। প্রকট রূপের সাধনা অপেক্ষা অপ্রকট রূপের সাধনা অধিকতর ক্লেশকর (বল্লভ)। এই সাধনা অধিকতর ক্লেশকর কেন, তাহা এত শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ তাঁহাকে অর্থাৎ ভগবানকেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে অধিকতর ক্লেশ; সেই সাধনপথে ক্লেশ অতিশয় অধিক। যাহারা ভগবানের কৰ্ম করিয়া, সৰ্ব্বভূতে নির্বৈর ও সজবজ্জিত হইয়া—বিশ্বরূপের উপাসনা করেন, তাহাদের সে ছত্রহ সাধন-মার্গে ক্লেশ আছে বটে, কিন্তু যাহারা অক্ষরকে পরমার্থতত্ত্বরূপে দর্শনাদি করিতে চেষ্টা করেন, সাধনমার্গে তাহাদের ক্লেশ আরও অধিকতর। তাহার কারণ গবে উক্ত হইয়াছে।

এই অব্যক্ত অক্ষর অনির্দেশ্য ব্রহ্মোপসনার এই অব্যক্তে আসক্তচিত্ত বা সমাহিতচিত্ত হইয়া উপাসনা যে হুঃসাধ্য, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । শ্রুতিতে আছে :—

“সুরশ্রু ধারা নিশিতা ছরত্যয়া তুর্গম্পথস্তং কবয়ো বদন্তি ।”

(কঠ, উপঃ ৭।১৪)

অর্থাৎ সুরের শাণিত ধার যেমন দুর্ভূতক্রমণীয়—তাহার উপর দিয়া যেমন যাওয়া দুষ্কর, সেইরূপ এই সূক্ষ্ম পথকেও কবিগণ তুর্গম বলিয়াছেন । এই জ্ঞান গীতায় অনন্ত-ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনারূপ সহজ বা অপেক্ষা-শূন্য সূক্ষ্ম পথ ভগবান্ দেখাইয়া দিয়াছেন । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বর উপাসনা অত্যন্ত ক্লেশকর ও হুঃসাধ্য হইলেও অক্ষর অব্যয়ের উপাসনা তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর ।

দেহবান্ ... লাভ ।—যাঁহাদের দেহাভিমান আছে (দেহী), তাহাদের পক্ষে অক্ষরাশ্রয় গতি লাভ করিতে যে অব্যক্তের উপাসনা, তাহাতে ক্লেশ অধিকতর । দেহাভিমান ত্যাগ না করিতে পারিলে অব্যক্তে গতি হয় না । সেই দেহাভিমান দূর করিবার জন্যই তাহাদের যে সাধনা, তাহা অধিকতর ক্লেশকর (শকর) । সে সাধন অতি কষ্টসাধন (গিরি) । যে দেহাভিমানে, যে আত্মাকে দেহের ভ্রাম্য মনে করে, সে দেহাত্মবাদী (রামানুজ) । দেহাভিমানী যাহারা, তাহাদের পক্ষে এই অব্যক্তে গতি জ্ঞান প্রথম সর্বকর্ষসম্মুখ করিতে হয়, পরে গুরুত্ব নিকট বোধান্তবাক্য শ্রবণ করিতে হয়, তাহার বিচার করিতে হয় ; শ্রবণ মননের পরে সেই পরম তত্ত্ব নিদিধ্যাসন করিতে হয় । ইহাতে যে মহান্ প্রয়াস হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ (মধু) ।

দেহাত্মসেবী বা দেহাত্মজ্ঞানী অতিদুঃখে অব্যক্তনিষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় । তাহাদের ভগবৎ-সেবাযোগ্য-দেহ ব্যর্থ হয় । তাহাদের চিত্ত আসক্ত, এই জ্ঞান তাহারা উপাত্তের দর্শনান্তিমাবী হইলেও সে দর্শন

তাহারা পায় না। এই কারণ সাধন-দশায় তাহাদের ক্রেশ অধিকতর হয় এবং তাহারা ফলও হুঃখে প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির পরেও অব্যক্তে প্রবেশ হেতু লৌকিক দেহের অভাবে পূর্ক্সাহত লৌকিক ইঞ্জিয়রস স্রবণে জল-নিমগ্নের জলপানের মত হুঃখ পায় (বল্লভ)।

যদি ঈশ্বরোপাসকগণ ও অক্ষরোপাসকগণ উভয়েই তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে ঈশ্বরোপাসকগণের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় ভগবান্ এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, বাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, সেই দেহীদের ক্রেশ অধিকতর অর্থাৎ অব্যক্ত বিষয়ে গতি বা মনের নির্ভা বাহারা দেহাত্মাভিমানী, তাহারা হুঃখে প্রাপ্ত হয়, কারণ, দেহাভিমানীর পক্ষে দেহ হইতে বিলক্ষণ বা সম্পূর্ণ ভিন্ন আত্মার প্রাপ্তি দুর্লভ (কেশব)। দেহবান্ স্থূল দেহকেই আত্মা মনে করে, তাহাদের পক্ষে অণু-চৈতন্তের অন্তর্দীপন হুঃখসাধ্য (বলদেব)।

বলদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বাঁহারা অক্ষর অর্থে নিগুণ ব্রহ্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহাদের মতে ব্রহ্ম দুইরূপ—সগুণ ও নিগুণ। ইহারা বলেন যে, বাঁহারা সগুণোপাসক, তাঁহারা কোনরূপ আকারকে বিষয় করিয়া উপাসনা করেন। একজ্ঞ সে উপাসনা স্কন্ধ ও প্রমাদ-রহিত। আর বাঁহারা নিগুণোপাসক, তাঁহারা সেই ভাবাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন, একজ্ঞ তাঁহাদের উপাসনা হুঃখকর ও প্রমাদবৃত্ত। বলদেব বলেন যে, ইহাদের মতে—অক্ষরই নিগুণ ব্রহ্ম; এবং পূর্ক্সে ওয় শ্লোকে যে সপ্ত বিশেষণ আছে, তাহা নিগুণ ব্রহ্মবাচক।

বলদেব আরও বলিয়াছেন যে, নিগুণ ব্রহ্মবিদকে প্রথমে গুরুর নিকট উপনিষদ্বাক্য ‘শ্রবণ’ পূর্ক্সক তাহার বিচার ও তদর্থ মনন ও তাহার নিদিধ্যাসন করিতে হয়, ইহাতে মন্থন ক্রেশ। আর বাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা গুরুর উক্ত ভগবত্বপাসনা করিয়া

তৎপ্রসাদে অজ্ঞান ও তৎকার্য-নিবারক বিজ্ঞান দ্বারা ভগবৎস্বরূপত্ব নিশ্চয় অক্ষর ও আত্মার ঐক্যলক্ষণ মুক্তি প্রাপ্ত হন । অতএব উক্তর প্রকার উপাসকের ফল একই । কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার উপাসকের ক্লেশ অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষত্ব উক্ত হইয়াছে ।

বলদেব আরও বলেন যে, “গতিসামান্তাৎ” (১।১।১০)। এই বেদান্ত-সূত্র হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিশ্চয় এই দুইরূপ নহেন । এই সূত্রে এই দ্বৈতনিরাস হইয়াছে । “পরো বিত্তা” দ্বারা অক্ষর অধিগম্য হয়, এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম বেদবেত্তা, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । “মন ও বাক্য তাঁহাকে জানিতে পারে না” শ্রুতির এই উক্তিবে ব্রহ্ম অগোচর, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।...ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম এক । শ্রীকৃষ্ণ সেই বিভূ চিদ-বিগ্রহ পরব্রহ্ম । নিশ্চয় অক্ষর তাঁহার অন্তঃস্থ, এ কল্পনাও সমীচীন নহে ।

বাহ্য হউক, এ সম্বন্ধে বলদেবের অর্থ সঙ্গত নহে । বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকার-গণ নিশ্চয় অক্ষর পরব্রহ্ম যে পরমতত্ত্ব, তাহা স্বীকার করেন না । কিন্তু গীতায় তাহা স্বীকৃত (৮।২১ শ্লোক) । সেই অব্যক্ত অক্ষরে নিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে দেহ ও জগৎ অর্থাৎ সমুদায় জ্ঞেয়—(“ইদং ও “তৎ”) চিন্তার বিষয় বাহ্যতে না হয়, তাহা করিতে হয় । বাহ্যদের দেহাভিমান আছে, তাহারাই এই দেহাদিকে চিন্তাপথ হইতে সহজে দূর করিতে পারে না । আর দূর করিতে চেষ্টা করিলেও অত্যন্ত দুঃখ ও ক্লেশ পায় । এই “অব্যক্ত” সাধনা “একাত্মপ্রত্যয়সার” ধ্যান-মূলক । সমাধিতেই তাহা সিদ্ধ হয় । ব্যাখ্যান অবস্থায় যখন বাহ্য বিষয়-জ্ঞান অনিবার্য, তখন জগৎ ও জীবের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ জানিয়া তাঁহাতে চিত্তনিবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় । এজন্য বিষ্ণু-পুরাণে আছে (৬।৭।৪৮-৫৪) যে, “এই বিশ্বকে তিনরূপে ভাবনা করা যায়, যথা—ব্রহ্মাখ্য, কর্ম্মাখ্য ও উত্তরাম্বক ভাবনা । একটি ব্রহ্মতাবাস্বক,

একটি কৰ্ম্মভাবাত্মক, আর একটি উভয়ভাবাত্মক । * * সমস্ত বিশেষ জ্ঞান ও কৰ্ম্মকৰ্ম্ম না পাইলে এই বিশ্ব ও পরব্রহ্ম ভেদজনিত ভিন্ন-দর্শীর নিকট স্বতন্ত্র ।” দেহের প্রতি অভিনিবেশ দূর না হইলে, এই ভেদদর্শন বিলুপ্ত হয় না ; সত্তামাত্র সার, বাক্যের অগোচর, কেবল ‘একাত্মপ্রত্যয়সার’ ব্রহ্মাখ্য জ্ঞানলাভও হয় না । এজন্য দেহাভিনিবেশযুক্ত জীবের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা বিশেষ দুঃখকর ।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই ভেদজ্ঞান ও এই দেহাভিনিবেশ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান-জনিত । অবিজ্ঞা নিবৃত্ত না হইলে, যোগে ‘আত্মার’ অন্তরমধ্যে ‘জ্ঞ’-স্বরূপ আত্মার ও সর্কাস্তভূত পরমাত্মার দর্শন ও উপাসনা সম্ভব হয় না । এজন্য দেহবানের পক্ষে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা এত ক্লেশকর । অতি কঠোর ও দুঃখকর সাধনা দ্বারা প্রথমে দেহাভিমান দূর করিয়া, “অশরীরী” হইতে পারিলে, তবে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সম্ভব হয় ; ‘অবাক্তে নিষ্ঠা’ সম্ভব হয় । উপনিষদে আছে,—

“অশরীরং বাবসন্ত প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি ।”

(ছান্দোগ্য উপঃ ৮।১২।১) ।

শরীর অভিমান, বা শরীরে আত্ম-অধ্যাসই আমাদের বন্ধন-কারণ । এই অভিমান অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান-প্রসূত । অহন্তা ও মমতারূপ যে আসক্তি, তাহাই এই অজ্ঞান । আর জ্ঞান বা প্রজ্ঞা—“অহম্ ইতি মম ইতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ।” (চণ্ডী ১৩।১৭) । পাতঞ্জল দর্শনে আছে—অবিজ্ঞার পঞ্চ পর্ক, যথা—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ । মূল অবিজ্ঞা হইতে প্রথম দেহাভিমান বা ‘অস্মিতা’র উৎপত্তি । আর অস্মিতা হইতে রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়) উৎপন্ন হয় । এই অবিজ্ঞা হেতু আমরা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না । আত্মা ‘জ্ঞ’—শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধবতাব । তিনি

নির্বিকার, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—দ্রষ্টা মাত্র। তিনি কর্তা বা ভোক্তা নহেন। অবিজ্ঞা বা প্রকৃতির সংসর্গে আত্মা বদ্ধ হইয়া ভোক্তা ও কর্তা-রূপে প্রতিভাত হন। এই আত্মা সর্বগত, স্থাপু, অচল, সনাতন (গীতা ২।২৪)। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাই আপনাকে কর্তা মনে করে (গীতা ৩।২৭)। জীব আপনাকে “দেহী” মনে করিয়া, দেহের অবস্থান্তর মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে আপনার অবস্থান্তর, সুখ-দুঃখ অধ্যাস করে। এই অজ্ঞানজ তমঃ দূর হইলে, তবে ‘আদিত্যে’র প্রকাশের গ্রায় জ্ঞান আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয় (গীতা ৫।২৬)। সেই জ্ঞান প্রকাশ হইলে তবে ‘আপনাত্যে’ ও সর্বভূতে পরমাত্মার দর্শন হয় (গীতা ৪।৩৫)। তখন সর্বভূতানুগত পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। তখন অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সম্ভব হয়।

দেহাভিমান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ জীব আপনাকে দেহে বদ্ধ, দেশ-কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন মনে করে। তখন ভেদজ্ঞান অবশ্রুতাবী। সেই অবিজ্ঞানজনিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে দেহী ক্ষর পুরুষ কর্তা ও নিজকৃত পাপপুণ্য-কর্মফল-ভোক্তা। অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান দূর না হইলে—দেহাভিমান দূর না হইলে, আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, মহানাত্মা, অব্যক্ত সকলের অতীত পুরুষরূপে সম্পূর্ণ জানিতে না পারিলে মোহ দূর হয় না; আপনাকে অকর্তা, অভোক্তা, পাপপুণ্যের অতীত, শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্ত, সর্বব্যাপী, সনাতন, সর্বভূতানুগত আত্মারূপে ধারণা হয় না। অক্ষরের উপাসনাও ততক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না।

এই অবিজ্ঞা—এই দ্বারকণ দেহাভিমান দূর করিবার অন্ত যে বিরাট্ট, যে কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহা আমরা ধারণা করিতেও পারি না। কত জন্ম ধরিয়া যে সে সাধনার প্রয়োজন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যে জ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান দূর হয়, কত জন্মের সাধনা দ্বারা সে জ্ঞানের পরিপাক হইয়া মুক্তি হয়, তাহাও বলা যায় না। ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ,

ধ্যানমার্গ, কর্মসন্ন্যাসমার্গ—যে মার্গই সাধক অবলম্বন করুক, জ্ঞান তাহার চরম উদ্দেশ্য । (গীতা ৪।৩৩ ; ৭।১, ২১ ; ১০।১১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য) । জ্ঞানের পরিপাক না হইলে মুক্তি হয় না । পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, জ্ঞানীরও কত জন্ম ধরিয়া সাধনা করিতে হয়, তাহা কে বলিতে পারে ? ভগবান্ গীতার বলিয়াছেন—

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রাপন্ততে ।

বাসুদেবঃ সর্কামিতি স মচাত্মা সুহৃদ্রভঃ ॥

অতএব এই অব্যক্ত (গীতা ৭।১২) অক্ষর উপাসনার উপযোগী হইবার জন্য দেহাভিমানিগণের যে সাধনা, তাহা কত কঠোর, কত দুষ্কর, কিরূপ বিরাট, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি । স্বতি বলিয়াছেন—শাপি ৩ কুরাসধারণার দ্বারা অতি সুস্থ পথে এই অব্যক্ত অক্ষরে গতি করিতে হয় । একজন ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন, দেহবানেরা অতি কষ্টে এই অব্যক্ত গতি লাভ করে ।

শ্রদ্ধেয় ৮ চন্দ্রনাথ বসুর “হিন্দুধর্ম” পুস্তকে এই বিরাট সাধনার তত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সমালোচনা উপলক্ষে পূর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

‘যখন জ্ঞানের এইরূপ বিরাট বিস্তৃতি হয়, তখন ব্রহ্ম, জগৎ, আমি—সব একাকার হইয়া যায় । ব্রহ্মাণ্ডের ও ভাণ্ডের একই তত্ত্ব উপলব্ধি হয় । তখনই ‘সোহং’ জ্ঞান হয় ।

• • • • •

“আত্মাভিমান বা অহঙ্কার লোপ করিয়া, ‘সোহং’ ভাব ধারণা করিয়া ব্রহ্মে লীন হইবার আশায় হিন্দুর সাধনা । সুধু ‘সোহং’ জ্ঞান হইলেই হইল না,—এই জ্ঞানের ফলে ষড়ঙ্গ মুক্তি বা নির্লিপ্ত না হয়, ব্রহ্মে লয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সিদ্ধির জন্য বড় বিরাট সাধনার

খাবশুক । • • • এই সিদ্ধি লাভ করিলে ‘আমি’ আর থাকি না । এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে, এই অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে অতি সাধারণ বালুকণা সদৃশ—সামান্য কীটাপুতুল্য যে আমি বিষয়মোহে জড়াইয়া গিয়াছি, জীবনের চিরসহচর ত্রিবিধ দুঃখে অভিস্রুত হইয়া আমি সামান্য রূপরসাদি বিষয়ের আকর্ষণে মোহিত হইয়া আছি—সে ‘আমি’ আর থাকি না । সেট ‘আমি’—মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, রূপ-রসাদি উড়াইয়া দিয়া, ত্রিবিধ দুঃখ নিবৃত্ত করিয়া—বাসনাবীজ ধ্বংস করিয়া কীটপুং ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া—অথগু ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া, তাহার শক্তি ধরিয়া বলি—‘তিনিই আমি’ । আমা হইতে সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় অবস্থিত—আমি নিত্য, অক্ষর, পরমান্বাই আমার আশ্রয়—আমি অক্ষর অব্যয় ব্রহ্ম । আমি সৃষ্টির পূর্বে বিস্তমান ছিলাম, প্রলয়ের পরেও বিস্তমান থাকিব ।”

“কি বিষয় পরিণতি ! এ পরিণতি যেমন বিরাট, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট,—সেই ব্যবধান বিনষ্ট করিবার জন্য সাধনাও সেইরূপ বিরাট • • • । এই অনন্ত ব্যাপ্ত, অনন্তকালস্থায়ী পুরুষ আমি এই অজ্ঞান বা প্রকৃতির বন্ধনে পড়িয়া ক্ষুদ্র কীটাপু হইয়া গিয়াছি । ক্রমে প্রকৃতির অনুগ্রহে ক্রমোন্নতি-নিয়মে—জাত্যন্তর-পরিণামে সেই কীটাপু হইতে কত লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া এই মানব-জন্ম পাইয়াছি ও ক্রমে এই সাম্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়াছি । এক্ষণে পুরুষকার লাভ করিয়া আমার সাধনা করিবার অবসর হইয়াছে, এখন আমার ক্ষুদ্রত্ব ঘুচাইয়া আনন্দসম্প্রসারণ করিতে করিতে, প্রকৃতির বন্ধন ক্রমে শ্লথ করিতে করিতে আবার অনন্ত ব্যাপ্ত হইতে হইবে । ইহার জন্য যে বিরাট সাধনার প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—

“সে বিরাট-সাধনার কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই । হয়ত কাহারও অদৃষ্টে সৃষ্টিতে আরম্ভ

হইয়া সংহারেও সে সাধনা শেষ হয় না । * * * এ জীবনের কত পূর্বে সে সাধনার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । এ জীবনের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে, তাহারও ইয়ত্তা নাই । অনন্ত জন্মের কথা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের কথা ভাব । এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া, এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে । * * * আগাগোড়া এই বিরাট্ পথের বিরাট্ উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে ।.....জীবনের প্রত্যেক ঋজে এই বিরাট্ পথের বিরাট্ উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে । এত করিলে যদি এই বিরাট্ পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওয়া যায় ।”

* * * * *

চন্দ্রবাবু আরও বলিয়াছেন,—“জড়ত্ব ও ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা একরকম অসীম বলিলেই হয় । সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক, তাহাও একরকম অসীম । যে সংগ্রাম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক, তাহাও একরকম অসীম ।.....সে সাধনা কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে ?”

বাহা হউক, গীতার জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ সাধনার মার্গ বিবৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে অব্যক্ত নির্ভার জ্ঞান-সাধনার পথই সর্বাপেক্ষা অধিক কঠোর ও তুংগপ্রদ ; ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে । গীতায় এই অব্যক্ত অক্ষরোপাসনা-প্রণালী কোথাও স্পষ্ট উক্ত হয় নাই । উপনিষদে ইহা যেভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি । গীতায় তাহা বিবৃত হয় নাই । তবে তাহার ইঙ্গিত আছে । অষ্টম অধ্যায়ে গতিতত্ত্ব উপদেশপ্রসঙ্গে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই অক্ষর অব্যক্ত গতি লাভ করিতে হইলে, আজীবন সর্বকালে

সর্বদা সেই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে। তবে মৃত্যু-
কালে সেই পরম অক্ষর অব্যক্ত ভাব স্মরণ হইবে ও মৃত্যুর পর
সেই ভাব লাভ হইবে। মৃত্যুকালে এই পরম ভাব কিরূপে স্মরণ-
পূর্বক দেহত্যাগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

“সর্বদ্বারানি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধা চ ।

মূৰ্দ্ধন্যাদায়ায়নঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স য়াতি পরমাং গতিম্ ॥”

(গীতা, ৮।১২-১৩)

অতএব অক্ষর অব্যক্ত গতিলাভ জন্ত এইরূপে মৃত্যুকালে সেই
পরমভাব অনুসরণ করিতে হইলে, আজীবন এই ভাবেই অক্ষরের
উপাসনা করিতে হয়। সুতরাং অব্যক্ত অক্ষর উপাসনার প্রণালী
এই ।—

সর্ব ইন্দ্রিয় ও মন হৃদয়ে নিরোধপূর্বক প্রাণকে মূৰ্দ্ধাদেশে স্থাপন
পূর্বক সমাধিযোগে উঁকাররূপ ও তাহার অর্থ ভাবনা করিয়া তদ্বাচ্য
ব্রহ্মকে বা পরমাত্মাকে অনুধ্যান করিতে হয় ।

যাহা হউক, এই কঠোর ক্লেশকর বিরাট্ সাধনার প্রণালী বা বিবরণ
এ স্থলে আর উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। “অব্যক্ত অক্ষর পরমব্রহ্ম”
উপাসনা করিবার উদ্দেশ্য যে, আপনাকে সেই অব্যক্ত অক্ষরে লয় করিতে
হইবে। যাহাকে উপাসনা করা যায়, পরিণামে তাহার সাক্ষ্যলাভ
হয়—তাঁহাতে লীন হওয়া যায়। অব্যক্ত অক্ষরে লীন হইতে হইলে
“নির্বিকল্প সমাধি” তাহার প্রধান গোপন, তাহা দেখিয়াছি। তাহাও
এ স্থলে আর বর্ণনীয় নহে। আমরা এ স্থলে কেবল এই “অব্যক্ত গতি”
কত কঠোর, ক্লেশকর ও দুঃখপ্রদ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।
যে সাধনা দ্বারা সেই অব্যক্ত গতি লাভ হয়, তাহা এ স্থলে আর বুঝিবার

গয়োজন নাই। পূৰ্ণ-শ্লোকেও এই সাধনা-পথের ইঙ্গিত আছে, তাহা দেখিয়াছি। ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়া, সৰ্বত্র সমদৰ্শন বা ব্রহ্ম-দৰ্শন করিতে শিক্ষা করিয়া, রাগদ্বेष জয় করিয়া, সৰ্বভূতহিতব্রত অবলম্বন পূৰ্ব্বক চিন্তাশুদ্ধি করিয়া এই পথে প্রবেশ করিতে হয়। সাধনার পরিপাকে জ্ঞানের যে অবস্থা হইলে, ব্রহ্ম তাহার জ্ঞেয় হইতে পারে, তাহা গীতায় পরে ১৩:৭-১২ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে চতুর্কর্গ সাধনসম্পত্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানার্জন-পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যত কাল সাধন দ্বারা সেই জ্ঞানলাভ না হয়, তত দিন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন না। সাধনা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করা যে কত কঠোর, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে—এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, উপযুক্ত অধিকারী হইতে হইবে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-দৰ্শনের প্রথম সূত্রের “অন্তঃ” এই শব্দের ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানসার অধিকারী কে, তাহা বুঝাইয়াছেন। অধিকারীর সেই চতুর্কর্গ-সাধনের কথা বলিয়াছেন। তাহা এই—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (২) ইহামৃত কলভোগবৈরাগ্য,—অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে সকলপ্রকার সুখ-ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ, (৩) মুমুক্শু বা যুক্তির প্রবল ইচ্ছা, এবং (৪) শম-দম-তিতিক্ষাদি যটসম্পত্তিলাভ। এই যটসম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন, নির্মল-চরিত্রযুক্ত। তাঁহারাই ইহ-লোকে দেবতা-স্বরূপ। তাঁহাদের কাম-ক্রোধ বশীভূত; তাঁহারা অহিংসা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি গুণে ভূষিত, সৰ্বভূতহিতে রত, সুহৃদ ও শত্রুতে সমজ্ঞানী, সৰ্বত্র সমদৰ্শী, নিষ্কাম, বিরাগী সন্ন্যাসী। তাঁহারা চহলোকে দেবতা-স্বরূপ। তাঁহারা কেবল এই সাধনপথে বাইবার উপযুক্ত। তাঁহারা ই শমদমাদি যোগাঙ্গসাধনসিদ্ধ বলিয়া সমাধিতে পরমাত্মদৰ্শন করিবার

উপযুক্ত । তাঁহারাই নিরোধের অবস্থায় এবং ব্যাখ্যানের অবস্থায় সর্ব-
কালে সর্বদা সর্বক্ষণ ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী হন । অনধিকারী আমা-
দের সে বিরাট সাধনার বিবরণ জানিবার প্রয়োজন নাই ।

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্ৰুস্ত মৎপরাঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬

কিন্তু যেই সর্বকৰ্ম্ম আমাতে অপিয়া

আমা-পরায়ণ হয়ে, অনন্তযোগেতে

আমাকে করিয়া ধ্যান করে উপাসনা, ৬

৬ । আমাতে—ঈশ্বরে (শঙ্কর, স্বামী) । বাসুদেবে (মধু, বলদেব,
কেশব) । আমার নিমিত্ত (বলভ) ।

সর্বকৰ্ম্ম—লৌকিক দেহযাত্রা-নিষ্কার্য দেহধারণার্থ অশনাদি
কৰ্ম্ম এবং বৈদিক যজ্ঞদান-হোমাদি সমুদায় কৰ্ম্ম (রামানুজ, কেশব) ।
(পূর্বে ৬২৭ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । কৰ্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ
অর্থে ভক্তির বিরোধী মনে করিয়া কৰ্ম্মত্যাগ নহে (বলদেব) ।

আমাতে অপিয়া—ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক আমার প্রসাদ
একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া সম্যক্ প্রকারে আমাকে অর্পণ করিয়া
(কেশব) । আমাকে প্রাপ্তির জন্য সর্বকৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া
(বিশ্বনাথ) । ঈশ্বরে কৰ্ম্ম সমর্পণ অর্থ ঈশ্বরে কৰ্ম্মফল সমর্পণ । স্বীয়
বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম কর্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে আচরণ পূর্বক তাহার
ফল ঈশ্বরে সমর্পণ । গীতার পরে উক্ত হইয়াছে, স্বধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে
অর্চনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয় । ইহার আর এক অর্থ এই যে, কেবল
ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মাচরণ ব্যতীত অন্য কৰ্ম্মত্যাগ পূর্বক ।

আমা-পরায়ণ—আমি ভগবান্ বাসুদেব বাহার পরম অর্থাৎ
 শ্রীতির বিষয় (মধু) । মদেকপ্রাপ্য (রামানুজ, কেশব) ।

অনন্তযোগেতে—অন্ত আলম্বন ত্যাগ করিয়া কেবল বিশ্বরূপ
 আমাতে আপনাকে সমাধিতে যুক্ত করিয়া (শঙ্কর) । অনন্তপ্রয়োজন-
 রূপ যোগে (রামানুজ) । একান্ত ভক্তিব্যোগে (স্বামী, বল্লভ) । শ্রবণাদি
 লক্ষণযোগে (বলদেব) । আমা ব্যতীত অন্ত ভজনীয় বা প্রাপ্য আর
 কিছু নাই, এই ধারণার ভক্তিব্যোগে (কেশব) জ্ঞান কর্ম তপঃ-
 প্রভৃতি রাহিত ভক্তিব্যোগে (বিশ্বনাথ) ।

ধ্যান, উপাসনা—ধ্যান, অর্চন, প্রণাম, শ্রবণ-কীর্তনাদি পূর্বক
 উপাসনা করে (রামানুজ) । সমানাকার অবিচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহধারা
 দ্বারা ধ্যান বা চিন্তা করিয়া, সেই ধ্যেয় রূপের সমীপবর্তী থাকে (মধু) ।
 চিন্তা করে, নিশ্চল স্মৃতিরূপ চিদ্বৃত্তি আমাতে নিবেশ করে (কেশব) ।

মধুসুদন বলেন, এ স্থলে ‘আমাকে’ উপাসনা অর্থে সকল মৌল্য-
 নিধান, আনন্দময়, দ্বিভূজ বা চতুর্ভূজ বিগ্রহ বাসুদেব, অথবা নরসিংহ-
 রাঘবাদিরূপ, অথবা যথাদর্শিত বিশ্বরূপকে ।

এই শ্লোকের প্রথমে ‘কিন্তু’ (তু) শব্দের অর্থ কি ? গিরি বলেন
 যে, পূর্ব-শ্লোকে অক্ষর উপাসকগণই “আমাকে” পাইবে, এই কথায়
 তাহাদের বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে । তবে কি বাহারা সঙ্গোপাসক,
 তাহারা তাঁহাকে পাইবে না ? তাহা নহে । তাহাদেরও ক্রমে আমাকে
 প্রাপ্তি হইবে ।” রামানুজ ও স্বামী বলেন, ভগবদ্ভক্ত, ভগবানের
 উপাসকগণ যে ‘যুক্ততম,’ তাহারা যে ভগবৎপ্রসাদে অনারাসে সিদ্ধি-
 লাভ করিবেন, তাহাই এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকেও বিবৃত হইয়াছে ।
 বলদেব বলেন, তাঁহারা আত্মসাক্ষাৎ করিবার ক্ষমতা প্রবৃত্ত না করিলেও
 কেবল আমাকে ভক্তিধারাই অচিরে প্রাপ্ত হইবেন । কেশব বলিয়াছেন,
 বাহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা অনারাসে ও অল্পকালে আমাকে

প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ অক্ষরোপাসকগণ আমাকে বহু আয়াসে প্রাপ্ত হন। কিন্তু অনন্তভক্তিবোধে আমার ভক্তগণ আমাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হন। বিখনাথ বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তির দ্বারা ভক্তগণের অনায়াসে মুক্তি হয়, ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

মধুসূদন বলেন যে, উভয় প্রকার উপাসকের ফল একই। তবে এক-রূপ উপাসনায় ক্রেশ অধিক, অন্তরূপ উপাসনায় ক্রেশ অল্প। কিন্তু তাহা দ্বারা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হয় না। অনায়াসযুক্ত উপাসনাই যে উৎকৃষ্ট, তাহা বলা যায় না। নিষ্ঠুর ব্রহ্মবিজ্ঞার ফলে অবিজ্ঞা ও তাহার কার্য-নিবৃত্তি হয়, নির্বিশেষ পরমানন্দরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। দ্বীহারী সগুণ ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের জ্ঞান পরিপাক না হওয়ায় অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হয় না। তাঁহাদের সাধনাকালে, ঐশ্বর্য্য বিশেষ কার্য্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি হইতে পারে। সেখানে ঐশ্বর্য্যভোগের পর ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া অবিজ্ঞাননিবৃত্তি পূর্ব্বক তাঁহারা কৈবল্য মুক্তি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের ক্রম-মুক্তি হয়। প্রতিতে আছে—“এতস্মাৎ জীবনাতঃ পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষং ঈক্ষতে” (প্রশ্নোপনিষদ্ ৫।৫)। অতএব সগুণ সাধকেরা প্রথমে হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্যালোক প্রাপ্ত হন। তৎপরে হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ হৃদগুহাহ অধিতীয় পরমাত্মার দর্শন করেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হন। মধুসূদন আরও বলেন যে, এই দুই প্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ, ঈশ্বরপ্রসাদে, ক্রেশকর বা আয়াসযুক্ত সাধনা বিনাও নিষ্ঠুর ব্রহ্মবিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়। ‘তু’-শব্দদ্বারা এ সম্বন্ধে আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে।

সমস্বর ভাব্যে ত্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় এই প্লোকে ‘আমি’ অর্থে সর্বাঙ্গদ্বারা পরমাত্মা বুঝিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ‘আপনার আত্মাতে আপনার আত্মার অতীত, সমুদয় ভূতকে আপন অন্তর্ভূত করিয়া

বিজ্ঞান, সত্যজ্ঞানাদিস্বরূপে উজ্জলতা প্রাপ্ত অন্তর্যামীকে যাহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের হইতে দৃষ্টির তারতম্য বিনা সম্ভাষ্যে ধ্যাননিরত-গণের আর অতিমাত্র ভেদ নাই । যে সকল সাধক অক্ষরোপাসনার উপেক্ষা করিয়া লোকাভীত পুরুষবিশেষে আবির্ভূত ভগবান্ সন্সার-যামীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্চনা করতঃ, আমরা শ্রেষ্ঠ উপাসক, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন ; কারণ, তাঁহারা সম্ভাষ্যে চিত্ত নিবিষ্ট করেন না, পরব্রহ্মে তাঁহাদের চিত্ত স্থিরতা লাভ করে না ।

* * * যাহারা অক্ষরকেই পরম প্রাপ্য মনে করেন, পরম পুরুষকে নহে, তাঁহারাও সম্যগ্‌দর্শী নহেন ; কারণ, চিংসতার সহিত তাঁহাদিগের যে বিবিধ সম্বন্ধ আছে, সেই সকল সম্বন্ধ তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু তাহা কখন সম্ভবপর নহে ; এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মিথ্যাচাররূপ বিষম ফল ফলে, বলা বাহুল্য, এ অব্যবহৃত নহে । পূর্ন-শ্লোকের টীকায় ‘অক্ষরোপাসনা’ ও পরম পুরুষের উপাসক বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে ।

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ন্যয়াবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

—:—

আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সবাকারে

ওহে পার্থ, করি আমি অচিরে উদ্ধার

মৃত্যুমুক্ত এ সংসার-সাগর হইতে ॥ ৭

৭ । আমাতে আবিষ্টচিত্ত—বিশ্বরূপ আমাতে আবেশিতচিত্ত, সেই সকলের (শব্দ) । একপরায়ণ হইয়া আমার সেই উপাসকগণের (শব্দ) । ভগবদুপাসকগণের (গিরি) । যথোক্ত আমাতে আবে-

শিত অর্থাৎ একাগ্র প্রবেশিত চিত্ত বাহাদের (মধু) । আমাতে একান্ত অনুরক্তমনা ভক্তদের (বলদেব) ।

অচিরে—অবিলম্বে, ক্ষিপ্ৰ (শঙ্কর) । অচিরকালমধ্যে (রামানুজ) । ভরা, বিলম্ব না করিয়া, তাহাকে গুরুভক্তকে আরোহণ করাইয়া স্বধাম-প্রাপ্ত করাই (বলদেব) । বলদেব স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া এই অর্থ সংস্থাপন করিয়াছেন । বধা—

“গুরুভক্তকমারোপা যথেষ্টমনিবারিতঃ ।” ইতি বরাহ-পুরাণ ।

“কর্মাদি নিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা ।

বা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।

তন্না বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥”

ইতি নারায়ণীয় উপনিষৎ ।

“সর্বকর্মোদ্ধৃতি বিধেয়ানীমমাত্রৈকজ্ঞকঃ ।

তুথেন যাং গতিং যাস্তি ন তাং সর্বোপধর্মিকঃ ॥

ইতি পদ্মপুরাণ ।

বলদেব আরও বলেন যে, ইহাদের গতি অচ্চিরাদি মার্গ-নিরপেক্ষ ।

উদ্ধার করি—সমুদ্রর্ত্তা হই । অনায়াসে উর্দ্ধে—গুরুভক্তে ধারণ করি (মধু) । বাৎসল্য কারুণ্য দয়াদিনিধি আমি মুক্তি প্রদান করি (কেশব) ।

মৃত্যুযুক্তসংসার-সাগর হইতে—(মৃত্যুসংসারসাগরং) মৃত্যুবৃত্ত যে সংসার, তাহা সাগরের ভ্রায় ছন্তর (শঙ্কর) । মৃত্যু—অজ্ঞান, অজ্ঞানই মরণাদি অনর্থের হেতু ; সেই অবিষ্টাকার্য্যাবৃত্ত সংসার (গিরি) । মৃত্যুযুক্ত সংসারযুক্ত সাগর (রামানুজ) । মৃত্যুযুক্ত যে সংসার—যে মিথ্যা জ্ঞানকার্য্যপ্রপঞ্চ, তাহা সাগরের ভ্রায় ছন্তর (মধু) । বারংবার মরণধর্মযুক্ত শরীরপ্রাপকরূপ সংসার হইতে অলৌকিক ভজনোপযোগী স্বরূপদর্শন পূর্বক উদ্ধার করি (বলদেব) ।

গীতার এই কয় শ্লোকে, দুইরূপ উপাসনা ও দুইরূপ গতির কথা উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্বে এই তত্ত্ব সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়া গীতোক্ত এই উপাসনা-তত্ত্বের বিশেষত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। এ স্থলে যে দুই প্রকার উপাসনার কথা আছে—তাহা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা, আর পুরুষোত্তমের উপাসনা। অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনা প্রধানতঃ নিগূঢ় ব্রহ্মোপাসনা। তাহার ফলে অব্যক্তে গতি হয়, অথবা নিগূঢ় ব্রহ্ম লাভ হয়। আর পুরুষোত্তমের উপাসনার পরিণামে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার হওয়া যায়। এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা, উপনিষদ্-নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা। আর পুরুষোত্তমের উপাসনা গীতার উপদিষ্ট ঈশ্বরোপাসনা।

আমরা পূর্বে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বলিয়াছি যে যোগীদিগকে সামান্ততঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক আত্মযোগী ও আর এক ঈশ্বরযোগী। বাহারা আত্মযোগী, তাহারা আত্মাতে পরমাত্মা বা ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ‘সম্ভাব’ বা ঈশ্বরভাব লাভ করে। আত্মযোগীরা নিরপেক্ষ সাধক, অর্থাৎ তাহারা সিদ্ধির জন্য নিজ সাধনার উপর নির্ভর করে, কাহারও অপেক্ষা করে না। তাহারা পরমেশ্বরের কৃপার উপরও নির্ভর করে না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, যদিও তাহারা সাধনাবলে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে সাধনা বড় কঠোর ও দুঃখলভ্য। আর বাহারা ঈশ্বরযোগী অর্থাৎ ঈশ্বরকে অনন্ত-ভক্তিযোগে উপাসনা করে, ভগবান্ স্বয়ং তাহাদের উদ্ধারকর্তা হন। অর্থাৎ তাহারা ভগবানের অমুকম্পা বা কৃপা (grace) প্রাপ্ত হন। ভগবান্ অমুকম্পা পূর্বক তাহাদিগকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন, : অর্থাৎ তাহাদের আর জন্ম-ব্যাধি-মৃত্যু-পূর্ণ সংসারে গমনাগমন করিতে হয় না। এই অমুকম্পা হেতু ঈশ্বরযোগাদিগের

সাধন-পথ সূচন হয় । এই 'অনুকম্পা' তত্ত্ব পূর্বে ১০ম অধ্যায়ে ১০।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে ।

ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসকগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন ; কিন্তু ভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসক সঙ্ঘর্ষে বলিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ করেন । ভগবান্ এ স্থলে বলেন নাই যে, তাঁহারা তাঁহার ভাব প্রাপ্ত হন । এ কথা এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে । 'আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, অনন্ত ভক্তিব্যোগে সাধনা করিলে, 'বজ্রান সহিৎ ঈশ্বর-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়, এবং দিবা দৃষ্টি লাভ হইলে, পরমেশ্বরের বিরাট বিধ্বংস দর্শন করিয়া তাহাতে তত্ত্বতঃ প্রবেশ করতে পারা যায় । ইচ্ছাই ভক্তিব্যোগের পরাক্রান্তি বা পরম গতি । অতএব ভক্তিব্যোগের পরিপাক্যে যে কেবল ভগবানের অনুকম্পায় সংসার-সাগর হইতে পাব হওয়া যায়, তাহা নহে । পরাভক্তি লাভ হইলে, পরমেশ্বরে তত্ত্বতঃ প্রবেশ লাভ হয় । সুতরাং এক অর্থে অক্ষর অব্যক্ত উপাসকগণের পরম গতি ও পরাভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসকগণের পরম গতি একই ।

অনন্ত ভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসনা-প্রণালী গীতার বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি । অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা গীতার বিশেষ ভাবে বিবৃত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি । এই অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা উপনিষদ হইতে পাওয়া যায় । এ স্থলে তাহা আরও বিশদ ভাবে বলিলে পুনরুক্তি ঘোষ হইবে না ।

• উপনিষদ্ অনুসারে নিম্নলিখিত ব্রহ্ম "তৎ" পদমাত্রাব্যাপ্য । ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রমতে এই "তৎ" অপৌরুষেয় (impersonal absolute) । ব্রহ্ম অজ্ঞেয় হইলেও, একেবারে অজ্ঞেয় নহেন । আমার সহিত এবং জগতের সহিত সঙ্ঘর্ষ হইতে সোপাধিকরূপে এবং তাহা হইতে নিরূপাধিক-রূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় । আমার এবং জগতের সঙ্ঘর্ষে ব্রহ্ম absolute being

(substance অথবা essence) অর্থাৎ নির্বিশেষ ‘সৎ’-রূপে, এবং absolute reason (thought অথবা absolute Idea) রূপে অর্থাৎ ‘চিৎ’ বা নির্বিশেষ জ্ঞানরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও ধ্যেয় হন। সেই ‘সৎ’ ‘চিৎ’-স্বরূপ অনন্ত, অপ্রমেয়, অপরিচ্ছিন্ন। একত্ব তাহা আমাদের সাক্ষ ও পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে প্রমেয় বা পূর্ণ-ভাবে জ্ঞেয় বা ধ্যেয় নহেন। আর সে ভাবে আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে একান্তভাবে চিন্তার বিষয় বা ‘জ্ঞেয়’-রূপে নিয়ত অনন্তভাবে আপনায় বিষয়ীভূত করিতে পারে না। একত্ব তিনি উপযুক্তরূপে উপাস্য হইতে পারেন না। কেবল নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় প্রত্যগাত্মা-(absolute self) রূপে তিনি আমাদের অন্তরে “একাত্মপ্রত্যয়সার” অবস্থায় অমুভবের যোগ্য হন। সে অবস্থায় পরম জ্ঞাতা পরমাত্মা (অর্থাৎ absolute self) রূপে তিনি অমুভূত হন। ইহাও নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপের অমুভব মাত্র।

এইরূপ অস্থায়ী পরমাত্মরূপে যে ব্রহ্মের জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসনা, তাহাও সোপাধিকব্রহ্মের উপাসনা। নিরূপাধিক সর্বাভীত, আমাদের জ্ঞানে ধারণার অতীত—পরমাত্মস্বরূপেরও অতীত। তিনি transcendent absolute। তিনি প্রপঞ্চাতীত অনির্দেশ্য নির্বিশেষ নিরূপাধিক। সবিশেষভাবে তিনি ‘সৎ’ (transcendent being) হইতে পারেন, প্রকট বা অপ্রকট জ্ঞানাদি শক্তিবৃত্ত (conscious অথবা unconscious idea) হইতে পারেন ; কিন্তু জীব ও জগতের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্ম ‘চিৎ’ বা ‘সৎ’-রূপেও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। জগতের সম্বন্ধেই ব্রহ্ম জগৎ-কারণ, জগতের নিয়ন্তা, শাস্তা, পাত্তা, মঙ্গলালয় অন্তর্যামিভাবে তিনি সৎ-চিৎ আনন্দঘন। এ জগতের সহিত সম্বন্ধ হইতে অথবা সঞ্জন ভাবেই তিনি জগৎকারণ (cause and reason of the universe)—তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। এই সঞ্জন ভাবেই তিনি বিশ্বজগতের পরমেশ্বর।

এই সগুণ ভাবেই তিনি জেয়, ধোয় ও উপাস্ত হন । এই সবিশেষ ভাব হইতে নির্কিশেষভাব অনুমেয় হইলেও, তাঁহার নির্কিশেষ ভাব অজ্ঞের, একজ্ঞ তাহা ধোয় বা উপাস্য হইতে পারে না । এই সবিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনার বিভিন্ন প্রণালী উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে বৃত্তিতে চেষ্টা করিয়াছি ।

উপনিষদের এই সগুণব্রহ্মোপাসনা প্রকৃতপক্ষে নিত্য 'ব্যক্ত' পুরুষ-রূপে (personal god রূপে,) পরমেশ্বরের উপাসনা নহে । সূর্য্যে, চন্দ্রে, চক্ষুতে ইত্যাদি বিভিন্নস্থানে অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে অর্থাৎ আধিদৈব পুরুষরূপে, এবং প্রত্যেক জীবমধ্যে তাঁহাকে অধ্যাত্মরূপে বা পরমাত্মরূপে উপাসনা করিবার বিধি উপনিষদে উক্ত হইয়াছে সত্য, এবং এই সকল প্রকার উপাসনা যে ব্রহ্মেরই উপাসনা, তাহা বেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই 'প্রতীক' উপাসনা ঠিক ব্যক্ত, পুরুষরূপী (personal god) ঈশ্বরের উপাসনা নহে । শব্দের বলিয়াছেন যে, উপনিষদে পরমার্থতঃ নিগুণ, নিবিশেষ ব্রহ্মত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে । এই নির্কিশেষ ব্রহ্ম impersonal । কিন্তু উপাসনার জন্ত উপনিষদে সগুণ ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছেন । সগুণ ব্রহ্মই অধিপুরুষরূপে উপাস্ত হন । অধিদৈব পুরুষরূপে তাঁহার ধারণা অপৌরুষেয় নহে সত্য, কিন্তু সে পুরুষরূপ সগুণব্রহ্মের প্রতীকমাত্র । অধিপুরুষরূপে সর্বত্র ব্রহ্মভাবনা করিবার উপদেশ বেদান্ত-দর্শনে পাওয়া যায় । উপনিষদে ব্রহ্মের এই অধিদৈব পুরুষরূপ তাঁহার প্রতীক মাত্র । উপনিষদ অনুসারে ব্রহ্ম পুরুষোত্তম নহেন । উপনিষদের উপাসনাও ভক্তিবোধে উপাসনা নহে । উপনিষদ বলিয়াছেন 'শাস্ত উপাসীত' । এই শাস্তভাবে ব্রহ্মোপাসনা প্রকৃত ভক্তিবোধে উপাসনা নহে ।

একশ্রেণী আমরা গীত্যুক্ত ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনা-ও বৃত্তিতে চেষ্টা করিব । উপনিষদের উপাসনা ধ্যান বা একাগ্র চিন্তাপ্রবাহ মাত্র । তাহাতে

ভক্তির কথা নাই। কোন বিশেষ “ভাবের” সহিত উপাস্যকে চিন্তা করিবার কথা নাই। গীতায় ভগবান্ অনন্তভক্তির সহিত “তঁাহাকে” উপাসনার কথা বলিয়াছেন। এই “তঁাহাকে” অর্থে পুরুষোত্তম পরমেশ্বরকে (personal Godকে)। এই “তঁাহাকে” বা ভগবান্কে—শব্দের অর্থ গীতায় ক্রমে ক্রমে পারফুট হইয়াছে। ভগবান্ অর্জুনের নিকট ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বরূপ অভিযান্ত্র করিয়াছেন। তাহা এ স্থলে বুঝিতে হইবে। গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুন ভগবান্কে বলিলেন,—
 “কেন আমাকে ঘোর কষ্টে নিযুক্ত করিতেছ?” (৩।১) ভগবান্ বলিলেন,—

“মরি সর্বাণি কৰ্ম্মাণ সংন্তস্যাধাত্মচেতসা ।

নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যদ্যস্মৈ বগঃপ্রভঃ ॥”

এ স্থলে ভগবান্ অর্জুনের নিবট তাঁহার কথা, সারাথ ও উপদেষ্টা মাত্র। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ কাম্যযোগতত্ত্ব পুঙ্খ দেব বাক্যবান্কে বলিয়াছিলেন, এবং পুঙ্খ বহবার তিনি কাম্যকর্ম্ম ও অকাম্য-নব্যরণার্থ অবতারণা হইয়াছিলেন, এই মতে তপ্তিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাঁহার কাম্যকর্ম্ম নাই, এবং তাঁহাকে যে যেক্রমে প্রপন্ন হয়, তাহাকে সেক্রমে তিনি ভজনা করেন। তিনি চতুর্কর্ণের স্রষ্টা, ইহাও বক্তাছিলেন। ইহাতেও অর্জুন ভগবানের ঈশ্বরত্ব বা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে (৩৫ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, প্রকৃত জ্ঞান হইলে জ্ঞানী সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এবং সমুদয় তাঁহার মধ্যে দোঁখিতে পার। এ স্থলে ভগবান্, আপানাকে সর্বাভ্যর্থী পরমাত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরে পঞ্চম অধ্যায়ে বে ব্রহ্মে কাম্যর্পণ (৫।১৫), যাহাতে ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মে স্থিতির কথা (৫।১৯) বলিয়াছেন,—এক্রে যোগযুক্তাত্মার (৫।২১) কথা বলিয়াছেন, ব্রহ্মনির্কারণের কথা (৫।২৪-২৬) বলিয়াছেন,

সেখানে ভগবান্‌ই যে ব্রহ্ম, তাহার পরিচয় দেন নাই । কেবল ইঙ্গিতে ভগবান্‌ এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিনিই যজ্ঞ-তপস্কার ভোক্তা, তিনিই সর্বলোকমহেশ্বর, এবং সর্বভূতের স্বজন, এবং তাঁহাকে জানিলে শান্তিলাভ হয় । গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কথা আছে, ধ্যানযোগী ব্রহ্মচারিত্রিতে স্থির, অজ্ঞানসংস্থ যোগী যে নির্বাকরূপে শান্তিলাভ করেন, ব্রহ্মভূত হন, ব্রহ্মসংস্পর্শরূপে আশ্রয় স্থলভোগ করেন, তিনি আত্মাকে সর্বভূত, এবং সর্বভূতে আত্মা দর্শন করেন, ভগবান্‌ এই কথা বলিয়াছেন । এবং “যে যোগী আমাকে সর্বত্র, এবং সমুদায় আশ্রিতে দর্শন করেন” ইত্যাদি বাক্যে তিনিই যে পরমাত্মা, তাহা ভগবান্‌ ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং শেষে সর্বপ্রকার যোগীর মধ্যে তাঁহাকে যে যোগযুক্ত, সেই শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিয়া দিয়া, আপনার পরমাত্মস্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন । এই ‘অমির’ অর্পণ পূর্বে ৯ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বলি হইয়াছে । তাহার পর তিনি বাওদে, তিনিই সমুদায় (সর্ব) এই বলিয়া তাঁহার জগৎরূপ (Immanence) বুঝাইয়াছেন (৭১২) এবং তিনি জগদাতীত (Transcendent) বলিয়াও তাঁহার স্বরূপ বুঝাইয়াছেন (১১৫) এবং ক্রমে এই তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়াছেন । এইরূপে সপ্তম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান্‌ নিজের “সমগ্র তত্ত্ব” বিবৃত করিয়াছেন । এই কয় অধ্যায়েই গীতাক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব পরিষ্কৃত হইয়াছে ।

এইরূপে গীতার পরমেশ্বর যে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ, তিনিই যে সর্বলোকমহেশ্বর, তাহা বিবৃত হইয়াছে, এবং সেই পুরুষোত্তমের (Personal God এর) উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী, বিশেষতঃ অনন্ত-ভক্তিদ্বারা তাঁহার উপাসনাতত্ত্ব বিস্তারিত হইয়াছে । এই পুরুষোত্তম যে জগতে ও জীবে সর্বত্র স্নাত্ত্বপ্রবিষ্ট, সকলের নিয়ন্তা ও সর্বকারণ (Immanent Personal God), আবার সেই পরম পুরুষই যে জীব ও জগতের অতীত, সর্বাধার, সর্বাতীত (Transcendent), তাহা উল্লেখ

করা হইয়াছে । জগতে বিশ্বরূপে তিনি ব্যক্তমূর্তি, আর জগৎকারণরূপে তিনি অব্যক্তমূর্তি । আর জগতের বা প্রপঞ্চের অতীতরূপে তিনি অব্যক্তেরও অব্যক্ত সনাতন (৮।২০) । তাহাই তাঁহার পরম রূপ, তাঁহার পরম ধাম :—তাহা ‘অক্ষর অব্যক্ত’ (৮।২১) । অতএব এষ্ট পরম পুরুষই বেদান্তের পরম ব্রহ্ম । উপনিষদে যিনি পরম ‘ব্রহ্ম’ —গীতার তিনি পুরুষোত্তম । অথবা উপনিষদের যাহা সগুণ ব্রহ্ম, তাহাই কেবল গীতার পুরুষোত্তম । কেন না, নিগুণ ব্রহ্ম (Impersonal) অনির্দেশ্য, “তৎ,” আর সগুণ ব্রহ্ম (Personal) পুরুষ—“সঃ” । যিনি পরম পুরুষরূপে জগতের বাজপ্রদ পিতা—তিনিই জগদ্ব্যঞ্জকরূপে হিরণ্য-গর্ভ পুরুষ । তিনিই বিশ্বরূপে বিরাট্ পুরুষ । তিনিই জগতের মধ্যে বস্তু বা সত্ত্বাবিশেষে তাঁহার কল্পনার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত ; তাঁহার ‘নামরূপ’ (Name and Form) কল্পনার বিশেষভাবে তাহার প্রকৃষ্টতম আদর্শ-রূপে প্রকাশ—বিভূতিরূপ । তিনিই দেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আধ-দৈব পুরুষরূপ । তিনিই সর্বভূতের অন্তরে অন্তর্ধামী অক্ষর পুরুষরূপ । আবার তিনিই জগতের ধর্মসংস্থাপনাদি প্রয়োজন সাধন জন্ত অবতীর্ণ পুরুষরূপ । মানুষী তনু আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহার বিশেষ আবি-র্ভাব । সেই পরম পুরুষেরই সর্বত্র আধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত রূপ, উপনিষদে যাহা সগুণ ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত রূপ, তাহাই গীতা অনুসারে পরম পুরুষের মূর্ত ও অমূর্ত রূপ, ব্যক্ত অব্যক্ত রূপ । অতএব উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মের “প্রতীকাদি” উপাসনা যে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই গীতার পুরুষোত্তমের উপাসনা জন্ত গৃহীত হইতে পারে । উপনিষদে যাহা পুরুষরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, গীতার তাহা পুরুষোত্তমরূপে ব্রহ্মের উপাসনা । উপনিষদের অন্যপ্রকারে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা যে ঠিক পরম পুরুষরূপ ঈশ্বরের উপাসনা নহে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সগুণ ব্রহ্ম “সঃ” বা পুংলিঙ্গবাচক হইলেও, তাহাতে সর্বত্র পুরুষ (বা Personal God)

এর ভাব ঠিক আসে না । কেবল পরমাত্মরূপে ও অধিদৈবাদিপুরুষরূপে সে ভাবের আংশিক আভাসমাত্র পাওয়া যায় ।

কিন্তু গীতার সর্বত্র এই পরমেশ্বরের পুরুষভাব (Personality) পরিস্ফুট হইয়াছে । অতএব সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে, উপনিষদে সোপাণিক অপোক্বেষের ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে । আর গীতার পুরুষোত্তম ঈশ্বরের উপাসনা প্রচারিত হইয়াছে । গীতা অহুসারে ‘অব্যক্ত’ অক্ষরের উপাসনা নিঃশূণ ব্রহ্মোপাসনা হইলেও, তাহাও প্রপঞ্চাতীত পুরুষোত্তমের উপাসনা ; কেননা, অক্ষর উপাসকগণ পরিণামে ব্রহ্মনির্বাক লাভ করিলেও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয় । অব্যক্ত অক্ষর-উপাসনার চরম ফল যে পুরুষোত্তমে গতি, তাহা পূর্ব-শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । গীতার ৯।২১, ২২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য । অক্ষর পরম ব্রহ্ম সেই পরম পুরুষেরই পরম ধাম ; এবং তিনিই সেই পরম পুরুষ ।

মৰ্জ্জুন ভগবান্কে স্তুতি করিতে করিতে বলিয়াছেন—

“ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমত্র বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।” (গীতা ১১।১৮)

অতএব অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম ভগবানেরই পরম স্বরূপ । এইরূপে ভগবান্, পুরুষোত্তম যে সগুণ নিঃশূণ ব্রহ্ম উভয়ই—ইহারও আভাস দিয়াছেন ।

গীতার এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব, বা পরমেশ্বরকে পরম পুরুষ (Personal God) রূপে ধারণা হইতে ভক্তিমার্গে তাঁহার উপাসনা সম্ভব ও সহজ হইয়াছে । এ ক্ষেত্রে গীতাক্ত পরম পুরুষের উপাসনা-প্রণালী, এবং উপনিষদ্বক্ত ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী কিছু ভিন্ন । গীতাক্ত পরম পুরুষের উপাসনা প্রধানতঃ ভক্তিমার্গে বিহিত, আর উপনিষদ্বক্ত ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে, বিহিত । ভক্তিমার্গে সাধনা প্রবর্তিত করাই গীতার বিশেষত্ব । উপনিষদে কোথাও ভক্তিমার্গে সাধনা-প্রণালী স্পষ্ট

উল্লিখিত হয় নাই। ভক্তিমার্গে সাধনাকাল যে জ্ঞান, তাহার সন্দেশ নাই। জানেই ভক্তির চরম পরিণাম হয়। গীতায় (৭।২৮-৩০) উক্ত হইয়াছে যে, অনন্তভক্তি পূর্বক যে সাধনা করে, সেই তাঁহার ‘সমগ্র’ তত্ত্ব জানিতে পারে। অনন্তভক্তিযোগে সাধনার ফলে সাধক ভগবদমুখ-গ্রহে বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই এক অধাবসায় সহকায়ে সাধনাকালে, সাধকের অদ্বৈত জ্ঞানদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় (৯।১০, ১১)। বিনা ভক্তিযোগে উপনিষদ্রুত জ্ঞানমার্গে ও কর্মমার্গে এবং ধ্যানমার্গে সাধনা ও ব্রহ্মোপাসনা বড় কঠিন, বড় কষ্টসাধ্য, বড় ক্লেশকর। ভক্তিযোগে সাধনা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুসাধ্য। তাহাতে সাধনার সেই একরূপ অনন্ত বিরাট পথ কিছু সুগম ও সরল হয়। কেবল শুদ্ধজ্ঞান ও ধ্যান-সাধনায় যে কষ্ট ও তৃণ, সরস মর্ম্মস্পর্শী ভক্তিতে সাধনায় সে ছুঃখ-কষ্টের অনেক লাঘব হয়; সাধনাপথ সুখময় হয়। ভগবান্ই অন্তরঙ্গ পূর্বক ভক্তের অন্তরান দূর করিয়া জ্ঞানদীপ জালিয়া দেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ভক্তিমার্গে ভগবৎরূপা লাভ হেতু বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সহজেই লাভ হয়। একান্ত গীতায় অনন্ত-ভক্তিযোগে পুরুষোত্তমের উপাসকদিগকে “শ্রেষ্ঠ” যোগবিশ্বাস বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই অনন্তযোগে ভগবানের উপাসকদের সাধনাপথ সহজ ও সুগম হইলেও, সে সাধনাকালে সন্তোষান্বিত হয় না। উভয় প্রকার সাধনাই অতি কঠিন, কঠোর, বিরাট, বহু জঘন্যবাপী। গীতা অল্পসারে উভয়রূপ সাধনারই শেষফল একরূপ। উভয় সাধকেরাই পরিণামে পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন। উপনিষদ্রুত ব্রহ্মনির্গুণ ও গীতা অল্পসারে পরম পুরুষের পরমধাম প্রাপ্তিলাভ। সাধক আপনার অস্তিত্ব, আপনার বিশেষত্ব—আপনার ব্যক্তিত্ব (individuality) নিকীর্ণ ব্রহ্মে লয় করিয়া দিউন, অথবা পরমেশ্বরে গীন করিয়া দিউন—কল একই। সাধকের

ব্যক্তিত্ব লোপ না হইলে তাহার চরম মুক্তি হয় না । ভক্তিমার্গে উপাসক-
গণ প্রথমে আপনাকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া উপাস্ত-
উপাসকে প্রভেদ করিয়া থাকেন সত্য ; কিন্তু বলিয়াছি, এই
ভক্তিমার্গ যখন জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয়, তখন তত্ত্বও আপনাতে সর্বভূত
এবং সর্বভূতে আপনাকে দর্শন করেন, সমুদায়ই অর্থাৎ ‘অহং ও ইদং’
এই দ্বৈত তখন সেই পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর বাসুদেবে একীভূত
দেখিতে পান । যতক্ষণ এই দ্বৈতবোধ—এই ব্যক্তিত্বজ্ঞান থাকে,
ততক্ষণ সাধনায় প্রকৃত সিদ্ধি হয় না ; সাধকের পরমগতি লাভ হয়
না । এতদ্ব্যতীত শ্রেণীর সাধকের চরম গতি এক অর্থে একই ।
কিন্তু চরম গতি শেষে এক হইলেও, চরম মুক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত বিভিন্ন
শ্রেণীর ও বিভিন্ন ভূমিতে স্থিত সাধকের গতি ভিন্ন । এ সম্বন্ধে গীতার
ও উপনিষদের উপদেশমধ্যে কোন পার্থক্য নাই । উপনিষদের দ্বায়
গীতায় যোগীদিগের সাধারণতঃ দুইরূপ গতিঃ কথ্য উক্ত হইয়াছে ।
এক শুক্লগতি বা দেবযানে গতি, আর এক কৃষ্ণগতি বা ধূম অথবা
পিতৃযানে গতি । (গীতা ৮.২৫, ২৬) । যাহারা কন্ম্যা বা নৈদিক ও
শ্রোত ইষ্টাপূর্ত্তাদি কন্ম দ্বারা সাধনা করেন, যাহারা সাকাম সাধক,
তাহাদের পিতৃযানে গতি হয়, ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । গীতা
অনুসারেও যাহারা যোগী (কন্মযোগী), তাহাদের এই পিতৃযানে স্বর্গে
গতি হয় । কন্মক্ষেত্রে স্বর্গাদিভোগের পর, তাহাদের পুনর্জন্ম হয়, এ
লোকে কন্ম্যানুসারে ‘জাতি, আয়ু ও ভোগ’ লাভ হয় । যতক্ষণ কন্মক্ষয়
না হয়, ততকাল এইরূপে তাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন থাকে, সংসারে
গতায়ত্ত করে । তাহারা মৃত্যুবৃত্ত সংসারসাগরে পাড়িয়া দুঃখ-ক্লেশ
পাইতে থাকে । যাহারা জ্ঞানী ও কন্ম্যা অথবা জ্ঞানী (সন্ন্যাসী) কিংবা
নিষ্কাম কন্ম্যা, তাহাদের দেবযানে গতি হয় । দেবযানে গতি হইলেও,
প্রথমে তাহাদের সংসারে পুনরাবর্ত্তন বন্ধ হয় না । তবে যোগী, নিষ্কাম-

কর্মী বা জ্ঞানী এ লোকে মুক্তিবলে শ্রেষ্ঠ জন্মই লাভ করিয়া থাকেন, এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধন-সংস্কার সেই জন্মে পরিফুট হয় (গীতা ৬.৪০) ; এইরূপ বহু জন্মের জ্ঞানাদি সাধনায় জ্ঞানপরিপাক হইলে, আর পুনর্জন্ম হয় না (৭।১৯) । এইরূপে যাঁহাদের কর্মক্ষয় হইয়া পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হইয়াছে, যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মদর্শী, তাঁহাদের মৃত্যুর পর দেবখানে গতি হইলে, এ সংসারে আর তাঁহাদের পুনরাবর্তন করিতে হয় না । (৮।২৪, ২৬) । তাঁহারা মৃত্যু-সংসার-মাগর হইতে মুক্ত হন । ভগবানের যিনি অনন্তভক্ত, তিনিও জ্ঞানলাভ করিয়া, অজ্ঞান দূর করিয়া, কর্মক্ষয় করিয়া, সম্বর এই মৃত্যু-সংসার-মাগর পার হন । তাঁহাদের আর পুনরাবর্তন করিতে হয় না ।

এইরূপে মৃত্যুর পর যাঁহাদের আর এ সংসারে আসিতে হয় না, সংসারবন্ধন দূর হয়, তাঁহাদের হয় দেবখানে গতি হয়—এবং তাঁহারা ক্রমমুক্ত হন, না হয় ত মৃত্যুতেই ব্রহ্মে লীন হন, পূর্ণরূপে নির্বাণ প্রাপ্ত হন । এইজন্ত উপনিষদে এই শ্রেষ্ঠ সাধকদের সত্তোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে । সত্তোমুক্তি সম্বন্ধে আছে—

“যঃ অকামঃ নিকামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ।

ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোক্তি ॥”

(বৃহদারণ্যক উপঃ ৪।৪।৩) ।

যাঁহারা পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনাকলে জ্ঞানপরিপাক হওয়ায়, শেষজন্মে সিদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই সেই জন্মে জীবমুক্ত হন, এবং মৃত্যুর অন্ত অক্ষর ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ করেন । তখন ইঁহাদের আর ব্যক্তিত্ব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না । একান্ত মৃত্যুর পর তাঁহাদের কোন গতি হয় না । তাঁহারা ব্রহ্মমাগরে মিলাইয়া যান । গীতার উক্ত হইয়াছে (৭।১৩)—

“বহুনাং জন্মানামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ॥”

অতএব ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার অনন্তভক্তকে মৃত্যুসংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন সত্য, কিন্তু যতকাল তাঁহাদের জ্ঞানের পরিপাক না হয়—যতদিন “বাসুদেব সৰ্ব্ব,” এ জ্ঞান সিদ্ধ না হয়, তত দিন তাঁহাদের সত্ত্বোমুক্তির সম্ভাবনা নাই। আর সে সত্ত্বোমুক্তি নির্বাণমুক্তি নাহি। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ এই যে, তাঁহারা ভগবানের কৃপার সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইলেও, অর্থাৎ আর এ সংসারে কৰ্ম্মফলে জন্ম-গ্রহণ করিতে না হইলেও, তাঁহাদের সত্ত্বোমুক্তি হয় না। তাঁহাদের দেব-ধানে গতি হয় মাত্র; এবং তাঁহারা ক্রমমুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে নির্বাণমুক্তি লাভ করেন। গীতা অনুসারে তাঁহারা পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হন। ব্যক্তিভেদ (individuality) সম্পূর্ণ দূর না হইলে নির্বাণমুক্তি হয় না; যতদিন ব্যক্তিভেদ থাকে, ততদিন সাধক ভগবানের সাংলক্ষ্য, সামুখ্য, সামৌখ্য এই তিন পকার মুক্তির কোন একরূপ মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন; যাগ তদৈক, বাহ্য প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা নিকাম, তাঁহারা নির্বাণমুক্তিরও প্রয়াসী নহেন। তাঁহারা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিগত ঘুচাইয়া ব্রহ্মে মিশাইতে চাহেন না; ভগবানের কাছে থাকিয়া তাঁহার ভজনায যে পরমানন্দ, তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। কিন্তু ‘মুক্তি’ ভক্তের দাসী। ভক্তেরও পরিণামে পরমমুক্তি অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানী ঋষি বামদেবের ত্রায় পরমভক্ত প্রহ্লাদও তন্ময় হইয়া, উপাস্ত্রের সহিত আপনার অভেদ দর্শন করিতে পারেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

• অতএব মৃত্যুর পর প্রকৃত ভক্তিমার্গে সাধকের দেবধানে গতি হয়, এবং পরলোকে তাঁহাদের স্বর্গাদি কামনা না থাকায়, তাহার উর্দ্ধে মহাদি লোকে তাঁহারা গমন করেন এবং তথায় তাঁহাদের জ্ঞানের যতই বিস্তার ও সিদ্ধি হয়, ততই তাঁহারা আরও উর্দ্ধে অগ্রসর হন, এবং ব্রহ্ম-লোক বা হিরণ্যগর্ভাখ্য সপ্তম ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক পর্যন্ত

গমন করেন। তথা হইতে পূর্ণজ্ঞানপরিপাক তাঁহারা নির্বাণমুক্তি লাভ করেন, অথবা এ ব্রহ্ম-লোকের অতীত পরমপুরুষের “অক্ষর অব্যক্ত”-রূপ পরমধামে গমন করেন এবং সেই পবন পদ লাভ করেন। যাহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের এইরূপ দেবদানে গতি হয়, আর সংসারে পুনরাবর্তন হয় না, তাঁহারা মৃত্যু-সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন। ভগবান্ এ স্থলে দাব্য্যাছেন যে, তাঁহার যে ভক্ত অনগ্র্যযোগে তাঁহার দান ও উপাসনা করেন তিনিই অচিরে সংসার-সাগর হইতে মুক্তি পুন। এই ভক্তের লক্ষণ কি? তাহা এই অধ্যায়ে পৰে ১৩-১৯ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে; এবং সেই ভক্তের সাধনা কিরূপ তাহার, তাহা ৮ম ভাগে ১১শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। একরূপ ভক্ত—একরূপ সাধকই সংসারসাগর তটদেশে মুক্ত হন; ইহাই এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। একরূপ ভক্তই দেবদানপথে ব্রহ্ম-লোক পর্যান্ত যাইতে পারেন, নতুবা ভক্তিমার্গের আর সাধক—যাহারা নিম্নাধিকারী, তাঁহারা পিতৃদানেত অথবা দেবদানে মৃত্যুর পর গতি লাভ করিয়াও সংসারে পুনরাবর্তন করেন। হুম্ব হুম্ব সাধনায় ভক্তির পরিপাকে তাঁহাদের সংসারসাগর হইতে মুক্তি হয়। কত কাল কত যুগ ধরিয়া সাধনায় তাহা সম্ভব হয়, কে বলিতে পারে? সেই একরূপ অনন্যকালব্যাপী বিরাট সাধনায় “অচির”কাল কাগাকে বলে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? অনন্ত কালের কাছে লক্ষ বা কোটি বৎসরও “অচিরকাল।” অতএব কতদিনের সাধনাকালে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, আর কত দিনের পরে দেবদানে গতি লাভ করিয়াও পরমপুরুষাধা লোক প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে অক্ষর ব্রহ্মে নির্বাণ-মুক্তি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এ অনন্ত পথ সংক্ষেপ করিবার উপায় নাই। ভগবান্ অগ্র্যেহ বা রূপা করিয়া ভক্তের এই পথ সহজ ও স্তম্ভ করেন, সংক্ষেপ করেন না। কর্ম-বন্ধন একেবারে না ঘুটিলে সে পথ সংক্ষেপ হয় না। অক্ষর-উপাসকই

হউন, আর পুরুষোত্তমের উপাসকই হউন, এবং সাধক কৰ্ম, ধ্যান, জ্ঞান বা ভক্তিমার্গে উপাসনা করুন, যতক্ষণ তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব (individuality) না ঘুচিয়া যায়, ততদিন নির্বাণ-মুক্তি হয় না। 'অক্ষর-উপাসক' নির্বাণমুক্তি চাহেন, এই ব্যক্তিত্ব লোপ করিতে চাহেন, এক্ষণে তাঁহাদের সাধনা বড় কঠোর, কঠিন ও বিরাট। আর পুরুষোত্তমের উপাসকগণ, আপনার শাস্ত্র নষ্ট করিয়া নির্বাণ-মুক্তি চাহেন না; এক্ষণে তাঁহাদের পুরুষার্ণবত অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম। তা বৎ ব্যক্তিত্ব বুঝি কখন ঘুচে না; তাই প্রকৃত নির্বাণ-মুক্তির দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে বিদুল, একরূপ নাই বলিতেই হয়।

যাহা হউক, এই প্রকার গীতার কার্য্য আমরা উপনিষদুক্ত ও গীতোগীত উপাসনা ও গীতবিশ্বের তুলনা করিয়া, উভয়ের "সাধন্য" ও "বৈধন্য" বুঝিতে পারি। পরম-পুরুষগণ গীতার বিশেষত্ব এবং অনন্ত-ভাক্ত পূজক পরমপুরুষের উপাসনা, এবং সেই উপাসনাকালে তাঁহার নরূপজ্ঞান লাভ করিবার উপদেশও গীতাব বিশেষত্ব। বলিয়াছি ত, পুরুষরূপে (কথায় কেবল জ্ঞানস্বরূপ ধারণায় পুরুষরূপে, এবং কেবল শক্তিরূপে ধারণা করিয়া নারীরূপে—এক কথায় ব্যক্তি-(Person) রূপে ঈশ্বরকে ধারণা করিতে না পারিলে, তাঁহাকে ভক্তিমার্গে উপাসনা করা যায় না। তাঁহার সহিত ভক্তি করিবার সম্বন্ধ-স্থাপন না করিলে, তাঁহাকে আমরা ও জগতের পিতা, মাতা, প্রভু, মুহূদ, স্বামী (নামগান্ধী শ্লোক) ইত্যাদি কোন ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে ভক্তিমার্গে উপাসনা করা যায় না। ব্যক্তিত্ব (Person ভাবে) ধারণা না করিলে, ঈশ্বরকে ভাক্তমার্গে অথবা ভক্তির পরিপাকে যেনমার্গে উপাসনা করা যায় না। গীতার পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তম—জগতের পিতা মাতা প্রভৃতি রূপে ধারণা করিয়া, অনন্তভক্তিতে তাঁহাকে উপাসনার মার্গ প্রথম প্রবর্তিত ও বিস্তারিত হইয়াছে এবং তাহার

বিশেষ কল বিবৃত হইয়াছে । ইহাই গীতার বিশেষত্ব । ইহা না বুঝিলে, আমরা এই অধ্যায়োক্ত ভক্তিব্যোগ বুঝিতে পারিব না ।

মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবসিষ্যসি মযোব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

আমাতেই মন তুমি করহ স্থাপন,

বুদ্ধি কর আমাতে নিবেশ ; তবে পরে

নিঃসংশয় আমাতেই করিবে নিবাস ॥ ৮

৮ । আমাতেই মন করহ স্থাপন—(আধৎস্ব) আমাতে অর্থাৎ বিশ্বরূপ ঈশ্বরে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন স্থাপন কর (শব্দর) । যেহেতু, ভগবানের উপাসনার এইরূপ (অর্থাৎ পূর্বপ্রোক্তোক্ত) বিশিষ্ট কল, সেই হেতু ভগবন্নিষ্ঠালাভে প্রকৃষ্ট যত্ন কর (গিরি) । অতিশয় জ্ঞানার্থত্ব, মূলভত্ব, অচিরলভ্যত্ব হেতু আমাকে উপাসনা করাই শ্রেয়ঃ ; একত্ব আমাতে মন সমাধান কর (রামানুজ) । আমাতে মন স্থাপন কর (স্বামী) । ইতিপূর্বে সগুণ ব্রহ্মোপসনার স্তুতি করিয়া ঈদানীং তাহার বিধি বা উপায় উক্ত হইতেছে । আমাতে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মে মন স্থাপন কর ; সর্ববৃত্তি যাগাতে আমাতেই স্থাপিত হ'ল, তাহা কর (মধু) । আমাতে মন সমাহিত কর (বলদেব) । প্রকটরূপ আমাতে মন চারিদিক্ হইতে ঈশ্বরভাবে আকর্ষণ করিয়া স্থাপন কর (বল্লভ) ।

বুদ্ধি করহ নিবেশ ।—আমাতেই অধ্যবসায়করী বুদ্ধি স্থাপন কর (শব্দর) । আমিই পরম প্রাপ্য, এইরূপ অধ্যবসায় কর (রামানুজ) । বুদ্ধি—ব্যবসায়ান্বিত । সেই বুদ্ধি আমাতে, নিবিষ্ট কর (স্বামী) । সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তিকে সং-বিষয় কর । বিষয়ান্তর পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা

আমাকে চিন্তা কর (মধু)। আমাতে বুদ্ধি অর্পণ কর (বলদেব)।
গীতার পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

“ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধিরেকেক কুরুনন্দন।” (২৪১)।

সেই এক ব্যবসায়িত্বিকা বুদ্ধি আমাতেই স্থাপন কর।

এর পরে।—শরীরপাত হইবার পরে (শঙ্কর)। মন ও বুদ্ধি
ভগবানে স্থাপন করিবার ফল এক্ষণে উক্ত হইতেছে (গিরি)। আমিই
পরম প্রাপ্য এই অধ্যবসায় পূর্বক আমাতে মনোনিবেশের পরে
(রামানুজ)। বুদ্ধি-প্রবেশানন্তর (বল্লভ)। এইরূপ সাধনা করিলে,
আমার পসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া দেহান্তের পরে (স্বামী)। জ্ঞান-
লাভানন্তর দেহান্তে (মধু)। এ স্থলে স্বামী ও মধুসূদনের অর্থ—ভক্তি-
সাধনার পরিপাকে জ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুর পরে—এই অর্থ গীতার
৭।২২-৩০ ও ১০।১০-১১ শ্লোকের অনুধায়ী।

নিঃসংশয়.....আমাতে নিবাস।—নিশ্চয় আমার স্বরূপ হইয়া
আমাতে নিবাস করিতে—আমার সাক্ষ্যমুক্তি পাইবে, ইহাতে সংশয়
করা কর্তব্য নহে। ভগবান্ঠের প্রতিবন্ধকভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি
সম্বন্ধে সংশয় নাই (গিরি)। আমার আত্মস্বরূপে বাস করিবে, ইহাতে
সংশয় নাই। ঋতিতে (নৃসিংহ পূর্বতাপনী উপঃ ১:৭) আছে—

“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে।” (স্বামী)।

সদাশ্রয় বা আমার স্বরূপ হইয়া শুদ্ধ ব্রহ্ম আমাতে বাস করিবে, ইহাতে
কোন প্রতিবন্ধকশক্তি কর্তব্য নহে (মধু)। ঋক্‌ঋগ্‌ আমার সমীপে
বাস করিবে—ঐশ্বর্য্যপ্রদান আমাকে প্রাপ্ত হইবে (বলদেব)। আমার
নিকটে সেবাদিযোগ্য হইয়া থাকিবে (বল্লভ)।

“আমাতে বা আমার মধ্যে বাস করিবে”—ইহার অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যা-
কারগণ বিভিন্নরূপে ব্যক্তিগত। যাহা হউক, ইহার অর্থ পূর্বে ৬
শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। “সর্বকর্মে ভগবানে সমাস করিতে হইবে ;

ভগবৎপরায়ণ হইতে হইবে। অনন্তযোগে ভগবান্কে ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপে ভগবানে মন ও বুদ্ধি নিবেশিত হইবে এবং তাহার ফলেই পরিণামে পরমপুরুষ ভগবানের মধ্যে নিবাস লাভ হইবে। মৃত্যু-সংসার-সাগর পার হইয়া ভগবানে বাস করিবার অর্থ এই যে, তখনও বৈতজ্ঞান থাকিবে, সাধকের ব্যাক্তত্বলোপ হইবে না। কিন্তু ব্যাক্তত্বলোপ না হইলেও “বাসুদেব সর্ব” এই জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ায় সে মহাত্মা বাসুদেবমধোই বাস করিবেন। বাসুদেব ব্যতীত আর কিছু তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে না। হঁহাকে সাক্ষ্যমুক্তি বলা যায় না। ইহা সাধুজ্ঞা মুক্তি।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্ৰোষি ম য স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততে মামিচ্ছাপ্তং ধনঞ্জয় ॥ ৯

আর যদি ধনঞ্জয় ! চিত্ত স্থিরভাবে

নাহি পার সমাহিত করিতে আমাতে

অভ্যাসযোগেতে ইচ্ছ পাইতে আমারে ॥ ৯

৯। আর.....আমাতে।—আমাতে স্থির বা অচলভাবে চিত্ত স্থাপন করিবার যে কথা বলিলাম, তাহাতে যদি সমর্থ না হও (শঙ্কর)। ভগবানে চিত্তসমাধান করিতে যাহার। অসমর্থ, তাহাদের সাধনার উপায়ান্তর উক্ত হইয়াছে (গিরি)। যদি সহসা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে কি করিতে হইবে, শ্রবণ কর (রামানুজ)। ভগবানে যে মন বুদ্ধি স্থির রাখিতে না পারে, তাহার পক্ষে যাহা স্নগম উপায়, তাহা উল্লিখিত হইতেছে (স্বামী)। আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পারিলে, যেক্রপ সাধন কর্তব্য, তাহা উক্ত হইতেছে (মধু)। আমাতে

চিত্ত সম্যক্ সমর্পণ করিতে যদি না পার, আমাতে অনায়াসে স্থির-
ভাবে চিত্ত ধারণ করিতে বা অর্পণ করিতে যদি না পার। গঙ্গা-প্রবাহের
জায় বাহাদের মনোবৃত্তি বেগবতী, তাহাদের ভগবানে চিত্তনিরোধ বড়
কঠিন। এ জন্ত তাহাদের প্রতি অভ্যাসযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে
(বলদেব)। আর যদি মনের চাক্ষুশ্য হেতু আমাতে স্থির থাকিতে
না পার (বল্লভ)।

অভ্যাস-যোগেতে—কোন একটি আলম্বনে, অল্প সকল বিষয়
হইতে প্রত্যাহার করিয়া, চিত্তের যে পুনঃ পুনঃ সংস্থাপন, তাহার নাম
অভ্যাস। এই প্রকার অভ্যাসপূর্ব্বক যে যোগ বা সমাধি, তাহাই
অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইবার ইচ্ছা বা প্রার্থনা
কর (শঙ্কর)। নিরতিশয় প্রেমগর্ভ স্মৃতির নাম অভ্যাস। সেই
অভ্যাসযোগের দ্বারা চিত্তের স্থিরতা বা চিত্তসমাধান লাভ করিয়া
আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর (রামানুজ)। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ
প্রত্যাহার করিয়া আমাকে অমৃৎস্বরূপ-লক্ষণ যে অভ্যাস, সেই অভ্যাস-
যোগে আমাকে পাইতে প্রয়াস কর (স্বামী)। কোন এক প্রতিমাদি
অবলম্বনে সর্ব্বদিক্ বা সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্তকে সমাহৃত করিয়া, সেই
অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। সেই অভ্যাসপূর্ব্বক যে
যোগ বা সমাধি, তাহাই অভ্যাসযোগ। তাহা দ্বারা আমাকে পাইতে
ইচ্ছা কর (মধু)। প্রতিমাদি কোন এক স্থূল অবলম্বনে চিত্তের সমা-
ধান, তদনন্তর অভ্যাস্তরে বিশ্বরূপে চিত্তকে একাগ্র করা—এই দ্বৈতাভি-
নিবেশ অভ্যাসরূপ যোগই অভ্যাসযোগ (গিরি)। আমা হইতে অন্তঃ-
গত মনকে প্রত্যাহার করিয়া শনৈঃ শনৈঃ আমাতে স্থাপন করিতে
অভ্যাস করিলে, মন আমাতে স্থাপন করিলে, আমাকে পাওয়া স্থূলভ
হইবে (বলদেব)। ভ্রাবণ অমৃৎস্বরূপাদি দ্বারা আমাকে নিরন্তর
অমৃৎস্বরূপ অভ্যাসই যোগ (বল্লভ)। নিরতিশয় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-

লাবণ্য-গুণনিধি আমার দিব্যমূর্তি পুনঃ পুনঃ চিন্তা অথবা আমার শ্রিয় দিব্য নাম-স্তোত্রাদি কীৰ্ত্তনাদিরূপ অভ্যাসযোগদ্বারা (কেশব) । অন্তত্ৰ অন্তত্ৰ গত মনকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার পূৰ্ব্বক আমাতে স্থাপনরূপ অভ্যাস, তাহাই যোগ (বিশ্বনাথ) ।

ধনঞ্জয়—সাবধানার্থ এই সন্বোধন (বল্লভ) । যিনি বহু শত্রু জয় করিয়া ধন আহরণ করিয়াছেন, তিনি মনের শত্রুও জয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই ধ্বনিত হইয়াছে (মধু) ।

আমারে—বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে (শঙ্কর) । পুরুষোত্তমকে (বল্লভ) । স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক অতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্য, সৌহার্দ্য, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য্য, গান্ধীর্ঘ্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সৰ্ব্বজ্ঞত্ব, সত্য-সঙ্কল্পত্ব, সৰ্ব্বকারণ হেতু অসংখ্য-কল্যাণ-গুণ-সাগর, নিখিল জ্ঞেয় পরমেশ্বরকে (রামানুজ) । অন্তর্যামী ভগবান্কে (সমস্বয় ভাষ্য) ।

মনকে সংযত করিয়া যোগে স্থির করিবার উপায় পূৰ্বে গীতাত্ত উক্ত হইয়াছে । যথা—

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো হনিত্র্যহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥” (৬।৩৫) ।

(উক্ত শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । পাতঞ্জল-দর্শনে যে চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্য যোগের কথা আছে, সেই যোগ লাভ করিবার উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য ।

“অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ” (১।১২) । এই অভ্যাসের অর্থ পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ আছে—

“তত্র স্থিতৌ যত্নঃ অভ্যাসঃ ।” (১।১৩)

“স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাসক্ত্যা আসেবিতা দৃঢ়ভূমিঃ ।” (১।১৪)

পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যে আছে যে, চিত্তনদী উভয় দিকে প্রবাহযুক্ত—উর্দ্ধশ্রোত ও অধঃশ্রোতাব্যুক্ত । চিত্তের উর্দ্ধ শ্রোতের নাম নিরোধ-শক্তি, আর অধঃশ্রোতের নাম ‘ব্যুৎধানশক্তি,’ চিত্তের বিষয় অভিমুখে

গতি—তাহার অধঃশ্রোত । আর তাহার বিষয়ে গতিনিরোধ পূর্বক অন্তরাতিমুখে গতিই উর্দ্ধশ্রোত । অভ্যাসকালে অধঃশ্রোত বন্ধ করিয়া উর্দ্ধশ্রোত প্রবাহিত করিতে হয় । উর্দ্ধশ্রোতে হৃদয়মধ্যে চিত্তকে স্থাপন করিতে হয় । পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাসে বিক্ষিপ্তচিত্ত একাগ্র হয় এবং ক্রমে চিত্ত নিরুদ্ধ হয় ।

পাতঞ্জল-দর্শনে আছে,—চিত্তের পাঁচ বৃত্তি ;—প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্যায়, স্থিতি, নিদ্রা । বিকল্প ও বিপর্যায় মিথ্যাজ্ঞান, তাহা ত্যাগ্য । প্রমাণদ্বারা প্রমাজ্ঞান লাভ হয়—প্রমাণের বিষয় জানা যায়—তাহার জ্ঞাত্য স্থিতির প্রয়োজন । নিদ্রায় বৃত্তির কোন ক্রিয়া থাকে না । স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার জ্ঞায় স্থিতির ও সংস্কারের সহচর জাগ্রদবস্থার জ্ঞায় চিত্তবৃত্তির ক্রিয়া হয় । যোগে এই সকল চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হয় । পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তের পাঁচ অবস্থা ;—মূঢ় (তামসিক), ক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত (রাজসিক) এবং একাগ্র (সাত্ত্বিক) ও নিরোধ অবস্থা । যোগসাধন দ্বারা প্রথমে চিত্তকে একাগ্র করিতে হয় ; পরে চিত্তনিরোধ সম্ভব হয় । চিত্তকে একাগ্র করিবার নানারূপ উপায় যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে । ঈশ্বরপ্রাণিধান তাহার এক প্রধান উপায় । (পাতঞ্জল-দর্শন ১।২৩) । চিত্ত-নদীর উর্দ্ধশ্রোত অবলম্বনে চিত্তকে অন্তর্মুখ করিয়া কেবল ঈশ্বরকে তাহার বিষয়ীভূত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ বন্ধ ও চেষ্টা করিলে, এই অভ্যাসযোগ সিদ্ধ হয় । এ স্থলে গীতার ঈশ্বরপ্রাণিধান পূর্বক সেই অভ্যাসযোগ সাধন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০

অভ্যাসযোগেতে যদি সমর্থ না হও,

মম কৰ্ম্মপরায়ণ হও তাহা হ'লে,—

আমা তরে কৰ্ম্ম করি হবে সিদ্ধি লাভ ॥ ১০

১০ । যদি অসমর্থ হও—যদি তোমার মন অবিভাদৃষিত হয় ও দুঃখহবশতঃ আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে না পারে (বিশ্বনাথ) । যদি উক্তরূপ আমার নাম শ্রবণ কীৰ্ত্তনাদি অভ্যাসে অসমর্থ হও (কেশব) ।

মম কৰ্ম্মপরায়ণ হও ।—আমার জন্ত যে কৰ্ম্ম, সেই কৰ্ম্ম প্রধান হও । সেই কৰ্ম্মই তোমার পরম হউক (শঙ্কর) । আমার সম্বন্ধীয় যে সকল কৰ্ম্ম—দেবালয়, দেবোত্তানাদি নিৰ্ম্মাণ, দেবালয়ে প্রদীপদান, দেবালয়াধি মার্জ্জন, উপলেপন, পুষ্পাদি-পূজোপকরণ-সংগ্রহ, পূজা, কীৰ্ত্তন, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তুতি প্রভৃতি কৰ্ম্ম আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তাহা আচরণ কর (রামানুজ, কেশব) । আমার প্রীত্যর্থ যে সকল কৰ্ম্ম বধা—একাদশীতে উপবাস, ব্রত, পূজা, পরিচর্যা, নামমংকীৰ্ত্তনাদি—তাহারই অনুষ্ঠান তোমার পরম—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কার্য্য হউক (স্বামী) । আমার কৰ্ম্ম—অর্থাৎ আমার নিকেতন নিৰ্ম্মাণ, আমার পুষ্পবাগীতে জলসেচন ইত্যাদি কৰ্ম্মই পরমপুরুষার্থ হির করিয়া তাহা আচরণ কর (বলদেব) । আমার প্রীতি হেতু পূজাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠান উৎকৃষ্ট বোধে আচরণ কর (বল্লভ) । মংপ্রীত্যর্থ কৰ্ম্ম শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি ভাগবত ধৰ্ম্ম, তাহাতে একনিষ্ঠ হও (মধু, বিশ্বনাথ) ।

হবে সিদ্ধি লাভ ।—সিদ্ধি অর্থাৎ সৰ্ব্বশুদ্ধিযোগ ; জ্ঞানপ্রাপ্তিবারা সিদ্ধি লাভ হবে । যে উক্ত অভ্যাসযোগে অশক্ত বা অসমর্থ, সে কেবল জৈষ্বার্থ কৰ্ম্ম করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধি লাভ করে (শঙ্কর) । অভ্যাসযোগে যে অসমর্থ, তাহার পক্ষে সেই অভ্যাসযোগ বিনাও ভগবদ্বর্ণে কৰ্ম্ম করিলে সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সিদ্ধি লাভ হইতে পারে (গিরি) । অচিরে অভ্যাসযোগ পূৰ্ব্বক চিত্তের হৈর্য্য লাভ করিয়া

মৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে (রামানুজ)। সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ (স্বামী)। সিদ্ধি—সব্বশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব-লক্ষণ সিদ্ধি (মধু)। সিদ্ধি—মৎসামীপ্যলক্ষণ সিদ্ধি (বলদেব)। এইরূপে আমার জন্ত কৰ্ম্ম করিতে করিতে অচিরে অভ্যাসযোগে আমাতে চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইবে এবং মৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিবে (কেশব)। আমার পার্শ্বদত্তলক্ষণ সিদ্ধিলাভ (বিষ্ণুনাথ)।

পূর্বে এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে এবং ৯ম অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে ঈশ্বরে কৰ্ম্মসম্ভাস বা কৰ্ম্মার্পণের কথা উক্ত হইয়াছে। পূর্বেও ৩য় অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকে ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণের কথা আছে। ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ বা কৰ্ম্মসম্ভাস, আর ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করা এক নহে। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ আমি কর্তা, এই অভিমান থাকে (৩২৭)। তখন ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ-বুদ্ধি সাধনা করিয়া সেই অহঙ্কার ধৰ্ম্ম করিতে হয়। অহঙ্কার ধৰ্ম্ম হইলে আমি ঈশ্বরের যন্ত্রমাত্র, তিনিই মায়া দ্বারা সর্বভূতকে পরিচালন করেন; আমাকেও তিনি স্বকৰ্ম্মে চালিত করেন, এই ধারণা হয় (১৮৬১)। এই জ্ঞান জন্মিলে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণবুদ্ধি সিদ্ধ হয় (১৮৫৭)।

ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মকালেও অভিমান থাকে—আমি কর্তা এ অহঙ্কার থাকে। ঈশ্বর আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস—প্রভুর আজ্ঞাপালন-মাত্র আমার অধিকার, এই জ্ঞানে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করা যায়। ভগবান্ আমার প্রিয়, তিনি আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামী ইত্যাদি কোনরূপ ভক্তি বা প্রেমভাবে তাঁহাকে ধারণা করিতে পারিলে, ভগবানের প্রীতির জন্ত কৰ্ম্মাচরণ করা তখন সম্ভব ও সহজ হয়। বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ সেই জন্ত ভগবানের প্রীতির জন্ত তাঁহার সেবা-পূজাদি কৰ্ম্মকেই ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম বলিয়াছেন। গীতার ক্ষিপ্র এই সঙ্কীর্ণ অর্থে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম বুঝায় না। গীতার পূর্বে ব্রজার্থ কৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে (৩৯, ৪২৩)। ব্রজ

অর্থে যে বিষ্ণু—তাহা ভাবাকার বুঝাইয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম। যজ্ঞ দ্বারা প্রজাগণের সৃষ্টি, উদ্ভব ও উন্নতি হয়, তাহাতে জগৎ-চক্র-প্রবর্তনরূপ কৰ্ম্মের সাহায্য হয় (৩।১০।১৬)। এজন্য গীতা অনুসারে যাহা যজ্ঞার্থ কৰ্ম্ম—যাহা সামান্যতঃ জীবের—বিশেষতঃ সকল মানুষের, মানবসমাজের উন্নতিকর কৰ্ম্ম, তাহা ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম।

ভগবান্ আপ্তকাম,—পূর্ণকাম। তাঁহার কোন কৰ্ম্ম নাই (৩।২২)। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই—এজন্য তাঁহার জন্ম কোন কৰ্ম্মও কাহারও করিবার প্রয়োজন নাই। সেবা-পূজাদি কৰ্ম্মে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন স্থির হয়, ভক্তির পথ, জ্ঞানের পথ উদ্বাটিত হয়। এজন্য সাধকের পক্ষে প্রথমে সে কৰ্ম্ম প্রশস্ত হইতে পারে; এবং তাহাই যে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম, এ বুদ্ধি সে সাধকের পক্ষে অসম্ভবও নহে। কিন্তু তাহা প্রকৃত ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম নহে। ভগবান্ আপ্তকাম হইলেও—তাঁহার কোন কর্তব্য না থাকিলেও তিনি কৰ্ম্ম করেন (৩।২২)। সে কৰ্ম্ম জীবের উদ্ভবকর কৰ্ম্ম, লোকহিতার্থ কৰ্ম্ম, ধৰ্ম্মস্থাপন ও অধৰ্ম্মদমন দ্বারা লোকের মঙ্গল-সাধনরূপ কৰ্ম্ম। এই কৰ্ম্ম করেন বলিয়াই ঈশ্বর মঙ্গলময় “শিব”। তিনি কৰ্ম্ম না করিলে লোক উৎসন্ন ঘাইত, বর্ণাশ্রমাদি ধৰ্ম্ম থাকিত না—অধৰ্ম্মবুদ্ধিতে মানুষ পশুত্ব প্রাপ্ত হইত (৩।২৪)। এই ধৰ্ম্মসংস্থাপনার্থ ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া কৰ্ম্ম করেন। তাঁহার এই জন্মকৰ্ম্ম দ্বিবা। যিনি ইহা জানেন, তিনি সিদ্ধ হন, মৃত্যুর পর আর তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না (গীতা ৪।৫-৯)। অতএব ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম—উক্ত ঈশ্বরের কৰ্ম্মে সহায় হওয়া, তাঁহার যত্নস্বরূপ হইয়া তাঁহার উক্ত কৰ্ম্ম করা। স্বধৰ্ম্মাচরণ পূর্বক নিজে অপরের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া ধৰ্ম্মরক্ষার সহায় হইলে, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করা হয়। লোকসংগ্রহার্থ ভূতোদ্ভব-বুদ্ধিকর কৰ্ম্ম করিলে, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করা হয়। মঙ্গলময়ের মঙ্গল অভিপ্রায় জানিয়া সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী কৰ্ম্ম করিলে, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করা হয়। জীবে

দয়া, জীবের সেবা ও পরিচর্যা করিলে, জীবের দুঃখভার লাঘব করিতে ও সুখবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে শ্রেয়োমार्গের অভিমুখীন করিতে পারিলে, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম করা হয় । সৰ্বভূতাস্বরাশ্রা ভগবান্ ;— তিনি সৰ্বভূতের অন্তরে বাস করেন ; এজন্য সৰ্বভূতের সেবাই প্রকৃত তাঁহার সেবা, ইহা জানিয়া তদনুসারে কৰ্ম করিলে, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম করা হয় । ইহাই এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহাই “মৎকৰ্মপরম” এই কথার অর্থ । বাহা ঈশ্বরের কৰ্ম, সেই কৰ্ম আচরণ করিলেই “মৎকৰ্ম-পরায়ণ” হওয়া যায় । ঈশ্বরের কৰ্মই—ঈশ্বরার্থ কৰ্ম । আমার যদি স্বতন্ত্র ইচ্ছা না থাকে, ভগবদিচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার পার্থক্য না থাকে, যখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ হয়, তখনই আমি ঈশ্বরার্থ কৰ্ম করিতে পারি । আমার কোন নিজের কামনা থাকিলে, সেই কামনা ও তদনুরূপ সঙ্কল্পবশে কৰ্ম করিতে প্রবৃত্তি থাকিলে, আর ঈশ্বরার্থ কৰ্ম করা যায় না । বাহার সকল “সমারম্ভ কামসংকল্পবজ্জিত,” (৪।১২) । সেই পণ্ডিতই ঈশ্বরার্থ কৰ্ম করিবার যোগ্য । অন্তে নহে ।

অথৈতদপ্যাশন্তোহসি কৰ্ত্তুং মদযোগমাস্রিতঃ ।

সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নান্বান্ ॥ ১১

আর যদি নাহি পার করিতে একরূপ

আমাতে-যোগ আশ্রয়ে কর তাহা হ'লে

সৰ্বকৰ্মফলত্যাগ সংযত অন্তরে ॥ ১১

১১ । করিতে একরূপ ।—যদি “মৎকৰ্মপরম” ভাবে না পার (শক্য) । যদি বহির্বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত হও (গিরি) । এবং

সে জন্ম ‘মৎকৰ্ম্মপৰ’ হইতে না পার (মধু) । যদি আমাতে ভক্তিযোগ আশ্রয় পূৰ্ণক উক্তরূপ আমার প্রসন্নতালাভের উপায়ভূত কৰ্ম্ম করিতে অশক্ত হও (কেশব) ।

আমাতে-যোগ আশ্রয়ে ।—(মদ্যোগমাশ্রিতঃ) শঙ্করাচার্য্য, স্বামী, মধু প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণের মতে ইহা সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগের বিশেষণ অর্থাৎ আমাতে যোগাশ্রিত হইয়া সৰ্ব্বকৰ্ম্মফল ত্যাগ কর । রামানুজ বলেন, ইহা ‘অশক্তোহসি’ এই পদের বিশেষণ । অর্থ এই যে, আমাতে যোগাশ্রিত হইয়া যদি “মৎকৰ্ম্মপৰম” হইতে অশক্ত হও । মদ্যোগ অর্থে রামানুজমতে—আমার গুণানুসন্ধানকৃত মদেকপ্রিয়স্বাকার ভক্তি-যোগ । সেই ভক্তিযোগাশ্রয়ে ভক্তিযোগাদি পূৰ্ব্বোক্ত কৰ্ম্ম করিতে যদি অশক্ত হও, তবে আত্মস্বভাব অনুসন্ধানরূপ পরভক্তিজনন যে অক্ষর-যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহাই আশ্রয় করিয়া, তাহার উপায়ভূত সৰ্ব্বকৰ্ম্মফল ত্যাগ কর । বিশ্বনাথ বলেন,—আমাতে সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সমর্পণরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া ।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন, “যাহা কিছু কার্য্য করা যায়, তাহা সকলই আমাতে সমর্পণ করিয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকার অনুষ্ঠানকে ‘মদ্যোগ’ বলা যায় । সেই যোগ আশ্রয় করিয়া সৰ্ব্বকৰ্ম্মফল ত্যাগ কর ।” মদ্যোগ অর্থে আমাকেই কেবল শরণ লইয়া মদেকশরণ হইয়া (স্বামী, বলদেব) । আমার সংযোগ যাহাও বা যাহার আছে, তাদৃশ ভক্তের আশ্রয়ে (বলভ) ।

সংযত অস্তুরে—(যতাবান্) সংযতচিত্ত হইয়া (শঙ্কর, কেশব) । সংযতমনস্ক (রামানুজ) । সৰ্ব্বোচ্চিসংযত করিয়া ও আত্মবান্ অর্থাৎ বিবেকী হইয়া (মধু) । বিজিতমনাঃ হইয়া (বলদেব) । একপরচিত্ত হইয়া (বলভ) ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগ—সৰ্ব্বপ্রকার কৰ্ম্মের ফল সম্যাস (শঙ্কর) ।

আমাতে যোগ আশ্রয় করিবার উপায়ভূত সৰ্বকৰ্মফলত্যাগ করা, তাহাতে পাপক্ষীণ হইয়া আমাকে পাইবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। মদারাদ্বৈতরূপ ফলাভিসন্ধিরহিত অমুষ্টিত কৰ্ম দ্বারা আত্মজ্ঞানলাভ হইবে, অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হইবে, প্রত্যগাত্মাতে আমার সাক্ষাৎকারলাভ হইবে এবং তাহা হইতে আমাতে পরাভক্তির উদয় হইবে। একমুখ গীতার (১৮।৪৬-৫৪) উক্ত হইয়াছে,—

“স্বকৰ্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ...,

...মদভক্তিং লভতে পরাম্।” (রামানুজ)।

দৃষ্টাদৃষ্ট সমুদায় প্রয়োজনীয় বিষয় বা অর্থলাভের জন্য আবশ্যক যে অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম, তাহার ফলপরিত্যাগ। এ স্থলে অর্থ এই যে, ঈশ্বরের আজ্ঞায় আমি সমুদায় কর্তব্য কৰ্ম যথাশক্তি আচরণ করিতেছি। ইহার যাবতীয় দৃষ্ট ও অদৃষ্টফল পরমেশ্বরের অধীন, এইরূপ ভাব আমাতে আরোপ করিয়া, কৰ্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে কৰ্মে প্রবর্তিত হয়, সেই আমার প্রসাদে কৃতার্থ হয় (স্বামী)। ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া অগ্নিহোত্র, দর্শপোর্ণমাসাদি আমার আরাধনারূপ কৰ্মের দ্বারা ক্রমে আত্মজ্ঞান ও পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ হইবে ও তাহার ফলে আমাতে পরাভক্তিলাভ হইবে (বলদেব)। ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক অগ্নিহোত্রাদি সৰ্বকৰ্মের ফলে অভিসন্ধি ত্যাগ পূৰ্বক অমুষ্ঠান কর (কেশব)। সদ্ধাববন্দনা অগ্নিহোত্রাদির যে স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহার চিন্তা পরিত্যাগ পূৰ্বক আমার আজ্ঞায় তাহা করিতেছে, এই ভাবনায় চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান স্থির হইলে, মংকৰ্মসিদ্ধি হইবে, ইহাই অভিপ্রায় (বলভ)।

কেশব বলিয়াছেন, ঐ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, সংযতচিত্ত হইয়া ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূৰ্বক কৰ্ম করিলে, অন্তঃকরণশুদ্ধি-পূৰ্বক আত্ম-জ্ঞান ভক্তি দ্বারা আমার ভাবপ্রাপ্তি হইবে।

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে ? প্রথম ঘটকে ভগবদর্পিত নিকাম কর্মযোগই যে মোক্ষের উপায়, তাহা উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় ঘটকে ভক্তিযোগে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় উক্ত হইয়াছে । সেই ভক্তি-যোগ দ্বিবিধ ;—ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণব্যাপার ও বহিঃকরণব্যাপার । তন্মধ্যে প্রথমটি ত্রিবিধ ;—স্বরণাত্মক, মননাত্মক ও অর্থশ্রবণে অসমর্থ হইলে তদনুসারী পক্ষে তাহার অভ্যাস, এই ত্রিবিধ ভক্তিসাধন মন্দ-বুদ্ধিগণের পক্ষে দুর্গম ; কিন্তু নিম্পাপ স্বধীগণের পক্ষে সুগম । দ্বিতীয়টি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন সকলের পক্ষেই সুগম । এই উভয় অধিকারীর যে প্রকৃষ্ট, তাহাই দ্বিতীয় ঘটকে উক্ত হইয়াছে : বাহারা ইহাতে অসমর্থ, তাহাদের সম্বন্ধে বহিঃকরণ ইঞ্জিয়গণকে ভগবন্নিষ্ঠ করিয়া, শ্রদ্ধা পূর্বক ভগবদর্পিত নিকাম কর্মীর কথা প্রথম ঘটকে উক্ত হইয়াছে । ইহারা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অধিকারী ।

কিন্তু বিশ্বনাথের এই অর্থ তত সঙ্গত নহে । নিকাম কর্মযোগ যে ভাক্তমার্গে নিকৃষ্ট সাধক, তাহা গীতায় উক্ত হয় নাই । এ স্থলেও সেক্ষেপ ভাব পাওয়া যায় না । এই কথা বুঝিতে হইলে এ স্থলে দ্বিতীয় ঘটকোক্ত নিকাম কর্মযোগতত্ত্ব সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে হইবে ।

পূর্বে দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই কর্মযোগের উপদেশ আছে । কর্ম্মতেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নাই (২।৪৭), সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয় (২।৪৮), ফলত্যাগ করিলে আর কর্ম্মের ফল যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা সুকৃত-দুষ্কৃত, তাহা দ্বারা বন্ধন হয় না (২।৫০) । এই বুদ্ধিতে ফলত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ সাধন করিলে জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় (২।৫১), নিস্পৃহ হইয়া, কামনা ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল নিরহঙ্কার হইয়া, কর্ম্মাচরণ করিলে আর কর্ম্মফলে স্পৃহা থাকে না—কর্ম্ম করিয়াও শাস্তি-লাভ হয় (২।৭১) ।

কর্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না । লোকে প্রকৃতিজ্ঞ গুণের
বায়ু অবশ্য হইয়া কর্ম করে (৩।৫) । কর্ম না করিলে শরীরবাত্তাণ্ড
চলে না (৩।৮) । এজন্ত ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত করিয়া, যজ্ঞার্থ কর্ম
করিয়া কর্মযোগ সাধন করিতে হয় (৩।৯) । অতএব অনাসক্ত
হইয়া, কর্তব্য কর্ম সমুদায় আচরণ করিয়া কর্মযোগ অভ্যাস করিতে হয়,
তাহাতেই পরমার্থলাভ হয় । (৩।১৯) । এই কর্মযোগেই সিদ্ধিলাভ
হয় (৩।২০) । এই কর্মযোগসাধনায় “আমি কঠা” এই অভিমান
ক্রমে দূর হইয়া, প্রকৃতি আমাদিগকে অবশ্য করিয়া কর্মে নিয়োজিত
করান, প্রকৃতি ঈশ্বরের ; তাহার কর্তৃত্বে প্রকৃতি চালিত হইয়া আমা-
দিগকে কর্মে নিয়োজিত করান, এই ধারণা করিয়া সর্বকর্ম ঈশ্বরে
সমর্পণ করিতে হয় (৩।২৭—৩০) । এইরূপে ক্রমে ফলাসক্তি ত্যাগ
করিয়া কর্তব্যবোধে কর্ম করিলে কর্মযোগ-সিদ্ধি হয় । কর্মে লিপ্ত না
হইলে এবং কর্মফলে স্পৃহা না থাকিলে, অকণ্টের কর্ম দ্বারা বন্ধন
হয় না—পরিণামে মুক্তি হয় (১।১৪) । কামসঙ্কর ত্যাগ করিয়া
এই কর্মযোগ আচরণ করিতে হয় (৪।১৯) । এইরূপ কর্মফলে
আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে নিত্যতৃপ্ত, আশ্রয়ে অনপেক্ষ হওয়া
যায় (৪।২০) ।

যে সর্বকর্মফলত্যাগী, যে ষড়্‌চ্ছালাভসম্ভট, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব,
বন্দ্যাতীত, মৎসর-রহিত, আসক্তিহীন, মুক্ত ও যজ্ঞার্থ এবং শরীরবাত্তা
নির্কাহার্য কর্মকারী (৪।২২-২৩), তাহার পরিণামে সর্বকর্মে ব্রহ্মদর্শন-
সিদ্ধি হয় (৪।২৪) । সর্বকর্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় (৪।৩১), সর্বজ্ঞ-
আব্দ্যদর্শন লাভ হয় (৪।৩৫) । ইহাই গীতোক্ত কর্মযোগ ।

এই অধ্যায়ে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে । এই কর্মযোগই তাহার
প্রথম ও প্রধান সোপান । পূর্বে ঈশ্বরের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ
ধারণা করিয়া এই কর্মযোগাচরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হয় নাই ।

পূর্বে কেবল কৰ্তব্যবোধে কৰ্মযোগের বিধান আছে । প্রকৃতি বা স্বভাব-পরিচালিত আমাদের কৰ্মবৃত্তিকে নিয়মিত করিবার উপদেশ আছে । কৰ্তব্যবোধে, অনুষ্ঠেয় জ্ঞানে কৰ্ম করিয়া সেই স্বাভাবিক কৰ্মবৃত্তির অনু-শীলনের কথা আছে । এই শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরে যোগ-যুক্ত হইয়া এই কৰ্তব্য কৰ্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ইহাই ভক্তিমার্গে কৰ্মানুষ্ঠানের বিশেষত্ব । কৰ্মযোগ সাধারণতঃ ‘যতচিত্ত হইয়া’ আচরণ করিতে হয়, ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে । চিত্তসংযম করিতে না পারিলে কৰ্মযোগ হয় না । মানুষ সাধারণতঃ সুখলাভের ও দুঃখ দূর করিবার প্রয়াসী । সুখদ বিষয়ে অনুরাগ আর দুঃখদ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা তাহার স্বভাবসিক্ত । এই রাগঘৃণের বশে, এই সুখ-লাভ ও দুঃখ-পরিহার কামনায় মানুষ কৰ্মে প্রবৃত্ত হয় ; এবং কৰ্ম করিয়া তাহার ফলে সুখলাভ ও দুঃখ দূর করিতে চায় । কৰ্মযোগসাধনার প্রথমমেই এই রাগঘৃণ, এই সুখদবিষয়ে স্পৃহা ও দুঃখদবিষয়ে ঘৃণা ত্যাগ করিবার অভ্যাস করিতে হয় । কৰ্তব্যবোধে, অনুষ্ঠেয় বোধে কৰ্ম করিতে পারিলে সেই অভ্যাস সিদ্ধ হয় ; কৰ্মে ফলাভিসন্ধি দূর হয় । ইহাই কৰ্মযোগের প্রথম সোপান । আমাদের স্বাভাবিক কৰ্ম-প্রবৃত্তিকে এইরূপেই নিয়মিত করিতে প্রথম শিক্ষা করিতে হয় (১৮।৪৭) ।

ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারিলে, এই কৰ্মযোগসাধনা আরও সুকর ও সহজ হয় । একজ্ঞ গীতার এ স্থলে তাহার বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; এবং ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া সংযত-চিত্তে ফলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্বক কৰ্মযোগসাধনাই যে ভক্তিযোগের প্রধান সোপান, তাহা উক্ত হইয়াছে । ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া নিষ্কামকৰ্ম করিলে কৰ্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার বুদ্ধিলাভ হয়, সৰ্ব্ব অনুষ্ঠেয় কৰ্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা যায় ; এবং তাহার পরিপাকে, আত্মাভিমান বা আমি কর্তা এ বোধ বা অহঙ্কার ক্রমে দূর হইয়া যায় এবং ‘ঈশ্বরার্থ কৰ্ম’ করিবার উপযুক্ত হওয়া যায় ।

তাহাতেই ভক্তিমার্গে কর্মযোগসিদ্ধি হয়। অতএব কর্মযোগের প্রথম সোপান কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম করা ।

পশ্চিম জার্মানদেশীয় দার্শনিক ক্যান্ট এই কর্তব্যবুদ্ধিকে (I ought এই জ্ঞানকে) categorical Imperative বলিয়াছেন । ইহার দ্বিতীয় সোপান, এই কর্তব্যবুদ্ধির পরিপাকে “সর্ব অমুষ্ঠেয় কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার বুদ্ধির বিকাশ ও ক্ষুদ্রি” ; এবং ইহার তৃতীয় সোপান “ঈশ্বরার্থ” অর্থাৎ জগচ্চক্র প্রবর্তনার্থ ও জীবের উদ্ভব ও উন্নতির জন্ত সর্বত্র ঈশ্বর-দর্শন করিয়া ও ঈশ্বরের দিব্য জন্ম-কর্ম জানিয়া সেই ঈশ্বরের জন্ত কর্ম করা । এই কর্মেই জ্ঞানের পরিপাক । সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিতে কর্ম করিবার কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টিতে কর্ম ও ঈশ্বরার্থ কর্ম এক নহে । ব্রহ্ম নিগূণ, অকর্তা ; ঈশ্বর সগুণ, কর্তা । জগৎ ও জীবের মধ্যে ঈশ্বর অমুপ্রবিষ্ট, আর জগৎ ও জীবের অতীত হইয়া, সমুদায় আপনার অন্তর্ভূত করিয়া, সেই জগৎ ও জীবের রক্ষার্থ ও উন্নতির জন্ত কর্ম করেন । তাহার সেই কর্মতত্ত্ব জানিয়া, তদনু-যায়ী কর্ম করাই ঈশ্বরার্থ কর্ম করা । তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম এবং শাস্ত্রবিহিত যাহার যে কর্ম, আর বিশেষ দেশকাল ও পাত্রানুসারে যে কর্ম তাহার কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই কর্ম দ্বারা ভগবান্কে অর্চনা করাই ভক্তিযোগের প্রধান সাধনা (১৮।৪৫-৪৬) । ইহাই পরমপদলাভের প্রধান উপায় (১৮।৫৬-৫৭) ।

এই অধ্যায়ের এই ৮ম শ্লোক হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভক্তিযোগ-সাধনার বিভিন্ন উপায় ও তাহার ক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে । মধুসূদন বলেন যে, “মন্দ অধিকারীর প্রতি অক্ষর উপাসনা অতি দুষ্কর এবং সগুণোপাসনাই তাহার পক্ষে বিহিত ; ভগবান্ এই উপদেশ দিয়া, পরে তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে ভক্তিমার্গে বিভিন্ন সাধনার উপায়বিধান করিয়াছেন ।” সেই বিভিন্ন সাধনা-প্রণালী এইরূপ,—

(১) ব্যুত্থান ও নিরোধ অবস্থায়, জ্ঞান ও ধ্যানের পরিণামে মন ও বুদ্ধিকে সর্বদা সৰ্বক্ষণ ঈশ্বরে নিবেশ করিয়া রাখা। নিরোধ অবস্থায় ঈশ্বরে সমাধি আর ব্যুত্থান অবস্থায় সর্বত্র ঈশ্বর-দর্শন।

(২) যে তাহা না পারে, তাহার পক্ষে—ব্যুত্থান ও নিরোধের অবস্থায় ঈশ্বরপ্রতিধানরূপ যোগাভ্যাস। ব্যুত্থান অবস্থায় সর্ববিষয়ে বাহ্যতে ঈশ্বরদর্শন-সিদ্ধি হয় এবং চিত্তনিরোধ করিবার কালে বাহ্যতে চিত্ত ঈশ্বরেই সমাহিত হয়, তাহার জ্ঞান পুনঃ পুনঃ যত্ন। চিত্তের বিক্ষিপ্ত-কালে, তাহাকে বল-পূর্বক বিষয়াস্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বরে স্থাপন করিবার চেষ্টা।

(৩) বাহ্য চিত্ত একাগ্র হইবার উপযুক্ত হয় নাই, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে, তাহার পক্ষে—

সর্বপ্রকার কামনা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরের কর্মসাধন।

(৪) বাহ্য চিত্ত কাম, ক্রোধ ও রাগদ্বेष-বশীভূত, স্তূতরাং ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবার অমুপযুক্ত, তাহার পক্ষে সর্বকর্মফলত্যাগ পূর্বক কর্ম করিয়া চিত্তসংযমের চেষ্টা ও ঈশ্বরে কর্ম ও কর্মফলার্পণ বুদ্ধিযুক্ত হইবার সাধনা।

অতএব ভক্তিয়োগে সাধনার আরম্ভ কর্মযোগে। চিত্ত-সংযমের অভ্যাস পূর্বক কামক্রোধ জয় করিয়া রাগদ্বেষের অধীনতা দূর করিয়া, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া তাঁহাতে কর্মার্পণ পূর্বক নিকামভাবে কর্তব্য কর্মের অমুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হয়। চিত্ত সংযত হইলে, নিকাম কর্মযোগ অভ্যাস হইলে, কর্মপর্যাসসিদ্ধি হয়, এই সিদ্ধিতে যখন চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন আর নিজের জ্ঞান কোন কর্মের প্রয়োজন-বোধ থাকে না ; তখন সে পরার্থ কর্ম করিবার অধিকারী হয়। ক্রমে আত্ম পর সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া, ঈশ্বরের জগৎ রক্ষা ও পালন-রূপ কর্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ঈশ্বরার্থ কর্ম করিবার অধিকারী হয়।

তাহার পর কৰ্ম্ম-সাধনার বে কৰ্ত্ত্ব-বোধ থাকে, তাহা ক্রমে দূর হইয়া আসিলে, তাহার চিত্ত অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট করিবার বা ধারণা করিবার অধিকার হয়। প্রথমতঃ তাহা সহজে সিদ্ধ হয় না বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার জ্ঞাত যত্ন বা অভ্যাস করিতে হয়। আর অভ্যাসের পরিপাকে যখন এ সাধনার সিদ্ধি হয়, তখন সাধক, সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বক্ষণ আপনার চিত্তকে ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে পারে। ব্যাখ্যান ও নিরোধ উভয় দশায়ই সে চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত রাখে। যেমন নর্ত্তকী তালে তালে নানারূপ হাবভাবের সহিত নৃত্য করিবার সময়ও তাহার মাথার উপর যে জলপূর্ণ ঘট থাকে, তাহার প্রাতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে, সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ সাধক সকল অবস্থায়, কৰ্ম্মাদি করার কালেও ঈশ্বরে আপনার মন বুদ্ধি সমাহিত রাখিতে পারে। সে ব্যাখ্যান অবস্থায় জানে সৰ্ব্ববিষয়ে—জগতে সৰ্ব্বত্র পরমেশ্বরকে দেখিতে পায় ; ঈশ্বর তাহার নিকট কখন অদর্শন হন না। আর সে নিরোধ অবস্থায় ধ্যানে ঈশ্বরকে সৰ্ব্বদা দর্শন করে, অন্তরে ধরিয়া রাখিতে পারে, ঈশ্বরে সমাহিত হইতে পারে। চিত্তের বিক্ষেপভাব একেবারে দূর না হইলে, চিত্তের অধঃস্রোত বন্ধ হইয়া উর্দ্ধস্রোত প্রবাহিত না হইলে, ইহা সম্ভব নহে।

অতএব সাধনার প্রথম অবস্থায় কৰ্ম্মযোগ, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞান ও ধ্যানযোগ। কৰ্ম্মযোগের দুই বিভাগ। প্রথম—সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগ, দ্বিতীয় ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মসাধন। ধ্যানযোগের ও জ্ঞানযোগেরও দুই বিভাগ। প্রথম—জ্ঞান ও ধ্যান অভ্যাস ; দ্বিতীয় সেই (ঈশ্বর) জ্ঞানে ও ধ্যানে স্থিতি। অনন্তভক্তি দ্বারা এই স্থিতি দৃঢ়ীভূত হয়। ভক্তিভাবে চিত্তকে ঈশ্বরে স্থির করিয়া রাখা অনায়াসে সিদ্ধ হয়। তখন আপনার অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্যান্ত ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। কেবল ঈশ্বরসম্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখের অনুরূতিমাত্র থাকে। ভক্তিযোগের ইহাই চরম সিদ্ধি।

পূর্বে অন্ধর অব্যয়ের উপাসনা, এবং ঈশ্বরের উপাসনার প্রভেদ

করা হইয়াছে । অক্ষর অবাক্তের উপাসনা কৰ্ম্মমার্গে, কৰ্ম্মসন্ন্যাসমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে । (তাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে) । আর ঈশ্বর-উপাসনা—ভক্তিমার্গে উপাসনা । তাহাও কৰ্ম্মমার্গে, কৰ্ম্ম-সন্ন্যাসমার্গে, জ্ঞানমার্গে ও ধ্যানমার্গে উপাসনা । তবে অক্ষর উপাসনা জ্ঞানপ্রধান, আর ঈশ্বরোপাসনা ভক্তিপ্রধান । এই দুই উপাসনামার্গ ও তাহার ক্রম নিয়ে বিবৃত হইল ।—

‘অক্ষর অব্যক্ত’ বা ব্রহ্মো-

ঈশ্বরোপাসনামার্গ ।

পাসনামার্গ ।

(১) কৰ্ম্মসাধন—

(১) কৰ্ম্মসাধন—

(ক) ঈশ্বরে কৰ্ম্ম ও কলাপর্ণ

(ক) নিকাম কৰ্ম্মসাধন,

বুদ্ধিতে স্বধৰ্ম্ম নিকামভাবে কৰ্ত্তব্য-
বুদ্ধিতে আবরণ ।

(খ) কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মসাধন,

(খ) ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরের কন্মের
অহুষ্ঠান ।

(গ) লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মসাধন ।

(ঘ) যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে ব্রহ্মদর্শনসাধন ।

(২) জ্ঞান ও ধ্যানসাধন বা
অভ্যাস ।

(২) কৰ্ম্মভ্যাগ (বা কৰ্ম্ম-

সন্ন্যাস) সাধন ।

(ক) বাহিরে সৰ্বত্র ঈশ্বরদর্শন

(কৰ্ম্মে সৰ্বরূপ আসক্তিত্যাগ)

বা বিশ্বরূপদর্শন জন্ত অভ্যাস ।

(৩) জ্ঞানসাধন—

(খ) সৰ্বত্র ঈশ্বরের বিভূতি

(ক) সৰ্বভূতে আত্মদর্শন,

দর্শনাভ্যাস ।

(খ) সৰ্বত্র ব্রহ্মদর্শন,

(গ) আপনার আত্মাতে পর-
মাত্মরূপী পরমপুরুষের দর্শনাভ্যাস ।

(৪) ধ্যানসাধন—

(ক) আত্মধ্যান—

(৩) মন-প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ

(খ) প্রত্যগাত্মা বা পরমাত্মার ধ্যান ।

পূৰ্বক জ্ঞানে ও ধ্যানে ঈশ্বরে
নিবেশ, বা স্থিরভাবে অবস্থান ।

(গ) অক্ষর অবাক্তে সমাধি ।

(৫) অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তি—নিৰ্ব্বাণ ।

(৪) পুরুষোত্তমের পরমধাম-
প্রাপ্তি—মুক্তি ।

সৰ্বসাধন শেষ ও সিদ্ধি ।

গীতার পরে দেখান হইয়াছে যে, এই দুই মার্গ—এই দুইরূপ পৃথক্ উপাসনা-মার্গ বাস্তবিক পৃথক্ নহে । অক্ষর অব্যাক্ত উপাসনা হইতেও পরিণামে ঈশ্বরে পরাভক্তির বিকাশ হয়, উক্ত সাধনামার্গ একীভূত হইয়া যায় । পরে ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫-৬২ শ্লোকে তাহা বিবৃত আছে । তাহার উল্লেখ এস্থলে নিম্নরোজন ।

সে যাহা হউক এ স্থলে গীতার এক চারি শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ক্রম বা অধিকারিত্বের সাধনভেদ উল্লিখিত হইয়াছে ।

১ । উত্তম অধিকারীর পক্ষে সাধনা সৰ্ব্ববহার ঈশ্বরে মন ও বুদ্ধি বা চিত্ত সম্রিবেশ ।

২ । যাহারা সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বকণ ঈশ্বরে একরূপ চিত্ত-সম্রিবেশ করিতে অনর্থক ঠাঁহাদের তাহার জ্ঞান অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ বহু করিতে হইবে ।

৩ । যাহারা এইরূপ অভ্যাসেও অনর্থক, ঠাঁহাদের সাধনা এই যে ঠাঁহারা কেবল ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিবেন । অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগবুদ্ধি হইয়া ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিবেন ।

৪ । ইহাতেও যাহারা অনর্থক—ঠাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া সৰ্ব্বকন্মফলত্যাগ কারবেন, অর্থাৎ ঠাঁহারা সমুদায় বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবেন । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

যৎ করোষি যদশাসি যচ্ছুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপন্তসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ । (৯২৭)

ভক্তিযোগে এইরূপ অর্পণ বুদ্ধিতে সৰ্ব্বকৰ্ম্মফল ত্যাগ সহজে সম্ভব । গীতার ৮ম অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বর অনুধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি হয় । আজীবন সৰ্ব্বদা ঈশ্বর অনুধ্যান করিতে পারিলে তবে মুক্ত্যনন্বে ভগবানের অনুসরণ সম্ভব হয় । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘তস্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু মামনুষ্যম্ (৮৭)

এই অমুশ্রবণের জন্তু তাই ঈশ্বরে সৰ্বকৰ্ম্ম সমৰ্পণ বা সৰ্বধৰ্ম্মকল ত্যাগ করিতে অভ্যাসের প্রথম প্রয়োজন । যিনি এইরূপে সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগ করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিতে সমর্থ হন, তাহাতে সৰ্বকালে ঈশ্বরের অমুশ্রবণ সহজ হয় । যখন এইরূপ ভক্তিসাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হইবার জন্ত প্রযত্ন বা ধ্যানাত্যাস সম্ভব হয় । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ (৮.৮)

এই অভ্যাসযোগে সিদ্ধি হইলে সৰ্বকালে সৰ্বাবস্থায় চিন্ত বা মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে সমাধিত হয়, তখন ঈশ্বরে নিবাস হয় । সেই যত্নকালে ঈশ্বরের অমুখ্যান পূৰ্ণক দেহত্যাগ করিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করে । ইহাই ভক্তি যোগে সাধনার ক্রম ।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাক্ষ্যানং বিশিষাতে ।

ধ্যানাৎ কৰ্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অভ্যাস হইতে শ্রেয় জ্ঞানই নিশ্চয়

জ্ঞান হ'তে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, কৰ্ম্মফলত্যাগ,

ধ্যান হ'তে, ত্যাগ হ'তে শান্তি অনন্তর ॥ ১২

১২ । অভ্যাস—অবিবেকপূৰ্ণক অভ্যাস, সম্যক্জ্ঞানবিরহিত অভ্যাস, (শব্দর) । জ্ঞানার্থ 'শ্রবণ' অর্থাৎ বেদান্ত-প্রতিপাদিত আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব গুরুর নিকট শ্রবণ অভ্যাস, অথবা নিশ্চয় পূৰ্ণক ধ্যান অভ্যাস (গিরি) । অত্যর্থ-প্রীতি-বিরহিত কৰ্ম্মধৰ্ম্মরূপ স্মৃতি অভ্যাস (রামানুজ) । সম্যক্জ্ঞানরহিত অভ্যাস (শ্রামী) । জ্ঞানার্থ

‘শ্রবণ’—অভ্যাস (মধু) । মৎস্মৃতিসাত্ত্যরূপ নিম্পন্ন অভ্যাস (বলদেব) । কেবল চিন্তাকর্ষণ দ্বারা আমাকে অনুস্মরণরূপ অভ্যাস (বল্লভ) । কেবল শ্রবণাদিরূপ অভ্যাস (কেশব) । স্মরণ মননরূপ অভ্যাস (বিশ্বনাথ) ।

শঙ্কর ও মধু বলেন, অভ্যাস—জ্ঞানসাধন শ্রবণ মনন । জ্ঞানের পরিপাকের পূর্ক পর্য্যন্ত তাহা অবিবেকযুক্ত অভ্যাস । বৈষ্ণব টীকাকার-গণ বলেন, ইহা ভগবানকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবার অভ্যাস । কিন্তু এ স্থলে “অভ্যাস” পূর্ক শ্লোকোক্ত অভ্যাস । (৮ম শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) । সাধারণ অর্থে, কর্মমার্গে হউক, জ্ঞানমার্গে হউক, ধ্যানমার্গে হউক বা ভক্তিমার্গে হউক, সেই মার্গে স্থির থাকিবার জন্য চিন্তাবিক্ষেপ দূর করিয়া তাহাতে স্থির থাকিবার জন্য যে পুনঃ পুনঃ বৃত্ত, তাহাই অভ্যাস (পাণ্ডুর-দর্শন ১।১৩) । অতএব অভ্যাস সকল প্রকার সাধনার প্রথমাবস্থা ।

জ্ঞান—শব্দ ও যুক্তি দ্বারা আত্মনিশ্চয়রূপ জ্ঞান (গিরি) । অক্ষরের অর্থ অনুসন্ধান পূর্কক তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান (রামানুজ) । যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্কক জ্ঞান (স্বামী) । শ্রবণ-মনন-পরিনিম্পন্ন জ্ঞান (মধু) । আত্মসাক্ষাৎকৃতিরূপ জ্ঞান (বলদেব) । অভ্যাসযুক্ত জ্ঞান (বল্লভ) । যুক্তি সঙ্গত শাস্ত্র উপদেশজনিত পরোক্ষ প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান (কেশব) । আমাকে মনন বা আমাতে বুদ্ধিবিশেষরূপ জ্ঞান (বিশ্বনাথ) ।

.গীতার উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান অতি পবিত্র, (৩।৩৮) জ্ঞানে পরম-গতিলাভ হয় (৩।৩৯), জ্ঞানস্বর্ষা নির্মল চিত্তে প্রকাশিত হয় (৫।১৬) । বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ইহাই পরম জ্ঞাননিষ্ঠা (১৮।৫০) । সাধিক জ্ঞানেই সর্বত্র একত্ব-দর্শন হয় (১৮।২০), সেই জ্ঞানযোগই দৈবী বা সাধিক প্রকৃতিযুক্ত পুরুষের সম্পদ (১৬।১) ।

সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা ১৩শ অধ্যায়ে ৭-১১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।
 বাহ্য হউক, এই অধ্যায়ে ভক্তিয়োগ বিবৃত হইয়াছে । জ্ঞানই পরাভক্তি
 লাভের উপায় (১৮।৫৪), আর পরাভক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের সমগ্র
 স্বরূপজ্ঞান লাভ হয় (১৮।৫৫) । এ শ্লোকে এই পরাভক্তিলাভের
 উপায়ভূত জ্ঞান উক্ত হইয়াছে ।

ধ্যান—আত্মধ্যান (রামানুজ) । নিদিধ্যাসন-সংজ্ঞক ধ্যান
 (মধু) । ইহাই আত্মসাক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু (মধু) । স্ব-আত্ম-
 চিন্তন-লক্ষণ ধ্যান (বলদেব) । জ্ঞান ও অভ্যাসযুক্ত ধ্যান (বল্লভ) ।
 জ্ঞানপূর্বক ধ্যান (শঙ্কর, স্বামী) । আত্মসাক্ষাৎকার হেতু ধ্যান
 (কেশব) । আগ্রাসবিহীন মননরূপ ধ্যান (বিষ্ণনাথ) । জ্ঞান প্রত্যক্ষ
 করিবার জ্ঞান নিদিধ্যাসন ।

গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিবরণ আছে । ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ
 শ্লোকে ধ্যানে আত্মাতে আত্মা দ্বারা (চিন্তনিরোধ দ্বারা) আত্মাকে দর্শন
 করিবার কথা আছে । ভক্তিমার্গে বাহ্য ধ্যানযোগ—তাহা ১৮শ অধ্যায়ে
 ৫১শ হইতে ৫৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । ভক্তিমার্গে ধ্যানযোগ, ঈশ্বর-
 প্রাণধান পূর্বক যোগ—তাহা পাতঞ্জল-দর্শনে উক্ত হইয়াছে । ঈশ্বর-
 প্রাণধান পূর্বক ধ্যানযোগ করিতে হইলে, ওকাররূপ ও ওকারের অর্থ যে
 সংগণ ও নিগূর্ণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহা ভাবনা করিতে হয় ।

পাতঞ্জল-দর্শনে আছে (৩।২)—

“তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্ ।”

কোন এক দেশে বা বিষয়ে চিত্তকে ধারণা করিয়া ধারাবাহিক
 চিন্তাপ্রবাহ বন্ধ করিয়া একরূপ বা একতানচিত্ত হওয়াই ধ্যান ।

কর্মফলত্যাগ—জ্ঞানবানের কর্মফলত্যাগ (শঙ্কর) । জ্ঞানী ও
 ধ্যানীর চিত্ত নিয়ত হওয়ায়, তাহার ত্যাগ (গিরি) । ফলত্যাগ করিয়া
 অহুষ্ঠিত কর্মচরণ (রামানুজ) । জ্ঞান ও ধ্যান পূর্বক কর্মফলত্যাগ

(স্বামী) । জ্ঞান অভ্যাস ধ্যান সহিত আমার জন্ম আমার কর্ম্মাচরণ (বল্লভ) । মুমুক্শুদিগের কর্ম্মফল তাগ (কেশব) । সকাম কর্ম্মের স্বর্গাদি ফল ও নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে মোক্ষ এ উভয়ই তাগ (বিশ্বনাথ) ।

পূর্ব ১১শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, 'যতচিত্ত হইয়া, ভগবানে যোগ আশ্রয় করিয়া' (ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে) ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম্মাচরণই এই কর্ম্মফলতাগ । ইহাই কর্ম্মযোগ । গীতায় পূর্বে দ্বিতীয়বার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে । পরে ১৮শ অধ্যায়ে ৪৫-৪৯ শ্লোকে ইহা উক্ত হইয়াছে । এই কর্ম্মফলতাগ বা সম্মাস হইতে নৈকশ্যসিদ্ধি লাভ হয় ।

শাস্তি—উপশম, সাহেতুক (অবিত্যাপ্রমত্ত) সংসারের অন্তর নিরস্তি (শঙ্কর, মধু) । সংসার ছুঃখের উপশাস্তি (গিরি) । পাপ নিরস্ত হইয়া মনের শাস্তি (রামানুজ) । সংসারশাস্তি (স্বামী) । মনঃশুদ্ধি (বলদেব) । মদভক্তিপ্রতিরূপা শাস্তি (বল্লভ) । কর্ম্মফল তাগ হেতু কামনা শূন্য হওয়ায় মনের শাস্তি (কেশব) । আমার রূপ গুণাদি বিনা সর্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের উপরতি (বিশ্বনাথ) ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, ফলত্যাগ পূর্বক নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান বা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্বক কর্ম্মযোগ অভ্যাস দ্বারা 'স্থিত-প্রজ্ঞ' হওয়া যায়—সমাধিতে বুদ্ধি অচল হয় । সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে—

“বিহায় কামান্ যঃ সর্কান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।

নির্ম্ময়ো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তির্মপিগচ্ছতি ॥” ২।৭১

কর্ম্মযোগের ফলে স্থিত প্রজ্ঞ হইয়া শাস্তিলাভ করিলে, ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয় ও পরিণামে ব্রহ্মে নিকর্যণ হয় ।

গীতার শাস্তির কথা ও পরাশাস্তির কথা আছে । জ্ঞানলাভ হইলে পরাশাস্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় (৪।৩৯) । নিকর্যণই সে পরম শাস্তি (৬।১৫) ।

ঈশ্বরপ্রসাদে সে পরম শান্তিলাভ হয়, পরম ভক্ত সে পরাশান্তি লাভ করিতে পারে (১৮.৬২)। গীতায় ‘নৈষ্ঠিকী’ শাস্তির কথা আছে (৫.১২)। যোগী কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ পূর্বক আত্মশুদ্ধির জন্ত যেরূপ করেন—কর্মফল ত্যাগ করিয়া যে কর্ম্মাচরণ করেন, তাহাতে এই নৈষ্ঠিকী শাস্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কর্মফল ত্যাগ পূর্বক কর্মযোগসাধন, “অভ্যাস, জ্ঞান ও ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইহা হইতে শান্তিলাভ হয়। এ শাস্তি নৈষ্ঠিকী শাস্তি। যাচা হউক, এই শ্লোকে যে উক্ত হইয়াছে—অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান হইতে কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, তাহার অর্থ সম্বন্ধে বাধ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এ স্থলে সর্বকর্মফলত্যাগের স্বতি করা হইয়াছে।—যে ব্যক্তি অজ্ঞ, অথচ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে যদি পূর্ব ঋষি ও ঊষায় সকলের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা পক্ষে সর্বকর্মফলত্যাগই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। ইহাই এ স্থলে উপদিষ্ট হইয়াছে। অবৈবেকপূর্বক অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়ঃ, এবং জ্ঞানবান্ পুরুষের ধ্যান হইতেও কর্মফলত্যাগ প্রশস্ততর। এইরূপ স্বতি করা হইয়াছে। কারণ, সর্বোক্তসম্পন্ন সাধনার অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও কেবল এই কর্মফলত্যাগ সাধনা করিতে পারিলেও কালে সিদ্ধিলাভ হয়। অজ্ঞের এই ফলত্যাগপূর্বক কর্মসাধন ও জ্ঞানবানের এই ফলত্যাগপূর্বক কর্মসাধন মধ্যে পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু উভয়ের ফলেই পরিণামে মোক্ষলাভ হয়—এইজন্ত উভয়ের সাদৃশ্যও আছে। নিকাম কর্মসাধন দ্বারা জ্ঞানী ও অজ্ঞান উভয়ের সকলপ্রকার কামবা-বিনাশে শান্তিলাভ হয়। এজন্ত এ স্থলে বিদ্বানের কর্মসম্মাসের (কর্মফলত্যাগ) জায় অজ্ঞের

কর্মসন্ন্যাসেরও স্তুতি করা হইয়াছে । ইহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মফলের কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করার প্ররোচনা মাত্র ।

বলা বাহুল্য, গিরি ও মধুসূদন এইরূপ অর্থই করিয়াছেন । গিরি বলেন যে, কর্মসন্ন্যাস পূর্বক নিয়তচিত্ত জ্ঞানবান্ ও ধ্যানবানের কর্ম-ফলত্যাগই শাস্তির উপায় । এই শাস্তিও কর্মফলত্যাগমাত্রই সত্য লাভ হয় না, তাহা কালান্তরসাপেক্ষ । এক্ষণ এই শ্লোকে ‘অনন্তর’ এই পদ উক্ত হইয়াছে । যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের বিলম্বে এই সাধনার সিদ্ধি হইয়া শাস্তিলাভ হয় । যাহারা জ্ঞানী ও ধ্যানী, তাহাদেরই কর্মফল-ত্যাগ হইতে শীঘ্র শাস্তিলাভ হয় ।

গিরি আরও বলেন যে, যে শাস্তি দীর্ঘকাল নিরন্তর ও আদর পূর্বক ধ্যান অহুষ্ঠানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকারফলে লাভ হয় ও সংসারের উপশম হয়, সেই ধ্যান অপেক্ষাও যে কর্মফলত্যাগরূপ সাধনার বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা স্তুতি মাত্র ।

মধুসূদনও বলেন যে, কর্মফলত্যাগ দ্বারা কামনা বা বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া যায় । সর্বকামনাত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয় । এতলে কর্ম-ফল ত্যাগের স্তুতি দ্বারা সর্ব কামনা ত্যাগই স্তুত হইয়াছে । গীতার উক্ত হইয়াছে যে, যে সর্বকামনাত্যাগ করিতে পারিয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ (২।৫৫) । উপনিষদে (কঠঃ উপঃ ৬।১৪) আছে—

“যদা সর্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা বেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ ।

‘অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥”

স্বামী বলেন, কর্ম ও তৎফল উভয়েতে আসক্তি নিবৃত্ত হইলে, ভগবৎ-প্রসাদে সংসারশাস্তি হয় বলিয়া কর্মফলত্যাগ-সাধনার স্তুতি করা হইয়াছে । রামানুজ বলেন যে, কর্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব যে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ—কর্মফলত্যাগ দ্বারা মনের শাস্তি হয়, তাহার ফলে ধ্যান অভ্যাস সম্ভব হয়, ধ্যানফলে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, অপরোক্ষজ্ঞান

হইতে পরাভক্তি লাভ হয় । (পরে গীতায় ১৮ঃ৪ শ্লোকে এই কথা আছে) । যাহার মন ভক্তিযোগাভ্যাসে আসক্ত তাহার আত্মনিষ্ঠাই শ্রেয়ঃ । কিন্তু মন অশান্ত থাকিলে, সে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না । সেই আত্মনিষ্ঠা-প্রাপ্তির বা জ্ঞানযোগ জন্ত তখন ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্বক কৰ্মযোগই (চিত্ত শাস্ত করিবার জন্ত) শ্রেয়ঃ ।

বলদেব বলেন, কৰ্মযোগ স্মর, প্রমাদরহিত, জ্ঞানগর্ভ ; এজন্ত এ স্থলে ইহার স্তুতি করা হইয়াছে । "ভগবানের স্বাতিসাত্ত্বাকরূপ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়ঃ । কেননা, জ্ঞানে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয় । জ্ঞান নিম্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানের সাধনভূত আত্মচিন্তা-লক্ষণ ধ্যান শ্রেয়ঃ । (ধ্যান বিনা জ্ঞান বিদ্ধ হয় না, অপরাধ হয় না, বিজ্ঞান লাভ হয় না) । ধ্যান নিম্ন না হইলে, ত্যাগ (কৰ্ম-ফলত্যাগ) শ্রেয়ঃ । কেননা, ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কৰ্মযোগ আচরণ করিলে মনঃশুদ্ধি হয় । মন শুদ্ধ হইলে তবে ধ্যান নিম্ন হয় । ধ্যান নিম্ন হইলে তবে আত্মজ্ঞান হয় । আত্মজ্ঞান হইলে তবে পরমাত্মজ্ঞান হয় । পরমাত্মজ্ঞান হইলে তবে পরাভক্তি লাভ হয় । পরাভক্তি হইলে ঐশ্বর্য্যপ্রদান ঈশ্বরকে প্রাপ হওয়া যায় । বলদেব বলেন, এ উপাদি দুর্গম । অতএব অর্জুনকে ইহা উপদিষ্ট হয় নাই । তাঁহাকে একান্ত ভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । তদনুসারে নিষ্কামকৰ্ম্মবত হরিদ্যানপরায়ণ বাঁচারা, তাঁহারা স্বীয় আত্মাকে অনুভব করিয়া, তদনন্তর তাহা হইতে অভ্যাসিত হরির পরমৈশ্বর্য্য স্তম্ভজ্ঞান দ্বারা পরাভক্তি লাভ করেন, হরিকে পরম প্রেমাম্পদরূপে অনুভব করিয়া মুক্ত হন ।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপে এই শ্লোকের বিভিন্নভাবে অর্থ করিয়াছেন । পূর্বে যে কৰ্মফলত্যাগরূপ নিষ্কাম কৰ্মযোগ নিম্নাধিকারীর পক্ষে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই এ স্থলে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । ইহাতে আপাততঃ বিরোধ মনে হয় । সেই বিরোধের মীমাংসা জন্ত

ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন । গীতা হইতে জানা যায় যে, নিকামকর্মযোগ যে সর্বাবস্থায় শ্রেয়ঃ, তাহা নানা ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । যিনি সাধনার প্রথম ভূমিতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে যেমন কর্মযোগ প্রথম বিহিত, সেইরূপ যিনি উচ্চাধিকারী, সাধনমার্গে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও কর্মযোগ সেইরূপ বিহিত । তিনি অত্র সাধনার সহিত কর্মযোগও সাধনা করিবেন , আর যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, তখনও কর্মযোগ বিহিত হইয়াছে । ভগবান্ স্বয়ং আপ্তকাম—পূর্ণকাম হইয়াও সর্বদা কর্মে নিরত । তিনিই কর্মযোগীর পরম আদর্শ । যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিও সেই আদর্শ অনুসারে কর্ম করেন । আর যিনি সাধক, তাঁহাকেও সেই আদর্শ যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিয়া কর্ম করিতে হয় । কর্মযোগে সাধনার আরম্ভ, আর কর্মযোগেই তাঁহার পরিসমাপ্তি । “আকরুক্ষোমুনৈর্বোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।” আর “যোগাক্রুতস্ত তশ্চৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ।” (৬।৩) । শমঃ বা শাস্ত্যভাবই যোগে অবস্থানের কারণ । এই শাস্ত্য অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা কর্মে কোন আসক্তি থাকে না । এই শাস্ত্যাব রক্ষার জন্ত অনাসক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ম করিতে হয়—কর্মসংকল্প সম্যাসী হইয়া অর্থাৎ কর্মফল সম্পূর্ণ তাগ করিয়া ত্যাগবুদ্ধিতে যোগাক্রুতের কর্ম করিতে হয় (গীতা, ৬।৪) । নতুবা আবার অজ্ঞাতে চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয় । যোগী নিরুদ্ধচিত্ত হইলে, আর তাঁহার কর্ম থাকে না সত্য, কিন্তু নিরোধ জন্ত তাঁহাকে ক্রিয়াযোগ করিতে হয়, শমনাদি সাধন করিতে হয় । তাহাও কর্ম । আর চিত্তের ব্যাধান অবস্থায় চিত্তকে সংযত করিবার জন্ত কর্ম করিবার সময় নিকাম-ভাবে ফলত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে কর্ম করিতে হয় । পাতঞ্জল-দর্শনে শমনাদি যোগাজমাত্র সাধনের বিধান আছে । নিকাম কর্মযোগ দ্বারাই এই শমনাদি সাধন উপযুক্তরূপে সম্ভব হয় । সাধকের ব্যাধান

দশা অপরিহার্য। কেহ নিয়ত আজীবন সমাধিস্থ থাকিতে পারেন না। যখন তাঁহার ব্যাথান অবস্থা আইসে, তখন কৰ্ম অপরিহার্য। তখন কৰ্ম না করিয়া তিনি ক্ষণকালও থাকিতে পারেন না। প্রকৃতির বলে সকলে কৰ্ম করিতে বাধ্য হয়। (৩৫)। যখন প্রকৃতিকে বশীভূত করা যায়, তখনই কৰ্ম নিয়মিত হয়—কৰ্মযোগ সম্ভব হয়। মানুষমাত্রেয়ই কৰ্মবৃত্তি স্বাভাবিক। তাহার জ্ঞানবৃত্তি (intellect) ও চিত্তবৃত্তির (feeling) ভ্রায় কৰ্মবৃত্তি (willing or activity)ও আছে। সেই কৰ্মবৃত্তির উপযুক্ত অহুশীলন ও নিয়মই কৰ্মযোগের দ্বারা সম্ভব। মানুষের মনুষ্যত্ব বতদিন থাকে, এ কৰ্মবৃত্তিও ততদিন অবশ্য থাকিবে। ইহা জীবের সাধারণ ধর্ম। এই কৰ্মবৃত্তিকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করিয়া, তাহার উপযুক্ত অহুশীলন ও ব্যবহারই কৰ্মযোগ। সমুদায় কৰ্মবৃত্তিকে ঈশ্বরার্থে ঈশ্বরের কৰ্মে নিয়োজিত করাতেই কৰ্মযোগের পরাকাষ্ঠা। *

এই জন্ত এহুলে কৰ্মযোগ বা ফলসন্ন্যাস পূর্বক কৰ্মচরণ প্রশংসিত হইয়াছে। নিরাধিকারীর পক্ষে কৰ্মযোগই উপযুক্ত হইলেও, তাহা উচ্চাধিকারীর চেয়ে নহে। কি ঈশ্বরার্থ কৰ্ম, কি নিজের শয়ন, গমন অশন, স্থাপন প্রভৃতি শরীরযাত্রা নির্বাহার্থ কৰ্ম, সর্বকৰ্মফলই ঈশ্বরে অর্পণ

* জর্জন দার্শনিক সপে নহর (schopenhauer) বলিয়াছেন, যে কামনা বা বাসনা (will)ই আমাদের জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া কৰ্ম করায়। এই বাসনা দমনই denial of the will ই) আমাদের প্রয়োমার্গে একমাত্র সাধনা। এই denial of the will এর নামান্তর “ত্যাগ”। কামনা ত্যাগ, কৰ্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, কৰ্মফল ত্যাগ করিতে করিতে বাসনা দমন হয়। বাসনা দমন হইতেই শান্তি (peace,) লাভ হয়। এই ত্যাগ (denial of the will) সাধনাই কৰ্মযোগ সাধনা। ইহা সর্বদা আচরণীয় ইহারই ফল মুক্তি। ইহা ঈশ্বরই ব্যক্তিব (principium individuationis) দূর হয়। সপেনহর এই একমাত্র সাধনাপথ দেখাইয়াছেন। তবে ত্যাগ অর্থে তিনি কৰ্মসন্ন্যাস বুঝিয়াছেন। কৰ্মফল ত্যাগ করিয়া কৰ্মচরণ বৃদ্ধি নাই। বাসনা দমন করিবার জন্ত কৰ্মবৃত্তিকে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে নিয়মিত করাই প্রয়োজন। কৰ্মবৃত্তিকে বাসনা চালিত হইতে না দিয়া জ্ঞানপরিচালিত করিতে হয়।

করিয়া, নিজে কোন ফলের কামনা না করিয়া, সাধনার সর্বাবস্থায়ই বুখানকালে বা কর্মবৃত্তির উদ্রেককালে কর্ম করিতে হইবে । ইহা হইতে আমরা সাধনমার্গের বিভিন্ন স্তর স্থির করিতে পারি । যথা—

১।—কেবল কর্মফল ভাগ সাধনা (কর্মযোগ) ।

২।—জ্ঞানসাধন (অভ্যাসযোগ) + কর্মযোগ ।

৩।—ধ্যানসাধন (অভ্যাসযোগ) + কর্মযোগ ।

৪।—জ্ঞানযোগ + কর্মযোগ ।

৫।—ধ্যানযোগ + কর্মযোগ ।

৬।—ভক্তিযোগ + কর্মযোগ ।

কর্মযোগ সাধনার সিদ্ধি হইলে শান্তিলাভ হয় । জ্ঞান ও ধ্যান-যোগের জন্ত এবং তৎসাধনভূত অভ্যাসযোগের জন্ত এই শান্তি একান্ত প্রয়োজন । অতএব জ্ঞান ও ধ্যানসাধনার কালে এই শান্তিতে অবস্থান জন্ত (বুখান কাল) কর্মযোগ একান্ত প্রয়োজন । যিনি কেবল কর্মযোগী, তিনি নিষ্কামভাবে কর্মসাধন করিতে করিতে সাধনার উপরের ভূমিতে আরোহণ করেন । তিনি জ্ঞান ও ধ্যান অভ্যাস করেন । তখন তাঁহাকে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে আত্মপরনির্বিশেষে পরার্থ ও ঈশ্বরার্থ কর্ম করিতে হয় । জ্ঞান ও ধ্যানসাধনার সিদ্ধি হইলে, তখনও তাঁহাকে ঈশ্বরার্থ, ঈশ্বরের কর্ম ফলাভিসন্ধি ভাগপূরক করিতে হয় । জ্ঞান ও ধ্যান সাধনা কর্ম বটে । জ্ঞানবৃত্তিতে বিষয়গ্রহণরূপ কর্ম, আর ধ্যানে চিন্তানিরোধ জন্ত কর্ম অবশ্যস্তাবী । এ স্থলে সে কর্ম উক্ত হয় নাই । তাহা কর্মযোগের অঙ্গীভূত হইলেও, এ স্থলে তাহা উক্ত হয় নাই । ক্রিয়া দুই রূপ—জ্ঞানক্রিয়া ও বগক্রিয়া । উভয়ের মূলই আমাদের শক্তি । সুতরাং ক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞান ও ধ্যানসাধনা হয় না । কিন্তু এ উভয়ই জ্ঞান-ক্রিয়ার অন্তর্গত । যাহা “বগক্রিয়া,” তাহা হইতে যে কর্ম, আমাদের কর্মবৃত্তি প্রণোদিত যে কর্ম, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে ।

এই কর্মবৃত্তিকে কোশলে নিয়মিত করাই কর্মযোগ। তাহা গীতার উক্ত হইয়াছে। চিত্তকে শান্ত করিবার জন্তই কর্মযোগ। চিত্তকে শান্তিতে স্থির রাখিবার জন্তই কর্মযোগ। কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ পরিহার করিবার জন্ত কর্মযোগ। অহঙ্কার অভিমান দূর করিয়া চিত্ত নির্মল, স্বচ্ছ, শুদ্ধ করিবার জন্তই কর্মযোগ। চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিবার জন্ত, চিত্তের অধঃশ্রোত সংযত করিবার জন্তই কর্মযোগ। কর্মক্ষয় করিবার জন্ত, প্রাক্তন কর্মবীজ নষ্ট করিবার জন্ত এই কর্মযোগ। কর্মপাশ ছিন্ন করিবার জন্ত এই কর্মযোগ। সর্বভূতে আত্মদর্শন শিক্ষা করিবার জন্তই এই কর্মযোগ। ধর্মার্থ, পাপপুণ্য—সমুদয় বন্ধন দূর করিবার জন্ত এই কর্মযোগ। এইজন্ত এ স্থলে কর্মযোগের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। এইজন্ত গীতার কোণাও কোন অবস্থায় কর্মত্যাগের উপদেশ নাই। কর্মফলসম্মানসেই উপদেশ আছে। এই জন্ত ঈশ্বরে অর্পণ বুদ্ধিতে অথবা ঈশ্বরার্থ কর্মোচরণ-বুদ্ধিতে, বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম বা স্বধর্ম, যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম, নিত্য ও নৈমিত্তিক বিহিত কর্ম, কর্তব্য কর্ম, যজ্ঞার্থ কর্ম, লোকসংগ্রহার্থ কর্ম, সকলোকহিতকর কর্ম করিবার উপদেশ গীতায় বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে কর্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যায়।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন বলেন যে, অক্ষর-উপাসকগণের পক্ষে কর্মযোগ কিছুতেই উপপন্ন হয় না। যাহারা জীব ও ঈশ্বরে ব্যবহারিক ভেদদর্শী, তাহাদের পক্ষেই বিশ্বকপ ঈশ্বরে অন্তঃকরণ সমাধানই কর্মযোগ। তাহারা এই কর্মযোগ ও ঈশ্বরার্থ কন্ধ্যানুষ্ঠান করিবেন। তাহাদের ভেদজ্ঞান থাকায় অজ্ঞান দূর হয় নাহ। অভেদদর্শী না হইলে, অজ্ঞান দূর না হইলে অক্ষরোপাসক হইতে পারা যায় না। অক্ষরোপাসকের পক্ষে কর্মযোগ বিহিত নহে। ভেদদর্শী ঈশ্বরোপাসকগণের ঈশ্বরানীনত্বরূপ পরতন্ত্রতা থাকে। কেননা, তাহাদের

উদ্ধার ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। “ত্রেয়ামহং সমুদ্বর্তা” এই শ্লোকে তাহা দেখান হইয়াছে। তাঁহার ঈশ্বরের সহিত একাত্মভূত হইতে পারেন না—তাঁহাদের পক্ষেই কর্মযোগ বিহিত। যিনি সম্যগ্‌দর্শী (অভেদজ্ঞানী), তাঁহার সহিত কর্মযোগের সম্বন্ধ হইতে পারে না। যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি কখন কাহারও নিকট অধীনতাব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না; তিনি ঈশ্বরের অধীন হইতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, শঙ্করাচার্যের মত গীতার উপদেশের সহিত মিলে না। শঙ্করের মতে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ নিম্নাধিকারীর জন্ত, অজ্ঞান বা ভেদজ্ঞানীর জন্ত। তিনি জ্ঞানযোগের ও অক্ষরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞানীর পক্ষে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ ত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানযোগই অবলম্বনীয়—সন্ন্যাস অবলম্বনীয়, ইহা দেখাইয়াছেন। এ মত যে সঙ্গত নহে, তাহা আমরা বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এস্থলে আরও এক কথা উল্লেখ করিতে হইবে। এস্থলে যে সাধনাক্রম উক্ত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে অক্ষর অব্যক্তের উপাসকগণের সাধনাক্রম। কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে ইহা ভক্তিমার্গে ঈশ্বরোপাসনারই সাধনাক্রম। পূর্বে ষষ্ঠ হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্ত যে ভক্তিযোগে সাধনার কথা উক্ত হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী ৪ শ্লোকে যে ভক্তি সাধনার ক্রম উক্ত হইয়াছে, এ শ্লোকেও সেই ভক্তিযোগের কথাই উক্ত হইয়াছে এবং ইহার পরেও অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণই উক্ত হইয়াছে, অতএব এই বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণের অর্থই সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই শ্লোকে যে সাধনাক্রম উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্বোক্ত ৪ শ্লোকের সাধনাক্রমের সঙ্গতি সহজে বুঝা যায় না, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে সাধনা ক্রম এই :—

১। অভ্যাস

২। জ্ঞান ।

৩। ধ্যান ।

৪। কৰ্ম্মফল ।

পূর্ব্ব ৪ শ্লোকের ক্রম ।

১। কৰ্ম্মফলত্যাগ ।

২। ঈশ্বরার্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠান ।

৩। অভ্যাস ।

৪। ঈশ্বরে চিত্ত ব্রমাধান ।

যদি এস্থলে অভ্যাস অর্থে এই দ্বিতীয় ঘটকোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণরূপ অভ্যাস ও জ্ঞানার্থে সেই ঈশ্বরতত্ত্ব মনন বা পুনঃ পুনঃ আলোচনা হয় এবং ধ্যানার্থে নিদিধ্যাসন বা সেই জ্ঞান অপরোক্ষভাবে বা বিজ্ঞান সহিত লাভের উপায় ধ্যানযোগ হয় ও কৰ্ম্মফলত্যাগ অর্থে ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম ও ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ হয় তাহা হইলে কোন বিরোধ থাকে না। বিশেষতঃ যদি এই বিভিন্ন মার্গ স্বতন্ত্র বিভিন্ন অধিকারীর জ্ঞাত বিচিত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় এবং তাহার পরিণাম ফল একই ধরা যায়, তাহা হইলেও কোন বিরোধ থাকে না। ভগবান্ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ত্রিবিধ উপায়, কৰ্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ধ্যানেনাশ্রয় পশুন্তি কেচিদাত্মানমাশ্রয়ান্ ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ (১৩।২৪)

এই আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে, তবে আত্মাতে অক্ষর অব্যক্ত পরম ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন হয় ও পরমেশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হয়। সুতরাং অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার ও ভক্তিরোগে ঈশ্বরোপাসনার এই তিন পথই বিহিত। অতএব এক অর্থে ইহাদের মধ্যে কোন ক্রম নাই, এ কথা পূর্ব্ব উল্লিখিত হইয়াছে।

তবে, যে সাধনা পথ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুসাধ্য অথবা অল্পায়াসে বাহ্যতে সিদ্ধি হয় ভগবান্ তাহাকেই শ্রেয় বলিয়াছেন ।

যাঁহারা এই শ্লোক অক্ষর অব্যক্ত উপাসনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে অভ্যাস অর্থে আশ্রয় বা অক্ষরতত্ত্ব গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ হইতে শ্রবণ, জ্ঞানার্থ তাহার মনন এবং ধ্যানার্থ তাহার নির্দিষ্টাশন, এস্থলে সাধনা ক্রম স্পষ্ট অনুমিত হয় কিন্তু কর্মফলত্যাগ যে এই উপাসনা সম্বন্ধে ধ্যান অপেক্ষা শ্রেয় তাহা বুঝা যায় না । অবশ্য পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা অব্যক্তের উপাসক, তাঁহারা সর্বভূতহিতে রত, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ফলাভিসাক্ষ ত্যাগ পূর্বক সর্বভূতহিতার্থে কর্মকারী । সর্বভূতহিতার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত অক্ষর অব্যক্তের উপাসনার সিদ্ধি লাভ হয় না, এ জন্ত ফলত্যাগপূর্বক এই সর্বভূত হিতার্থ কর্ম্মকে সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় বলা যাইতে পারে । যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ।

অদ্বৈতা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

‘সর্বভূতে দ্বেষহীন—সবে মিত্রভাব

দয়াবান্,—অহঙ্কার-মমতা-বিহীন,

দুঃখে সুখে সমভাব, সদা ক্ষমাশীল,—১৩

১৩ । শঙ্করাচার্য্য ও গিরি বলেন, যাঁহারা অক্ষরোপাসক, যাঁহারা সর্বকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানী, সম্যক্ দর্শননিষ্ঠ এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহাদের সাক্ষাৎ অমৃতত্বলাভের উপায়স্বরূপ যে সকল

সদগুণরাশির উদয় হয়, তাহাই বালবার জন্ত এক্ষণে ভগবান্ আরম্ভ করিতেছেন । গিরি বলেন, পূর্বে ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানী আমার অভ্যাস্ত প্রিয় (৭।১৭), তাহাই বিশেষ করিয়া এ স্থলে জ্ঞানীর লক্ষণ দিয়া বুঝান হইয়াছে । রামানুজ বলেন, ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম-নিষ্কর সদগুণাবলী এ স্থলে উক্ত হইতেছে । স্বামী ও কেশব বলেন, এ স্থলে ভক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে । যিনি ভক্ত, তিনি “ক্ষিপ্ৰদাম্মা হনঃ” (৯।৩০) । মধুসূদন বলেন, উত্তমাধিকারীর পক্ষে অক্ষর উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ইঙ্গিত করিয়া সেই অভেদদর্শী অক্ষরোপাসকদিগকেই এই শ্লোকে ও পরবর্তী ছয় শ্লোকে ভগবান্ স্তুতি করিয়াছেন । বলদেব বলেন যে, একান্ত ভক্তিনিষ্ঠগণের গুণের পরিচয় এই - প্ত শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ।

এই শ্লোকে ও পরবর্তী ছয় শ্লোকে স্পষ্টই ভগবানের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নামই ভক্তিযোগ । শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন কিরূপে ইহা অক্ষরোপাসকগণের লক্ষণ বলিলেন, তাহা বুঝা যায় না । অক্ষরোপাসনা ও দৈশ্বর্যোপাসনার পরিণাম একই । গীতা অনুসারে উভয় মার্গেই শেষে পরাভক্তিলাভ হয় । ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

তোষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহিত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (৭।১৭)

অতএব যিনি জ্ঞানী তিনিও দৈশ্বর্যভক্ত, দৈশ্বরের উপাসক । রামানুজ বলেন, আত্মজ্ঞান হইলে তাহার ফলে প্রভাগাত্মা অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ হয় এবং তাহা হইলে, পরমেশ্বরে পরাভক্তি স্বয়ংই উৎপন্ন হয় । গীতারও শেষ সিদ্ধান্ত এই—

“ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্ধতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদন্তি- লভতে পরাম্ ॥ ১৮।৫৪

অতএব অক্ষরোপাসনা ও সগুণ দৈশ্বর্যোপাসনা উভয় মার্গের পরিণতি

পর্যভক্তি বা একান্ত ভক্তি। সেই ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার লক্ষণ কি, তাহাই এই কয় শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। *

কেশব বলিয়াছেন, পূর্বে ত্যাগ হইতে ক্রমে শাস্তি লাভ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এইরূপ নিষ্কাম কর্মকারীদিগের মধ্যে যাহারা ভক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদেহু যে উপাদেয় গুণ সকল লাভ করেন, তাহাই উক্ত হইয়াছে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, এই প্রকার শাস্ত তত্ত্ব কীদৃশ হয়, তাহাই উক্ত হইতেছে।

দেবহীন—কেহ হুঃখ দিলেও তাহার প্রতি ঘেব করেন না। কেন না, তিনি আত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন করেন (শঙ্কর, মধু)। অপকারী যাহারা, তাহাদের প্রতি ঘেবশূন্য। তাহারা ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই আমার অপকার করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের নিমিত্তমাত্র, এই জ্ঞানে তাহাদের প্রতি ঘেবশূন্য (রামানুজ)। আমার প্রারব্ধ-ফলেই তাহারা পরমেশ প্রেরিত হইয়া আমার হুঃখ দিতেছে, এই জ্ঞানে হুঃখবাতার প্রতি অবৈষ্টা (বলদেব)।

যাহারা আমার প্রতি ঘেব করে, তাহারা, আমার কৃত অপরাধের কলদান ভ্রাতৃ ঈশ্বরের প্রেরণাতেই প্রবর্তিত হয়; তাহাদের কোন অপরাধ নাই—এই ধারণাতেই তাহাদের প্রতি ঘেবহীন (কেশব)।

মিত্রভাব—(মৈত্রঃ)—মৈত্রী। সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করা (শঙ্কর)। সর্বভূতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া মৈত্রভাব (বলদেব)। হিতাকাজী, যাহারা ঘেব করে, তাহাদের সম্বন্ধেও হিতাকাজী (কেশব) মিত্রভাবযুক্ত (বিশ্বনাথ)।

* বাক্যমু. বাবু তৎকৃত ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছেন যে, গীতার এই অধ্যায়ে প্রকৃত ভক্তের যে যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুপুরাণে তাহা প্রহ্লাদচরিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার * উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কৌতুহলী পাঠক তাহা দেখিয়া লইবেন।

দয়াবান—(করুণ:) করুণায়ুক্ত। কৃপায়ুক্ত, হৃৎখিণের প্রতি দয়াযুক্ত। যে সন্ন্যাসী করুণাপর, তিনি সকল ভূতকে অভয় দেন (শঙ্কর)। সর্বভূতে অভয়দাতা, পরিত্রাজক, পরমহংস (মধু)। (সন্ন্যাসীর কথা এখানে বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই)। কোন কারণে কেহ খিন্ন হইলে সে খিন্ন না হউক, এই ভাব (বলদেব)। হৃৎখিতের প্রতি দয়াবানু (কেশব)। কৃপালু (বিখনাথ)।

সর্বভূতে—সর্বভূতে যথাযথ অদেষ্টা, মৈত্র বা করুণভাবযুক্ত, উত্তমের প্রতি ঘেষশূত্র, সমাবস্থার লোকের প্রতি মিত্রভাবযুক্ত এবং মৈত্রহীন হৃৎখীর প্রতি করুণযুক্ত (স্বামী)। বাহা হউক, একই লোকের প্রতি একাধারে অদেষ, মৈত্র ও করুণভাব থাকিতে পারে।

মমতা-বিহীন—মমতাবোধ-বর্জিত (শঙ্কর)। দেহ ও ইন্দ্রিয় এবং তৎসংস্করীয় বস্তুতে মমতাপূত্র (রামানুজ)। দেহও যে আমার, এরূপ প্রত্যয়শূত্র (মধু)। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি এবং তৎসংস্করীয় বিষয়ে মমতাপূত্র (কেশব)। পুত্র-কন্যাদির প্রতি মমতাবোধ (বিখনাথ)।

অহংকার-বিহীন—অহংবোধ-বিহীন (বা অস্মিতা) যাঁহার লোপ হইয়াছে (শঙ্কর)। অভিমান যাঁহার দূর হইয়াছে। দেহাভিমানরহিত (রামানুজ)। স্বাধ্যায়াদিকৃত অহংকার (মধু)। অনাস্থা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি অহংকার, তাঁহার অভাব (কেশব)। দেহেতে অহংকারের অভাব (বিখনাথ)। ‘অভিমানোহংকারঃ’ ইতি সাংখ্য-দর্শন।

দুঃখে সুখে সমভাব—সুখে যাঁহার অন্তরে অনুরাগ জন্মে না এবং দুঃখে যাঁহার হৃদয়ে ঘেঁষ উৎপন্ন হয় না (শঙ্কর)। সুখে হর্ষ ও দুঃখে উদ্বেগরহিত (রামানুজ)। রাগঘেষ দ্বারা অপরিচালিত বলিয়া সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান (মধু)। হর্ষ ও উদ্বেগে অব্যাকুল (বলদেব)। অতএব নিরহংকার হেতু সুখে দুঃখে সমভাব (কেশব)। অন্তর ও হৃদয়-

অনিত দেহে ব্যথা পাইলেও তাহাতে হৃৎখবোধশূন্য । সুখ হৃৎখ প্রারম্ভ
কল বলিয়া উভয়েই তুলা জ্ঞান (বিশ্বনাথ) ।

ক্ষমাশীল—আকৃষ্ট হইলে বা কেহ গালি দিলে অথবা অভিহত
হইলে বা কেহ তাড়না করিলে, কিছুতেই যিনি বিচলিত হন না, অবিক্রিয়
থাকেন (শঙ্কর, মধু) । সহিষ্ণু (বলদেব) । দৃষ্টকৃত অবমাননা আদি
সহনশীল (বল্লভ) । চিত্ত-বিকার-রাহিত্য বশতঃ সুখ-হৃৎখের কারণের
প্রতি ক্ষমাবান (কেশব) ।

সম্ভুক্তঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো মদভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

সম্ভুক্ত সতত, যোগী, সংযত-অন্তর,

দৃঢ়বুদ্ধি, মন বুদ্ধি আমাতে অর্পিত,

যেই মম ভক্ত হেন—সে প্রিয় আমার ॥ ১৪

সম্ভুক্ত—দেহরক্ষার্থ অগ্নাদির লাভ বা অলাভে যাহার উপেক্ষাবুদ্ধি ।
যাহার উপেক্ষাবুদ্ধি সর্বসময়েই আছে, এবং গুণযুক্ত পদার্থের লাভ বা
তাহার বিপর্যয়ে যাহার উপেক্ষাবুদ্ধি আছে, তিনিই সতত সম্ভুক্ত (শঙ্কর) ।
যদৃচ্ছাপ্রাপ্তিতে সম্ভুক্ত (মধু) । যে কিছু দেহধারণোপযোগী দ্রব্যে সম্ভুক্ত
(রামানুজ) । সতত লাভালাভে সম্ভুক্ত, অগ্রসরচিত্ত (স্বামী, বলদেব) ।
নিরন্তর জ্ঞদয়স্থিত মৎস্বরূপ-আনন্দযুক্ত (বল্লভ) । দেহধারণার্থ কাহারও
নিকট যদৃচ্ছাক্রমে বাহ্য কিছু প্রাপ্তি হয়, তাহাতেই সম্ভুক্ত (কেশব,
বিশ্বনাথ) ।

যোগী—সমাহিতচিত্ত (শঙ্কর) । প্রকৃতিবিস্মুক্ত আত্মাত্মসন্ধান-
পরায়ণ (রামানুজ) । অগ্রমত (স্বামী) । গুরুরদৃষ্ট উপায়নিষ্ঠ

(বলদেব) । মচ্চিস্তনশীল (বলভ) । নিত্য আত্মাতে প্রবণীকৃত
অন্তঃকরণ যাহার (কেশব) । ভক্তযোগযুক্ত (বিশ্বনাথ) ।

সংযত-অস্তুর—(যতাত্মা)—সংযতস্বভাব (শঙ্কর, স্বামী) । যাহার
মনোবৃত্তি নিয়মিত (রামানুজ) । শরীর ইন্দ্রিয়াদি সংযত (মধু) ।
বিজিতেন্দ্রিয় (বলদেব) । বশীকৃতস্বভাব (বলভ) । সংযত-দেহেইন্দ্রিয়
(কেশব) । সংযত-চিত্ত বা ক্ষেত্র-রহিত (বিশ্বনাথ) ।

দৃঢ়বুদ্ধি—(দৃঢ়নিশ্চয়ঃ) যাহার আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে স্থির অধ্যবসায়
হইয়াছে (শঙ্কর) । অধ্যাত্মশাস্ত্র দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়
(রামানুজ) । আমার বিষয়ে নিশ্চয় (স্বামী) । কুতর্কের দ্বারা
অবিচলিত—স্থিরবুদ্ধি—“অহং ব্রহ্ম” এই অধ্যবসায়ে দৃঢ়নিশ্চয় (মধু) ।
কামনাভয়ী, হুঃখে অচল, আমাতে সর্বকরণসমর্থভাবে নিশ্চয়
যাহার (বলভ) । গুরুপদিষ্ট ও শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়ে নিশ্চল বুদ্ধি বা স্থিরবিশ্বাস
(কেশব) । অনন্তভক্তি আমার কর্তব্য এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি
(বিশ্বনাথ) ।

মন...অর্পিত—সংকরাস্বক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে
স্থাপিত (শঙ্কর) । ভগবান্ বাহুদেবে সমর্পিতচিত্ত (মধু) ।
কলাভিসন্ধিত্যাগ পূর্বক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্কে আরাধ্য জানিয়া
ভগবানে অর্পিত-মনোবুদ্ধি (রামানুজ) । আমার স্মরণ-মনন-পরায়ণ
(বিশ্বনাথ) । (পূর্বে ৮ম শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য ।)

যেই মম ভক্ত হেন—যেই ভক্ত এই প্রকার গুণসম্পন্ন (শঙ্কর) ।
যিনি এইরূপ কৰ্ম্মমার্গের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, সেই ভক্ত (রামা-
নুজ) । শুদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মবিদ এইরূপ ভক্ত (মধু) । শঙ্করও বলেন, ইহারা
জানী । কেন না, গীতায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে “প্রিয়ো হি জানিনোহত্যর্থম্
অহং স চ মম প্রিয়ঃ ।” (৭।১৭) । যাহা হউক, ইহা অক্ষর উপাসকগণের
প্রশংসা নহে । ইহারা ভগবান্ সৎক্ষেত্রজানলাভ করিয়া পরাভক্তিসম্পন্ন ।

প্রিয়—ভগবানের যেব্য প্রিয় কিছুই নাই । তিনি সর্বভূতে সম (৯।২৯) । তথাপি তিনি জ্ঞানীকে ও ভক্তকে প্রিয় বলিয়াছেন কেন ? তাহার কারণ জ্ঞানী ও ভক্ত তাঁহার আত্মভূত ।

“যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্” ॥ (৯।২৯)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্ত্বৈব ভজ্যাম্যহম্ ।” (৯।১১)

অতএব ভগবান্ বাহার প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রিয় । যিনি ভগবানের যত নিকটবর্তী, তিনি তত ভগবানের প্রিয় । ইহাতে ভগবানের বৈষম্যদোষ হয় না । ভগবানের প্রিয় কে কে, তাহা এই ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চুস্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

না হয় উদ্বিগ্ন লোক যাহা হ’তে, বারে

না করে উদ্বিগ্ন লোকে, সেই হর্ষ কোধ

ভয়োদ্বৈগ হ’তে মুক্ত,—সে প্রিয় আমার ॥ ১৫

১৫ । না হয়—লোক—যে সন্ন্যাসী (?) হইতে কোন লোক কোনরূপ উদ্বৈগ সন্ধান বা সংকোভ প্রাপ্ত হয় না ; এবং লোক হইতে যে সন্ন্যাসী উদ্বৈগ প্রাপ্ত হন না (শঙ্কর) । বাহার সকাশ হইতে কোন ক্ষণ ভয়, শঙ্কা বা কোভ প্রাপ্ত হয় না ; এবং যিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না (দ্বারী) । সন্ন্যাসী সর্বভূতে অভয়দ্বারা, এ ভক্ত কেহ তাঁহা হইতে উদ্বৈগ প্রাপ্ত হয় না বা সন্ধান প্রাপ্ত হয় না, এবং নিরপরাধকেও উদ্বৈগদ্বারা খলনভাবকে—লোক, সেও তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারেনা ;

কেন না, তিনি অদ্বৈতদর্শী, পরমকারুণিক ও ক্ষমাশীল (মধু)। বাহ্যর সকাম ভজনাদি দ্বারা লোকে ক্লেশ পায় না, এবং তপস্তায় যত্নবান্ হইলে-যদি কেহ তপোবিঘ্ন উৎপাদন করে, তথাপি যিনি উদ্বিগ্ন হন না (বল্লভ)। ভয় প্রাপ্ত হইয়া কুরু হন না (কেশব)। রামানুজ বলেন, ইঁহারা কৰ্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ। ইঁহারা লোকের উদ্বিগ্নকর কোন কৰ্ম্ম করেন না, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেও কোন লোক কোন উদ্বিগ্নকর কৰ্ম্ম করে না। তিনি সকলের অবিরোধী এবং কেহই তাঁহার বিরোধী নহে, তাঁহার এই ধারণা।

হর্ষক্ৰোধ-ভয়োদ্বিগ্ন হ'তে মুক্ত—হর্ষ, ক্ৰোধ (অমর্ষ), ভয় ও উদ্বিগ্ন হইতে মুক্ত। ইষ্টবস্তুরাভে অন্তঃকরণের যে প্রসার, বাহ্য রোমাঞ্চ ও অশ্রুপাতাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহা 'হর্ষ'। সহিতে না পারাকে অমর্ষ বলে—তাহা ক্ৰোধ,—তাহা পরের উৎকর্ষসহিষ্ণুতা। ভয়=ত্রাস, এবং উদ্বিগ্ন=উদ্বিগ্নতা। এই সকল মানবদুর্গুণ হইতে মুক্ত (শকর)। ইঁহারা কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না এবং কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, একান্ত কাহারও প্রতি হর্ষের সহিত, কাহারও প্রতি রোষের সহিত, কাহারও প্রতি ভয়ের সহিত, কাহারও প্রতি উদ্বিগ্নের সহিত দৃষ্টি করেন না (রামানুজ)। হর্ষ=প্রিয়বস্তুরাভে প্রীতি; অমর্ষ=পরসুখ-অসহনশীলতা; ভয়=ত্রাস, উদ্বিগ্ন বা চিন্তাব্যাকুলতারূপ বিকার (কেশব)। স্বাভাবিক হর্ষাদি হইতে মুক্ত। হর্ষ=নিজ ইষ্টলাভে উৎসাহ, অমর্ষ=পরের লাভে অসহনশীল, ভয়=ত্রাস, উদ্বিগ্ন=ভয়ানক নিমিত্ত চিন্তাকোভ (স্বামী)। হর্ষ=নিজ প্রিয়লাভে রোমাঞ্চ-অশ্রু-পাতাদি হেতু আনন্দব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তিবিশেষ, অমর্ষ=পরের উৎকর্ষ-সহনরূপ প্রায়শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষ। ভয়=ব্যত্যাগদর্শনার্থীন চিত্তবৃত্তি-বিশেষ। উদ্বিগ্ন=একাকী বিজনে সৰ্ব্বপরিগ্রহশূন্য হইয়া কিরূপে বাচিব, এই প্রকার ব্যাকুলতারূপ চিত্তবৃত্তিবিশেষ (মধু)।

যিনি অবৈতদর্শী, তিনিই কেবল এই হর্ষাদি হইতে আপনিই মুক্ত হইতে পারেন (মধু)। অবৈতদর্শী কিরূপে ভগবন্ত হইতে পারেন, তাহা মধুসূদন বলেন নাই। ভক্ত বৈতবাদী। উপাস্ত উপাসকে ভেদ-জ্ঞান ভক্তির মূল।

বলদেব বলেন যে, হর্ষাদি হইতে মুক্ত হইবার জন্ত ইঁহার স্বয়ং চেষ্টা করেন না, কিন্তু অতি গভীর আত্মরতিতে নিম্ন থাকায় বাহ্যবিষয়-সংস্পর্শ হইতে তাঁহাদের হর্ষাদি চিত্তবৃত্তি হয় না, হর্ষাদি তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না।

গিরি বলেন, জ্ঞানবান্ ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, তাহা পূর্বে (৭।১৭) উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সেই জ্ঞানবানের বিশেষণ কথিত হইয়াছে।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদুভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬

অপেক্ষা-রহিত শুচি, দক্ষ উদাসীন

ব্যথাহীন সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী আর,—

হেন ভক্ত যেই মম, সে প্রিয় আমার ॥ ১৬

১৬। অপেক্ষা-রহিত—(অনপেক্ষ)—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ, যে সকল বস্তুর উপর লোকে নির্ভর করে, সেই সকল বস্তুতে ষাঁহার নির্ভর বোধ নাই, অর্থাৎ যিনি নিস্পৃহ (শঙ্কর)। আত্মব্যতিরিক্ত সমুদায় বস্তুতে অপেক্ষারহিত (রামানুজ)। যদৃচ্ছায় উপস্থিত বিষয়েও নিস্পৃহ (স্বামী)। যদৃচ্ছোপনীত সমুদায় ভোগের উপকরণে নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ (মধু)। যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত লৌকিক পদার্থে স্পৃহা-রহিত (কেশব)।

ব্যবহারিক কার্যাপেক্ষা-রহিত (বিশ্বনাথ) । যিনি কিছুই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি কাহারও অধীন নহেন, তিনি অনপেক্ষ ।

শুচি—বাহার বাহ ও আভ্যন্তর এই দ্বিবিধ শৌচ আছে (শঙ্কর, স্বামী, মধু) । শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য দ্বারা বর্জিতকায় (রামানুজ) । বাহ্যন্তর-পবিত্র (বলদেব) । ভগবৎস্বরূপবান্ (বল্লভ) । বাহ্যভ্যন্তর-শুচিযুক্ত (কেশব) ।

দক্ষ—যে কোন কার্য উপস্থিত হউক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ঠিক বুঝিয়া লইতে যিনি সমর্থ (শঙ্কর) । শাস্ত্রীয় ক্রিয়োপাদানসমর্থ (রামানুজ, বলদেব) । উপস্থিত জ্ঞাতব্য এবং কর্তব্য বিষয়ে সত্তাই জ্ঞানিতে ও করিতে সমর্থ (মধু) । অনলস (স্বামী) । জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞানিতে ও শাস্ত্রীয় কর্তব্য কৰ্ম্ম করিতে সমর্থ (কেশব) । কর্তব্য কৰ্ম্মে পটু । বল্লভ বলেন, ভজনস্বরূপ জ্ঞানবান্ ।

উদাসীন—কোন মিত্র প্রভৃতির পক্ষ যিনি অবলম্বন না করেন (শঙ্কর, মধু) । শাস্ত্রীয় ক্রিয়া ব্যতীত অন্ত্র উদাসীন (রামানুজ) । পক্ষপাত-রহিত (স্বামী) । মিত্র সম্বন্ধে পক্ষপাত-বিবর্জিত (কেশব) ।

ব্যাধাহীন—(গতব্য)—নির্ভয় (শঙ্কর) । শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম-নির্বাহার্থ অবর্জ্যনীয় যে শীতোষ্ণাদি দুঃখ, তাহাতে ব্যাধারহিত (রামানুজ) । পরের দ্বারা তাড়িত ও উৎপীড়িত হইলেও বাহার ব্যাধা উৎপন্ন হয় না (মধু) । মানসিক ক্লেশরহিত (বল্লভ) । অসম্মান হেতু মানসিক ব্যাধাশূন্য (কেশব) ।

সর্বস্বারম্ভপরিত্যাগী—(সর্বস্বারম্ভপরিত্যাগী) যাহা কিছু আরম্ভ করা হয়, তাহার নাম আরম্ভ । ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগের উপায়স্বরূপ কামনামূলক যত কিছু কার্য, তাহাই এ স্থলে সর্বস্বারম্ভ । যিনি সেই সর্বস্বারম্ভকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সর্বস্বারম্ভপরিত্যাগী (শঙ্কর) । শাস্ত্রীয় ব্যতিরিক্ত সর্বকৰ্ম্মারম্ভপরিত্যাগী (রামানুজ) ।

যে কর্ম পরমার্থের অমুকুল নহে, সে সকল কর্মের আরম্ভ-পরিত্যাগশীল (কেশব)। সর্ব ব্যাবহারিক এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কর্মে অপারমার্খিক শাস্ত্র অধ্যাপনাদি কর্মে আরম্ভ বা উত্তম-পরিত্যাগী (বিশ্বনাথ)। দৃষ্টোদৃষ্ট প্রয়োজনসাধন জন্ত যাহা আরম্ভ করা যায়, তাহা আরম্ভ। তাহার পরিত্যাগশীল (স্বামী)। ঐহিক পারত্রিক ফলপ্রদ সর্বকর্মপরিত্যাগশীল (মধু)। দৃষ্ট প্রকৃত ফলদ কর্মে উত্তমহীন (বল্লভ)।

পূর্বে সর্বসংকল্পতাগের কথা আছে। কোন বিশেষ ফলকামনায় সেই ফলপ্রদ কর্ম সংকল্পপূর্বক আরম্ভ করিতে হয়, অর্থাৎ সেই কর্মে প্রবর্তিত হইতে হয়। যিনি কোনরূপ ফল প্রত্যাশা করেন না, তাহার পক্ষে সেই সকল ফলপ্রদ কর্ম করিবার প্রয়োজনও হয় না; এবং সেই কর্মের জন্ত যে আয়োজন, বস্ত্র ও চেষ্টা, তাহারও প্রয়োজন হয় না।

যো ন হব্যতি ন ঘোষ্টি ন শোচতি ন কাজ্জতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭

নাহি করে হর্ব ঘেষ আকাঙ্ক্ষা বা শোক,

করে যেই শুভাশুভ কর্ম পরিত্যাগ,

হেন ভক্তিমান্ যেই সে প্রিয় আমার ॥ ১৭

১৭। নাহি করে হর্ব ঘেষ—(ন হব্যতি ন ঘোষ্টি) ইষ্ট-প্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে যিনি ঘেষ করেন না (শঙ্কর, কেশব)। প্রিয়প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয়প্রাপ্তিতে ঘেষ করে না (স্বামী)।

নাহি করে আকাঙ্ক্ষা বা শোক—যাঁহার কোন অপ্রাপ্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং প্রিয়বিরোগে যাঁহার শোক নাই (শকর, কেশব) । ভাৰ্যাপুত্র-ধনাদি-কর্য যে শোকের কারণ, তাহা উপস্থিত হইলে যিনি শোক করেন না, এবং মানুষ্যের হর্ষের কারণ ভাৰ্যাপুত্র-ধনাদি না পাইলেও যিনি তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন না (রামানুজ) । ইষ্টার্থনাশে যিনি শোক করেন না এবং অপ্রাপ্ত ইষ্টার্থেও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না (স্বামী) ।

শুভাশুভ পরিত্যাগ—পাপের ত্রায় পুণ্যও বন্ধনহেতু, ইহা জানিয়া যিনি নির্বিশেষে পাপপুণ্য উভয়কে পরিত্যাগ করেন (রামানুজ) । পাপ-পুণ্য উভয়েরই পরিত্যাগী (স্বামী) । সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগীর ইহা বিশেষণ । সুখসাধন শুভকৰ্ম্ম এবং দুঃখসাধন অশুভকৰ্ম্ম উভয়কেই পরিত্যাগশীল (মধু) । স্বর্গনরকাদিরূপ শুভাশুভত্যাগকারী (বল্লভ) । এ স্থলে বিহিত কাম্যকৰ্ম্মত্যাগ উক্ত হইয়াছে ঋত (গিরি) । শুভাশুভ সাধন-ভূত কৰ্ম্ম-পরিত্যাগী (কেশব) ।

মধুসূদন বলেন, এইরূপ জ্ঞানীদের যে সুখদুঃখে সমজ্ঞান, তাহাই বিবৃত হইয়াছে । গিরি বলেন, জ্ঞানীর যে কোনরূপ বৈষম্যবুদ্ধি নাই, ইহাই উক্ত হইয়াছে ।

—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮

—o—

হয় যার সমভাব শত্রুমিত্রে আর,

মান কিংবা অপমানে শীত গ্রীষ্মে আর ।

সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, আসক্তি-রহিত ॥ ১৮

১৮ । শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান—সৰ্ব্বভূতে অযেষ্ঠা বলিয়া তাঁহার

নিকট কেহ শত্রু বা মিত্র বলিয়া বোধ হয় না । সকলের প্রতি ঘেঘরহিত (রামানুজ) । যে তাঁহার প্রতি শত্রুতা আচরণ করে, এবং যে তাঁহার প্রতি মিত্রতা আচরণ করে, উভয়েই তাঁহার নিকট তুল্য । সমজ্ঞান—রাগঘেষশূত্র (কেশব) ।

মান অপমান—মান ও অপমান উভয়েই সেইরূপ তুল্য জ্ঞান ।

আসক্তি-রহিত—(সঙ্গ-বিবর্জিত)—অনাসক্ত (খানো) চেতনা—চেতন সর্ববিষয়ে শোভনাধ্যাসরহিত (মধু) ।

এই স্লোকে সর্বপ্রকার দন্দ-সহিষ্ণুতা বিবৃত হইয়াছে, সর্সাবস্থার স্থির অবিচলিত ভাব উক্ত হইয়াছে । লৌকিক আসক্তিবর্জিত (বল্লভ) ।

তুল্যানিন্দাস্তুতিন্মোনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

নিন্দাস্তুতি তুল্যজ্ঞান সদা মৌনভাব,

যা কিছু পাইলে তুষ্ট—নিবাসবিহীন,

স্থিরমতি ভক্তিমান্ সে প্রিয় আমার ॥ ১৯

১৯ । নিন্দাস্তুতি—নিন্দা=দোষকথন, তাহা হৃৎখজনক । আর স্তুতি=গুণকথন, তাহা সুখজনক । (মধু) ।

মৌনভাব—সংযতবাক্ (স্বামী, কেশব, মধু) । স্বীয় ইষ্টতে মননশীল (বলদেব) । যিনি সংযতবাক্, তিনি অল্পভাবী । বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত যিনি কথা বলেন না ।

যা কিছু পাইলে তুষ্ট (সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ)—শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজন যাহা কিছু, তাহাতেই সন্তুষ্ট । শাস্ত্রে আছে—

যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাপ্রতিভাঃ ।

যজ্ঞ কচন শায়ী ভাং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥” (শঙ্কর) ।

বখালক যাহা কিছুতে সন্তুষ্ট (স্বামী, কেশব) । শরীরযাত্রা-নির্কাহার্য
রাগ-ব্যাপার বা আসক্তি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, তবে স্বপ্রবৃত্ত
বিনা বলবৎ প্রারম্ভবশে কোন কর্ম উপস্থিত হইলে অর্থাৎ কেবলমাত্র
শরীরস্থিতি हेतু অশনাদি কর্ম উপস্থিত হইলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট অর্থাৎ
নিবৃত্তস্পৃহ (মধু) । অদৃষ্টবশে আকৃষ্ট, ক্লান্ত বা স্নিগ্ধ যে কোনরূপ
অগ্নাদিতে সন্তুষ্ট (বলদেব) ।

নিবাস-রহিত (অনিকেতঃ)—আগাররহিত (শঙ্কর) । নিয়ত
বাসশূন্য (স্বামী) । নিয়ত নিবাসরহিত (মধু, বলদেব, কেশব) ।
নিকেতনেতে আসক্তিরহিত (রামানুজ, বল্লভ) । প্রাকৃত সম্বন্ধে
আসক্তিশূন্য (বিখ্যাত) । এ স্থলে রামানুজের অর্থই নঙ্গত । ভক্ত
বা জ্ঞানী হইতে হইলে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসী অরণ্য-
চারী হইতে হইবে, তাহা ভগবান্ উপদেশ করেন নাই । পুত্র-মিত্র-
ভার্যা-ধনাদির প্রতি বৈরাগ্য আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, সেইরূপ
গৃহাদির প্রতিও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে । যে গৃহে থাকিয়া
গৃহের প্রতি আসক্তি দূর করিতে পারে না, সাধন অবস্থায় তাহার
পক্ষে গৃহ ত্যাগ্য হইতে পারে । কিন্তু যাহার গৃহে আসক্তি দূর হই-
য়াছে, ‘আমার গৃহ’ এরূপ অভিমান দূর হইয়াছে, সে সাধকের পক্ষে
গৃহত্যাগ করিয়া যথেষ্ট বিচরণ নিম্প্রয়োজন । বরং তাহাতে সাধনার
বিঘ্ন হয় ।

স্থিরমতি—যাহার মতি পরমার্থবিষয়ে স্থির (শঙ্কর) । ব্যব-
হিত-চিন্ত (স্বামী) । নিশ্চিত জ্ঞান (বলদেব) । যাহার চিন্ত আত্মাতে
স্থির বা ব্যবসায়াদিক বুদ্ধিতে যুক্ত (কেশব) ।

গিরি বলেন, এই শ্লোকে জ্ঞানীর সর্বত্র অবিকৃতচিন্তা

হইয়াছে । মধুসূদন বলেন, এইরূপে কয় শ্লোকে পুনঃ পুনঃ ভক্তের উপাদান-ভক্তিই যে অপবর্গের পুঙ্গল কারণ, ইহাই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে । পূর্বে মধুসূদন বলিয়াছেন, এই সকল শ্লোকোক্ত গুণ জ্ঞানীয় লক্ষণ । এ স্থলে বলিয়াছেন যে, এখানে ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । ভক্তিদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, ভক্তি মোক্ষের প্রধান উপায় । জ্ঞানফলে যে পরাভক্তিলাভ হয়, ইহা মধুসূদন এ স্থলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন । এই মতই গীতা-উপদিষ্ট । (গীতা ১৮শ অধ্যায় ৫৩, ৫৪ শ্লোক) । বলদেব বলিয়াছেন, এই সাত শ্লোকে যে সকল গুণ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণ অতি দুর্লভ, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্যই এরূপ পুনরুক্তি হইয়াছে । এ পুনরুক্তিতে দোষ নাই । ভক্তিনিষ্ঠ ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে এই সকল ধর্মের যথাসম্ভব তারতম্য হয় । যে একান্ত ভক্ত, ভক্তিসাধনায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেই পূর্ণরূপে এই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে, (বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত তাহার দৃষ্টান্ত) ।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পশ্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধাধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

কিন্তু যে এ ধর্মামৃত এরূপে কথিত

বিধিমতে করে সেবা শ্রদ্ধা সহকারে

আমাপরায়ণ ভক্ত—সে অতীব প্রিয় ॥ ২০

২০ । 'ধর্মামৃত (ধর্মামৃত)—ধর্ম হইতে যাহা অপগত নহে, তাহা ধর্ম্য, এবং অমৃতপদ লাভ করিবার যাহা কারণ, তাহাই এ স্থলে অমৃত । যাহা ধর্ম্য, এবং অমৃত, তাহাই ধর্ম্যামৃত (শব্দ) । ধর্মরূপ

অমৃত, অমৃতত্বসাধন (মধু) । এই শ্লোকে ‘ধৰ্ম্যামৃতং’, ও ‘ধৰ্ম্যামৃতং’ উভয়রূপ পাঠ আছে । শঙ্কর ও মধু ধৰ্ম্যামৃত পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন । ‘ধৰ্ম্যামৃতং’ এই পাঠ অনুসারে অর্থ ধৰ্ম্মই অমৃত, কেননা, তাহা অমৃতত্ব সাধন করে (স্বামী) । উক্ত প্রকার ধৰ্ম্ম হইতে অভিন্ন ও অমৃতত্ব-প্রাপক আমার উপাসনাত্মক উক্ত প্রকার ভক্তিবোধ (কেশব) । ধৰ্ম্ম = অপ্রাকৃত গুণ (বিখনাথ) ।

এরূপে কথিত—“অদেষ্টা সৰ্বভূতানাং” ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ইতি-পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছে (শঙ্কর) । ২য় ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত (কেশব) । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ১৬শ হইতে ১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত অক্ষরোপাসক, নিকাম ও পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের যে সকল ধৰ্ম্ম উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে ।

বিধিমতে করে সেবা (পর্য্যুপাসতে)—যে সকল সন্ন্যাসি-গণ অনুষ্ঠান করেন (শঙ্কর) । সৰ্ব্বাশ্রভাবে অনুষ্ঠান করেন (কেশব) । একান্ত মনন ও বিচার পূর্বক অনুষ্ঠান করেন (বিখনাথ) । গাতা ৯২২, ১০৮-৯, ১১৫৫, ১২১২, ৬—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

শ্রদ্ধাসহকারে (শ্রদ্ধাধানঃ) শ্রদ্ধাবশীভূত হইয়া । আমাতে শ্রদ্ধা-সহকারে মন ও বুদ্ধি আবিষ্ট করিয়া । শ্রদ্ধাকারী অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করে (কেশব) ।

আমাপরায়ণ ভক্ত (মৎপরমা ভক্তাঃ)—আমি অর্থাৎ সেই পর-ব্রহ্মরূপ অক্ষরাআই যাহাদের পরম বা নিরতিশয় গতি, তাঁহারা ই মৎ-পরম, এবং যাহারা পরমার্থ বস্তুর জ্ঞানরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত (শঙ্কর) । আমি ভগবান্ অক্ষরাআ বাসুদেবই পরম প্রাপ্তব্য অর্থাৎ নিরতিশয় গতি যাহাদের, তাঁহারা ‘মৎপরম’, আর নিরূপাধিক ব্রহ্মভজনাকারী ভক্ত (মধু) ।

সে অতীব প্রিয়—সে আমার অত্যন্ত প্রিয় । সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক

প্রিয় । শঙ্কর বলেন, পূর্বে “প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থম্” (৭১৭) । তাহার অধিক প্রিয়তর ভক্ত আর কেহ নাই (কেশব) । ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বাহ্য প্রচিহ্নিত হইয়াছে, তাহাই এ স্থানে “ভক্তান্তে-হতীব মে প্রিয়াঃ” এই শ্লোকে উপসংহৃত হইয়াছে । যে কারণে যথোক্ত ধর্ম্মমূর্তের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হইতে পারা যায়, সেই জন্য বাহ্যারা বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেই মুমুক্শুগণ যত্নপূর্বক এই ধর্ম্মমূর্তের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য । মধুসূদন বলেন, পূর্বে যে জ্ঞানী অত্যন্ত প্রিয় বলা হইয়াছে, ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া তাহারই উপসংহার করা হইয়াছে । যেহেতু, এ স্থলে উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর অতীব প্রিয় হওয়া যায়, সেই হেতু এই জ্ঞানবানের স্বভাবসিদ্ধ উদ্দেশ্য এই যে, মুমুক্শু হইয়া, আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ । সেই জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন পূর্বক অনুষ্ঠান দ্বারাও পরম-পদলাভ হয়, ইহাই বাক্যার্থ । সোপাধিক ব্রহ্ম ধ্যান পরিপাক হইতে নিরূপাধিক, ব্রহ্মানুসন্ধান করিবার মুখ্য অধিকারী হইলে তাহাদের ‘সর্বভূতে অদেষ্টা’ প্রভৃতি এই কয় শ্লোকোক্ত লক্ষণ হয় । তাহারা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা বেদান্তবাক্য-প্রতিপাদিত তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিতে পারেন । তাহা হইতে মুক্তি হয় । এই জন্ত গীতার মধ্য ছয় অধ্যায়ে বেদান্ত মহাবাক্য-প্রতিপাদিত ‘তৎ’-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে ।

স্বামীশ্বর বলেন, এখানে পুরুষোত্তমে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । (বলদেব, বল্লভ, স্বামী) । এইরূপে বৈতণ্ড্যবাদ ও অবৈতণ্ড্যবাদ অনুসারে এ স্থলে বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে । অবৈতণ্ড্যবাদীর মতে, এই ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক অবৈতণ্ড্যবাদী জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে প্রযোজ্য । আর ঐ বৈতণ্ড্যব্যাখ্যায়ণের মতে ইহা পুরুষোত্তমের একান্ত ভক্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য । যে

শ্লোক অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদিগণ অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । সেই শ্লোকের এ স্থলে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন । তাহা এই—

“তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভুক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (৭।১৭) ।

ইহার পূর্বে শ্লোকে চারি প্রকার লোক ভগবান্কে ভজনা করে বলা হইয়াছে, যথা— আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী । এই চারি প্রকার স্নুত্টিসম্পন্ন সাধকগণের মধ্যে জ্ঞানীরই বিশেষত্ব উক্ত হইয়াছে । জ্ঞানী নিত্যযুক্ত ও একান্ত ভক্ত ; একজ্ঞ তিনি ভগবানের সতত প্রিয় । এই একান্ত ভক্ত জ্ঞানী বুদ্ধিযোগে সমগ্র ভগবান্কে জানিতে পারেন । তিনি কেবল নিগুণ ব্রহ্ম সত্য, সগুণ ব্রহ্ম মায়া-উপহিত—একরূপ বুঝেন না । অথবা সগুণ ব্রহ্মই পরমার্থ-তত্ত্ব, নিগুণ ব্রহ্ম পরমার্থ-তত্ত্ব নহে, ইহাও স্থির করেন না । তিনি সগুণ নিগুণ সমগ্র ব্রহ্মকে জানেন ; কিন্তু নিগুণ ব্রহ্ম ধ্যেয় বা উপাস্য নহে, জানিয়া সেই জ্ঞানী ভক্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন । সুধু তাহাই নহে, তিনি সগুণ ব্রহ্মকে পুরুষভাবে উপাসনা করেন । তিনি পুরুষোত্তম, সর্বভূত-মহেশ্বর, তিনি অধিদেব পুরুষ । তিনি পরমাত্মা প্রত্যগাত্মরূপে অক্ষর পুরুষ—সগুণ ব্রহ্মকে এইরূপে জানিয়া বিশ্বরূপ তাঁহার উপাসনা করেন । এই জ্ঞানী এই জ্ঞানমার্গে তাঁহার পরাভক্তি লাভ হয় (১৮।৫৪) । এবং এই পরাভক্তিবলে ভগবান্কে তিনি সমগ্ররূপে জানিতে পারেন এবং তদনন্তর তাঁহাতে প্রবেশ করেন (১৮।৫৫) ।

সুতরাং এই জ্ঞানপূর্বক ভক্তিমার্গ অক্ষরোপাসনা-মার্গ নহে । তাহা পূর্বে বিশেষরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এই জ্ঞানপূর্বক ভক্তি-মার্গ পুরুষোত্তমের বা সগুণ ব্রহ্মের (Personal God এর) উপাসনা-মার্গ । এই কয় শ্লোকে যে ভক্তের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা এই জ্ঞানপরিপাকে যিনি পরাভক্তি লাভ করেন, সেই ভক্তের লক্ষণ । সেই জ্ঞানীই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, ইহা পূর্বে ৭।১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

এবং সেই জ্ঞানের পরিপাকে পরা ভক্তি লাভ হইলে, সেই একান্ত ভক্তও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হন, ইহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । অতএব উভয় স্থলে বিরোধ নাই ।

যাহা হউক, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীদের মত এ স্থলে গ্রহণ করা যায় না । ১৩শ হইতে ১৯শ শ্লোকে অক্ষরোপাসকগণের লক্ষণ দেওয়া হয় নাই । ভক্তিমার্গে সঙ্গুণ ঈশ্বরোপাসনার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং এই ভক্তিমার্গে সঙ্গুণ উপাসকগণই ভগবানের অতীব প্রিয়, তাহাই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । অবশ্য, অক্ষরোপাসকগণেরও এই কয় শ্লোকোক্ত গুণলাভ হয় ; তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । প্রথম ছয় অধ্যায়ে তাহা বিবৃত আছে ; এবং অক্ষরোপাসকগণও যে পরিশ্রমে ভগবানের পরম পদ লাভ করেন, তাহাও উক্ত হইয়াছে । এ স্থলে তাহার আর পুনরুল্লেখ হয় নাই । অব্যাক্তগতি হৃৎখকর বলিয়া সে সাধনামার্গ আর এ স্থলে বিবৃত হয় নাই । ভক্তিসাধনা শূন্যকর এবং সুদুঃসহ্যে গতি অনন্তভক্তিতে সহজলভ্য, এই উপদেশ দিয়া সেই ভক্তিমার্গের কথাই এ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই ভক্তিমার্গে সাধকের কি গুণ হয়, তাহার লক্ষণ কি, তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইয়াছে মাত্র । উভয় সাধনার ফল একরূপ, এবং যাহারা উভয় সাধনাপথে অগ্রসর, তাঁহাদের লক্ষণও একরূপ হইলেও উভয় মার্গের সাধকের লক্ষণ এ স্থলে নির্বিশেষে উক্ত নয় নাই । *

* পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে হিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার সহিত এই অধ্যায়োক্ত ভক্তের লক্ষণ মিলাইয়া দেখা কর্তব্য । দ্বিতীয় অধ্যায়ে হিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই—যে হিতপ্রজ্ঞ, সে (১) মনোগত কামনা-ত্যাগী, নিম্পৃহ, নিঃস্ব, নিরহঙ্কার, (২) তাহার সকল ইন্দ্রিয় সংযত ও বশীভূত, চিত্ত সংযত, (৩) তাহার হৃৎহৃৎ, শুভাশুভ সর্বত্র তুল্য বোধ, (৪) সে রাগ-দেব-ভয়-ক্রোধহীন, (৫) সে আত্মতৃপ্ত, প্রসন্নচিত্ত । (৬) সে ভগবৎপরায়ণ বোগী । এইরূপে তাহার চিত্তবিক্ষেপ দূর হইলে, মন নির্বাক্ত নিকল্প প্রদীপের দ্বারা হিরণ্যহইলে, তখন ব্রাহ্মী যিতি লাভ হয় ।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায় শেষ হইল । এই অধ্যায়ের নাম ভক্তি-
যোগ । এই অধ্যায়ে উপদেষ্ট বিষয় তিনটি । (১) অব্যক্ত অক্ষরের
উপাসনা অপেক্ষা ভক্তিবোধে ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব । (২) ভক্তি-
যোগে ঈশ্বর উপাসনার ক্রম বা অধিকারভেদ এবং (৩) শ্রেষ্ঠ
ভক্তের লক্ষণ । আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে এই কয়টি বিষয় বুঝিতে
চেষ্টা করিব ।

যোগবিস্তম কাহার ।—অৰ্জুনের প্রশ্নে এই অধ্যায়ের আরম্ভ ।
অৰ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন —

‘এবং সততযুক্তা যে ভক্তাঃ পয়াংপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমবাক্তং তেষাং কে যোগবিস্তমাঃ ॥’ ১২।১

এস্থলে দুইরূপ উপাসনার কথা বলা হইয়াছে । এক সততযুক্ত
ভক্তের ঈশ্বরোপাসনা, আর এক—অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা । যাহারা
এইরূপ উপাসনা করে, তাহারা যোগী বা যোগাবৎ । এই দুইরূপ উপা-
সকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ কাহার, অৰ্জুন তাহাই জানিতে চাহিলেন ।
“তেষাং কে যোগবিস্তমাঃ” এই কথার অর্থ এই যে, উক্ত দুইরূপ উপা-
সকের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, অনন্তভক্তিবোধে ঈশ্বরো-
পাসকগণের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহা এই অধ্যায়েই পরে
উক্ত হইয়াছে । অতএব এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপাসকগণের
মধ্যে কাহার সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, তাহা অৰ্জুন জানিতে চাহিয়াছেন ।
যাহারা মৃত্যু-সংসার-সাগর আতঙ্কিত করিয়া মোক্ষার্থ উপাসনা করেন,
যাহারা ঈশ্বরে বা অক্ষর পরম ব্রহ্মে নিত্য যোগযুক্ত হইবার জন্ত বা
সেই ভাব লাভ করিবার জন্ত উপাসনা করেন, তাহারা যোগবিৎ ।
এস্থলে সেই উপাসকগণের কথাই অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।

অৰ্জুন এস্থলে কেন এ প্রশ্ন করিলেন, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে ।
ভগবান্ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগীর উপদেশ দিয়াছেন । সে স্থলে তিনি

দুইরূপ ধ্যানযোগীর কথা বলিয়াছেন । এক—আত্মযোগী, আর এক ঈশ্বরযোগী । একথা আমরা পূর্বে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । যাহারা আত্মযোগী, তাহারা পরিণামে সৰ্ব্বাশ্রয় পরম অক্ষর ব্রহ্মরূপ লাভ করিতে পারেন । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘যুক্তেন্নেবং সদাশ্রয়ং যোগী বিগতকামঃ ।

অথেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥

সৰ্বভূতস্বমাশ্রয়ং সৰ্বভূতানি চাশ্রয়ি ।

ঈকতে যোগযুক্তাশ্রয় সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥’

(গীতা ৬২৮, ২৯)

সেইরূপ যাহারা ঈশ্বরযোগী, অনন্তভক্তিব্যোগে ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং পরিণামে ঈশ্বরেই অবস্থান করেন বা ঈশ্বরভাব লাভ করেন, তাহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘যো মাং পশ্যতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।

তস্তাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশুতি ॥

সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকমস্থিতঃ ।

সৰ্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥’

(গীতা ৬৩০, ৩১)

এই দুই শ্রেণীর যোগীর মধ্যে অনন্তভক্তিব্যোগে ঈশ্বরোপাসক যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান্ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—

‘যোগিনামপি সৰ্ব্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্রয় ।

• শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥’

(গীতা ৬৪৭) ।

সুতরাং আপাততঃ অৰ্জ্জুনের এ প্রশ্ন নিরর্থক মনে হয় । কিন্তু ৮ম অধ্যায়ে এই দুই শ্রেণীর যোগী যে নির্বিশেষে পরম পদ লাভ করিতে পারেন, তাহা উক্ত হইয়াছে । ৮ম অধ্যায়ে যুক্তার পর গতিতত্ত্ব উক্ত হই-

রাছে । বাঁহারা যোগী নছেন, তাঁহারা মৃত্যুসংসার-সাগর অতিক্রম
করিতে পারেন না ; তাঁহাদিগের পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় ।
প্রলয়েও তাঁহাদের মুক্তিলাভ হয় না । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘অব্রহ্মভূবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহিহুঁন ।

মায়ুপেতা তু কোন্তেষ পুনর্জন্ম ন বিত্ততে ॥’ (গীতা ৮।১৬)

‘অবাক্তাদ্ ব্যাক্তমঃ সঙ্গাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যাক্তসংজ্ঞকে ॥

ভূতজ্ঞানমঃ স এবাশং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়েতে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥’

(গীতা ৮।১৮, ১৯)

এই সংসারভাব, এই নিয়ত পরিবর্তনশীল ক্ষরভাব, এই দেশ-
কাল, নির্মলের অধীন ভাব হইতে যে শ্রেষ্ঠ পরম নিত্য অব্যাক্তের
অব্যাক্ত সনাতন ভাব আছে, এবং যে ভাব প্রাপ্ত হইলে আর পুনরা-
বর্তন করিতে হয় না, তাহা সেই স্থলে উক্ত হইয়াছে । ভগবান্
বলিয়াছেন,—

‘পরন্তুস্মাতু ভাবোহিত্তোহব্যাক্তোহব্যাক্তাৎ সনাতনঃ ।

যঃ স সর্কেষু ভূতেষু নশ্রুৎসু ন বিনশতি ॥

অব্যাক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ তক্ত্যা লভ্যত্বনন্তরা ।

ব্রহ্মাত্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥’

(গীতা, ৮।২০, ২১, ২২)

অতএব নিত্য, সনাতন, ব্যাক্ত চইতে অব্যাক্ত পরম ভাব হইক্লপ,—
এক অক্ষর অব্যাক্ত বা নির্গুণ ব্রহ্মভাব, আর এক, পরম পুরুষ বা
সঙ্গ ব্রহ্মভাব । পরম পুরুষভাব অনন্তভক্তি দ্বারাই লভ্য । মরণান্তে

এই দুই ভাবের কোন ভাব লাভ করিবার উপায় এই ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। পরম পুরুষভাব লাভ করিতে হইলে, মৃত্যুকালে তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

“অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসী নাত্তগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং বাতি পার্থাসুচিন্তয়ন্ ॥

কবিং পুরাণমহুশাসিতার—

মনোরণীয়াংসমহুশ্বরেদ্ যঃ ।

সর্বস্ত খাতারম্ চিন্ত্যরূপ—

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ।

প্রয়াগকালে মনসাহচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ত্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥’ গীতা ৮।৮,৯,১০

সেইরূপ অব্যক্ত অক্ষরভাব লাভ করিতে হইলে, সেই ভাব ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘ষদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি

বিশন্তি যদ্বতয়ো বীতরাগাঃ ।

যদ্বিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।

মূৰ্দ্ধনাধারাম্মনঃ প্রাণমাস্থতো যোগধারণাম্ ॥

শুভমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ যামহুশ্বরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স বাতি পরমাং গতিম্ ॥’

গীতা ৮।১১,১২,১৩

মৃত্যুকালে এই নিত্য সনাতন পরম জ্ঞান ধ্যান করিতে করিতে দেহ-
তাগ করিতে হইলে, আত্মাও সতত সেই ভাবের উপাসনা করিতে
হয়; সনাতনভাবে ভাবিত হইতে হয়। কেন করিতে হয়, তাহা
ভগবান্ ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন। আমরা ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে
তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ
নিম্নরোজন।

যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই দুইরূপ উপাসনার ফল
একই। এস্থলে এই দুই উপাসকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয়
নাই; একজ্ঞ অর্জুনের প্রশ্নের সার্থকতা বুঝা যায়। বিশেষতঃ আমরা
বলিয়াছি যে, এই দুইরূপ উপাসনার মধ্যেও প্রভেদ আছে। অনন্ত-
ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনার যে প্রভেদ, তাহা এই অধ্যায়েই উক্ত হই-
য়াছে, একজ্ঞও অর্জুনের এ প্রশ্নের সার্থকতা বুঝা যায়।

ইহা ব্যতীত ১১শ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ অর্জুনকে বিখরূপ
দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

‘তক্ত্যা অনন্তয়া শক্য অহমেবংবিধা’ অর্জুন ।

জাতুং দ্রষ্টৃঞ্চ তত্বেন প্রবেষ্টৃঞ্চ পরম্পর ॥’

গীতা ১১।৫৪

এবং অর্জুনকে অনন্তভক্ত হইবার জন্ত উপদেশ দিয়াছেন,—

‘মৎকর্শ্চক্ৰানুংপরমো মদুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।

নির্দৈর্যঃ সর্ষভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥’

গীতা ১১।৫৫

তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই বিখরূপ তোমাকে যিনি অনন্ত-
ভক্তিবোধে উপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, না যে ব্যক্তি অব্যক্ত
অঙ্করের উপাসনা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ।

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘মধ্যাবেশা মনো যে মাং নিত্যাক্তা উপাসতে ।

অক্ষয়্য পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

গীতা ১২।২

এই উক্তর পূর্বোক্ত ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের শব্দকল্পি মাত্র ।
অব্যক্ত অক্ষরোপাসকগণের অপেক্ষা যোগীরা অনন্তভক্তি-সহকারে
ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহারা যে শ্রেষ্ঠ যোগী, তাহাই সাধারণভাবে
ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন । ভগবানের মত এই যে, যোগীরা পরাশ্রজা-
শুক্ত হইয়া অনন্তভক্তি-সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহারা
বিশেষভাবে ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারেন অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে ভাবিত
হইতে পারেন । এজন্ত তাঁহারা যুক্ততম ।

অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা—যাহা চুটক, অব্যক্ত অক্ষরোপা-
সনার প্রণালী ও অক্ষরের উপাসক অপেক্ষা ঈশ্বরযোগীর বিশেষত্বের
হেতু কি, তাহা পরবর্তী কয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । প্রথমে ভগবান্
অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

‘যে অক্ষরমনির্দেগ্ধমব্যক্তং পৰ্য্যুপাসতে ।

সৰ্ব্বত্রগম্‌চিন্ত্যাক্ষ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥

সংনিম্নমোদ্ভ্রমপ্রাং সৰ্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে শাপ্যন্তি মামেব সৰ্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥’

গীতা ১২।৩

এই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা যে পরম ব্রহ্মের উপাসনা, তাহা
আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এ স্থলে ৭টি বিশেষণ দ্বারা এই
পরম অক্ষর ব্রহ্ম বিশেষিত হইয়াছেন ; যথা,—অনির্দেগ্ধ, অব্যক্ত, সৰ্ব্বত্রগম্,
অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব । এই বিশেষণ যে নিশ্চয় ব্রহ্মত্বের পরি-
চায়ক, তাহা আমরা গীতা ও উপনিষদ হইতে জানিতে পারি, তাহা পূর্বে
বলিয়াছি । এই অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা কিরূপ এবং তাহার ফল

কি, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন । সে উপাসনা ধ্যানযোগে উপাসনা । ইঞ্জিয়গ্রাম সম্যক্ প্রকারে নিয়মিত করিয়া সৰ্বত্র সমবুদ্ধি পূৰ্ব্বক অর্থাৎ সৰ্বত্র আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন পূৰ্ব্বক এবং সৰ্বভূতহিতার্থ নিষ্কামভাবে বিহিত ধর্ম আচরণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় । অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগে, জ্ঞানযোগে ও ধ্যানযোগে তাঁহার উপাসনা করিতে হয় । ইহাদের মধ্যে ধ্যানযোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন,—

‘তপসিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কশ্মিন্ভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জুন ॥’

গীতা, ৬।৪৬)

আমরা উপনিষদ হইতে পরম ব্রহ্মেব উপাসনাতত্ত্ব বিশেষভাবে জানিতে পারি । উপনিষদে আছে,—

‘বেদান্তবিজ্ঞানসূনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরাস্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্ত সর্বৈ ॥’

(যুগলক ৩।২।৬)

উপনিষদে স্বরূপ উপাসনা, সম্পদ্রূপাসনা ও প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে । আমরা পূর্বে ঐর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । উপনিষদ্রূপ বিভিন্নরূপ উপাসনার মধ্যে শুদ্ধারূপ ও তাহার অর্থ-ভাবনারূপ প্রতীকোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সে স্থলে উক্ত হইয়াছে । উপনিষদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রথমে আত্মধ্যান দ্বারা ব্রহ্মধ্যান সিদ্ধ হয় ।

‘যদাত্মতন্মেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং

দৌপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।

অজ্ঞঃ ঐবং সৰ্বত্রৈবৈবিশুদ্ধঃ

জ্ঞানো দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাঠৈঃ ॥’

(খেতাশ্বতর ২।১৫)

কিরূপে আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব ধ্যান করিতে হয়, সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

‘প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ।

অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবৎ তন্ময়া ভবেৎ ॥’

(মুক্তক ২।২।৪)

এ সম্বন্ধে অত্র উক্ত হইয়াছে,—

‘সদেহমরণং কৃৎস্না প্রণবকোত্তরানসি ।

ধ্যাননির্মলনাত্যাসাদ্ দেবং পশ্চেন্নিগূঢ়বৎ ॥’

(যেতাসত্তর ১।১৪)

এইরূপে ওঙ্কার উপাসনার দ্বারা অর্থাৎ ওঙ্কাররূপ ও তাহার অর্থ-ভাবনাদ্বারা যে ঐশ্বর্যোপাসনা করিতে হয়, তাহা পাতঞ্জল-দর্শনেও পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিয়াছি । কিরূপে ওঙ্কার রূপ ও তাহার অর্থ-ভাবনা করিতে হয়, তাহা প্রাক্ষোপনিষদে ও মাণ্ডুক্যোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে । আমরাও ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে তাহা বিশেষ-ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন ।

গীতাতেও এই প্রণব-রূপ ও তাহার অর্থ-ভাবনা দ্বারা এই অব্যাক্ত-অক্ষরের উপাসনার উল্লেখ আছে । গীতার ৮ম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

‘যদক্ষরং বেদবিদ্যো বদন্তি

বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতবাগাঃ ।

যদীচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি

তৎ তে পদং সংগ্রহেণ শব্দকো ॥’

গীতা ৮।১১

‘ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামহুস্মরন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স য়াতি পরমাং গতিম্ ॥’

গীতা ৮।১১

বাহারা এইরূপে ওঙ্কার দ্বারা অক্ষর অবাস্তুর উপাঙ্গনা করেন, তাঁহারা পরম গতি লাভ করেন । ভগবান্ বলিয়াছেন, “তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।” কেন না, এই অক্ষর অবাস্তুই তাঁহার পরমধাম । এই ওঙ্কার-রূপের সহিত অর্থ-ভাবনা করিতে হইলে, পরম পুরুষ পরম ঈশ্বর-কেই ভাবনা করিতে হয় । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, এই ওঙ্কারের তিন মাত্রা ও অর্দ্ধ বা অমুচ্চারণ্য মাত্রা আছে । এই অর্দ্ধমাত্রা বা অমাত্রা ধোয়, জেয় বা উপাস্ত নহে । মাণ্ড্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—‘অমাত্রা-চ-তুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহঐশ্বতঃ ৷২২৷ এই অমাত্রা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—“নামঃ প্রজ্ঞং ন বচিঃ প্রজ্ঞা নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান-বনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্ । অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণমচিস্ত্যমব্যপদেশ-মেকান্তপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমঐশ্বতম্” ৭

অতরাং ওঙ্কারের অ+উ+ম্ এই ত্রিমাত্রা দ্বারা পরমপুরুষরূপে ব্রহ্ম পোয় । ওঙ্কার রূপ বা বাহরূপের সহিত এই ত্রিমাত্রারই অর্থভাবনা করিতে হয় । প্রলোপনিষদে আছে,—

“যঃ পুনরতং ত্রিমাত্রেনৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধা-
য়ীত স তেজসি হৃদ্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদোদরস্থচা বিনিস্কৃতাতে এবং
হ তৈব স পাপুনা বিনিস্কৃতঃ স সামভিকল্পীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীব-
বনাং পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে ।” ৫।৫

এই ব্রহ্ম ভগবান্ পূর্বে ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামমুশ্রবন্ ।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স য়তি পরমাং গতিম্ ॥”

গীতা ৮.১৩

এবং এ স্থলেও বলিয়াছেন,—‘তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব’ । *

* ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ‘ভারতবর্ষে’ আমার পুরীদর্শন প্রবন্ধে প্রণবের এই ত্রিমাত্রা দ্বারা পুরিশয় পুরুষ বা পুরুষোত্তমের উপাঙ্গনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে ।

ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব। অতএব যখন অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনার দ্বারা পরমার্থ-সিদ্ধি হয়, ভগবানের পরম পদ বা পরম ধাম লাভ হয়, তখন এ অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা ভক্তিবোধে ঈশ্বরের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কেন উক্ত হইয়াছে? কেন ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা ও ঈশ্বরের উপাসনা ইহাদের মধ্যে ঈশ্বরোপাসকই যুক্ততম? ভগবান্ স্বয়ং ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

‘ক্লেশোহধিকঃ পরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবন্তিঃস্বাপ্যতে ॥’ গীতা ১২।৫

ইহার অর্থ আমরা পূর্বে যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর, এবং অব্যক্ত অক্ষরে গতি দুঃখকর এবং যাহারা দেহবান্, তাহারা অতিদুঃখে অর্থাৎ অতি কঠোর সাধনা দ্বারা ই কেবল এ অব্যক্তে গতি লাভ করিতে পারে। আমরা এই কথাটির অর্থ এস্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাহারা দেহবান্, তাহারা দেহাস্ববোধ সহজে দূর করিতে পারেন না। তাহাদের দেশ, কাল, নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মজ্ঞান সহজে দূর হয় না; একজন্ত তিনি বিশেষ সাধনা করিয়াও অব্যক্ত, অক্ষর, কূটস্থ, স্থাগু, সৰ্বগত ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মাকে সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন না। স্পৃতি বলিয়াছেন,—“অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াশ্রিয়ে স্পৃশতঃ ইতি” (ছান্দোগ্য ৮।২।১)। অতএব যতদিন এই অশরীরিতাব লাভ না করা যায়, ততদিন সৰ্ব্বগত একাত্মতত্ত্ব আপনাতে উপলব্ধি করা যায় না, এবং অব্যক্তে গতিও লাভ হয় না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, দেহবান্ অব্যক্তে গতি অতি দুঃখে লাভ করে, এবং এই অব্যক্তে গতিলাভ করিবার জন্ত যে উপাসনা, তাহাও অতি ক্লেশকর। কিন্তু

অনন্তভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনা তত ক্লেষণপ্রদ নহে । এই অর্থেই অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব । ইহা ব্যতীত ভক্তিবোধে উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরও এক কথা এই অধ্যায়ে পাওয়া যায় । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘যে তু সর্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংস্থাস্য মৎপরঃ ।

অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময়্যাবেশিতচেতসাম্ ॥’

(গীতা ১২৬, ৭)

যাঁহারা অনন্তভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনা করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে অচিরে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন । তাঁহারা ভগবানের কৃপা বা অনুকম্পা, (grace), লাভ করেন । এ জন্ত তাঁহাদের সাধনপথ অপেক্ষাকৃত সুখকর ও অনাগ্রাসসাধ্য । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার অনন্তভক্তদের যোগক্ষেম বহন করেন ।

‘অনন্তাশ্চিস্তরস্তো মাং যে জনাঃ পৰ্য্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥’

(গীতা ৯২২)

ভগবান্ তাঁহাদের আত্মভাবস্থ হইয়া বুদ্ধিবোধ প্রদান করেন এবং অনুকম্পাপূর্ব্বক তাঁহাদের অজ্ঞানজ তম নাশ করিয়া দেন ।

‘তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিবোধং তং যেন মাধুপযাতি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥’

(গীতা ১০।১০, ১১)

তাঁহারা সহজেই বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারেন ।

‘মহ্যাসক্তমনাঃ পার্শ্ব যোগং বৃদ্ধমদিশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥’

(গীতা ৭।১)

এবং পরাভক্তিদ্বারা ভগবান্কে তত্ত্বতঃ জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিতে পারেন ।

‘ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানীতি যাবান্, যচ্চান্মি তত্ত্বতঃ ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥’

(গীতা ১৮।৫৫)

এইরূপে যাহারা অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরের উপাসক, তাঁহারা ঈশ্বরের অনুরূপ লাভ করিয়া অল্পায়াসে মুক্ত হন । যাহারা আত্ম-যোগী, অক্ষর অব্যক্তের উপাসক, তাঁহারা আত্মবলে মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন ; ঈশ্বরের অনুরূপতার অপেক্ষা রাখেন না । এই জন্ত তাঁহাদের সাধনপথ বড় কঠোর হয় । তাঁহাদের যোগপথের অন্তরায় সহজে দূর হয় না । ইহা পাতঞ্জল-দর্শনে উক্ত হইয়াছে । এই সকল তত্ত্ব আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । ইহা চাইতেও অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা অপেক্ষা অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারি ।

ভক্তিযোগে কিরূপ উপাসনা শ্রেষ্ঠ ।—ভগবান্ যে অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, যে ভক্তিযোগে উপাসকগণকে তিনি যুক্ততম বলিয়াছেন, সে উপাসনা কিরূপ, তাহা এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে । ভগবান্ পূর্বোক্ত শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, যাহারা সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ (মৎপরঃ) এবং অনন্তযোগে তাঁহাকে গ্লান ও উপাসনা করেন । সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণের অর্থ কর্মভাগ নহে, নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান মাত্র । ঈশ্বরে কর্মার্পণ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ।

‘যৎ করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যৎ তপস্য’স কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥’

(গীতা ৯।২৭)

ইহাই সৰ্বকৰ্ম্ম ঈশ্বরে সংশ্রাস বা ত্যাগ । ইহাই ঈশ্বরে সৰ্বকৰ্ম্মফল-
সমৰ্পণ । যাঁহারা সৰ্বকৰ্ম্ম ঈশ্বরে সংশ্রাস করেন, তাঁহারা বর্ণাশ্রম-
বিহিত সমুদায় কৰ্ম্ম নিকামভাবে লোকসংগ্রহার্থ অনুষ্ঠান করেন ।
৮ম অধ্যায়ে ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

‘তস্মাৎ সৰ্ব্বেষু কালেষু মামনুশ্বর যুধ্য চ ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈব্যাস্যসংশয়ম্ ॥’ (গীতা ৮।৭)

অর্থাৎ হে অৰ্জুন, সদা আমার ভাবে ভাবিত হইবার জন্য আমাকে
সৰ্বকালে শ্রবণ রাখিও এবং তোমার বর্ণ ও আশ্রমবিহিত এই যে
উপস্থিত যুদ্ধকৰ্ম্ম তোমার অন্তরে, তাহা আমাতেই মনোবুদ্ধি অৰ্পণ
পূৰ্ব্বক করিতে প্রবৃত্ত হও । সে কৰ্ম্ম আমাতেই সমৰ্পণ কর, এবং
তুমি যে আমার নিমিত্তমাত্র হইয়া এই কৰ্ম্ম করিতেছ, তাহা শ্রবণ
রাখ । অতএব ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনার এক প্রধান অঙ্গ ঈশ্বরে
অৰ্পণবুদ্ধিতে নিকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান । যাহা যাঁহার বর্ণাশ্রমবিহিত
কৰ্ম্ম, তাহা তাঁহার স্বকৰ্ম্ম বা স্বত্বকৰ্ম্ম । ভগবান্ পরে বলিয়াছেন যে,
ঈশ্বরকে স্বকৰ্ম্মদ্বারা অর্চনা করলে ও স্ব স্ব কৰ্ম্মে অভিনিবৃত্ত থাকিলে
সিদ্ধিলাভ হয় ।

‘স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥’ (গীতা ৯।৪৫)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

‘স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।’ (গীতা ৯।৪৬)

অতএব অনন্তভক্তিবোধে উপাসকগণের মধ্যে নিকাম কৰ্ম্মবোধে
ঈশ্বরে অৰ্পণবুদ্ধিতে অন্তরের কৰ্ম্মাচরণ কর্তব্য ।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—যিনি অনন্তভক্তিযোগে তাঁহার উপাসক, তিনি ঈশ্বরপরায়ণ। ঈশ্বরই যে তাঁহার পরম গতি, পরম আশ্রয়, ইহা তাঁহাকে স্থির বা দৃঢ়নিশ্চয়রূপে ধারণা করিতে হইবে এবং অনন্তভক্তিযোগে তাঁহাকে পরমেশ্বরের ধ্যান ও উপাসনা করিতে হইবে। এই অনন্তভক্তিযোগে ধ্যান ও উপাসনাকালে তিনি পরিশেষে বিজ্ঞান সহিত সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে সেই ভক্ত মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে সৰ্ব্বদা স্থির রাখিতে পারিবেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যেব মন আধংস্ব মরি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

নিবাসয়াসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥' (গীতা, ১২।৮)

ভগবান্ বার বার এই উপদেশ দিয়াছেন। পূর্বে ৮ম অধ্যায়ে তিনি এ কথা বলিয়াছেন,—

‘মযাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষাত্মসংশয়ম্ ॥’ (গীতা, ৮।৭)

যে ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তের মনোবুদ্ধি ঈশ্বরে নিত্য নিবেশিত থাকে, সে সেই ঈশ্বরভাবে সদা ভাবিত হইতে পারে, এবং ইহার ফলে মরণকালেও সে ঈশ্বরভাবনা করিতে করিতে দেহতাগ করিতে পারে, এবং তাহার ফলে যে মরণান্তে তাহার ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমরা ৮ম অধ্যায় হইতে জানিয়াছি। যিনি এ জীবনে সৰ্ব্বদা ঈশ্বরে নিবাস করেন, তান মৃত্যুর পর এইরূপে পরমগতি লাভ করেন। এজন্য এই উপাসকগণই শ্রেষ্ঠ। অনন্তভক্তিযোগে এইরূপ ঈশ্বরোপাসনাই অক্ষর অব্যাক্তের উপাসনা অপেক্ষা সুকর ; সুতরাং শ্রেষ্ঠ।

ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার ক্রম—অতএব যাহারা মনোবুদ্ধি ঈশ্বরে নিবৃষ্ট রাখিতে পারেন ও সৰ্ব্বদা ঈশ্বরে সংশাসপূৰ্বক নিষ্কামভাবে বিহিত কাম্যমুষ্ঠান করিতে পারেন, সেই ঈশ্বর-পরায়ণ অনন্তযোগে ঈশ্বরধ্যানকারী উপাসকই যুক্ততম। এইরূপে যদি ভক্তিযোগে

ঈশ্বরের উপাসক তাঁহার মন ঈশ্বরে নিত্য সংযুক্ত ও বুদ্ধি ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে না পারেন, তিনি যুক্ততম নহেন ; কেননা, তিনি নিয়ত ঈশ্বরে যোগযুক্ত থাকিতে পারেন না । ইহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ এই উপদেশ দিয়াছেন যে,—

‘অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥’ (গীতা, ১২।৯)
পাতঞ্জল-দর্শন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অভ্যাসের অর্থ পুনঃ পুনঃ যত্ন বা চেষ্টা । এ স্থলে অর্থ ভগবানে মন, বুদ্ধি বা চিন্তা স্থির রাখিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ যত্ন বা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার জন্ত প্রযত্ন । আমাদের মন একান্ত চঞ্চল, তাহাকে কোন এক বিষয়ে একাগ্র রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য । ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

‘অসংশয়ং মহাবাহো মনো হর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥’ (গীতা, ৬।২৫)
কিন্তু এ এই অভ্যাসযোগ সাধন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদান্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥’ (গীতা, ৬।২৬)
মনকে বশীভূত করিবার উপায় যে বিজ্ঞান, তাহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

‘যন্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ।

তন্ত্রেজ্জিহ্বাণি বস্ত্রানি সমশ্বা ইব সারথৈঃ ॥’ (কঠ, ৩।৬)

• • • • •

‘বিজ্ঞানসারথির্যন্ত মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্ ॥’

(কঠ, ৮।৯)

সে যাহা হউক, এ স্থলে গীতোকৃত এই অভ্যাসযোগদ্বারা কিরূপে মন, বুদ্ধি বা চিত্ত ঈশ্বরে স্থির বা একাগ্র করিয়া রাখিতে হয়, তাহাই এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইবে । বলিয়াছি ত যে, চিত্তকে কোন এক বিষয়ে বা ভাবে স্থির রাখিবার জন্ত যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা প্রয়াস, তাহাই অভ্যাসযোগ । সাধারণ ভাবেও যে কোন বিষয়ে বা কর্মে মনকে বার বার পবৃত্ত করিতে পারিলে, সেই অভ্যাসসিদ্ধি হয় ও সে কর্ম সহজ হয় । অভ্যাস দৃঢ় হইলে তাহা সংস্কারে পরিণত হয় । আমরা নানারূপ সংস্কার-রাশির দ্বারা জড়িত । কোন একরূপ সংস্কারকে নষ্ট করিয়া অন্তরূপ সংস্কার অর্জন করিতে হইলে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ যত্ন বা অভ্যাসের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে । এইরূপে কোন কু-সংস্কারের পরিবর্তে আমরা সুসংস্কার লাভ করিতে পারি । একজন্ত ঈশ্বরসম্বন্ধে সংস্কার লাভ করিতে হইলে বা ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইতে হইলে, চিত্তকে ঈশ্বরে স্থির রাখিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ যত্ন বা অভ্যাস করিতে হয় ।

কিন্তু এ অভ্যাসসাধনা অতি কঠিন । চিত্ত সাত্ত্বিক না হইলে এ অভ্যাসও সহজ হয় না । রজস্তমোভাবযুক্ত চিত্ত অত্যন্ত অস্থির ও মূঢ় । পাতঞ্জল-দর্শনে আছে, চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা,—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও সমাহিত । যাহাদের চিত্ত মূঢ় বা ক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষে এরূপ অভ্যাস অসম্ভব । যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থৎ কোন এক বিষয়ে চিত্তকে অধিকক্ষণ ধারণ করিতে পারে না, যাহাদের চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করে, তাহাদের পক্ষে চিত্তকে অভ্যাস দ্বারা কোন এক বিষয়ে একাগ্রভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয় । অভ্যাসের দ্বারাই তাহাদের চিত্ত একাগ্র হইতে পারে । আমরা যদি আমাদের মনের গতিয় প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মন সাধারণতঃ এত দ্রুত এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে যে, এক পল সময়ও কোন এক বিষয় স্থিরভাবে ধরিয়া রাখিতে

পারে না। কিন্তু যদি আমরা এইরূপ কোন এক বিষয়কে ধরিয়া রাখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করি, তবে আমাদের ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই এক বিষয়ে মনকে একাগ্র রাখিতে পারি। সেই একাগ্র রাখার সময় ক্রমে অভ্যাস দ্বারা বিপল হইতে পলে, পল হইতে দণ্ডে এবং দণ্ড হইতে দিনে পরিণত হয়। যখন কোন এক বিষয়ে একাগ্র থাকিবার শক্তি এইরূপে বৃদ্ধি পায়, তখন ‘ধারণা’-সিদ্ধি হয়, এবং সে শক্তির আরও বৃদ্ধি হইলে ‘ধ্যান’-সিদ্ধি হয়, এবং সে শক্তির আরও বৃদ্ধি হইলে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সেই একভাবে চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলে, তবে সমাদিসিদ্ধি হয়, ইহাই পাতঞ্জল-দর্শনের সিদ্ধান্ত। এই জন্ত ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন যে, যদি মনোবুদ্ধি এককালে ঈশ্বরে সদা সমাহিত রাখিতে না পারা যায়, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা তাহার জন্ত সাধনা করিতে হইবে।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, যাহারা এই অভ্যাসযোগে অনন্ত-ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের উপাসক, তাহারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ পূর্বোক্ত উপাসকগণ অপেক্ষা তাহারা নিম্নাধিকারী। তবে আমরা এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যাহারা অনন্তাচিতে এই অভ্যাসযোগযুক্ত, তাহারাও মৃত্যুকালে ঈশ্বরে স্মরণ পূরক দেহত্যাগ করিতে পারেন এবং মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করিতে পারেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

‘অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসাঁ নান্তগামিনী ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি প্যার্থানুচেষ্টয়ন্ ॥’ (গীতা ৮।৮)

সুতরাং ইহারাও অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক।

যাহারা এইরূপ অভ্যাসযোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে অসমর্থ, ভগবান্ তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

‘অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকল্পপরমো ভব ।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্স্বন্ দিক্শি মবাপ্স্যসি ॥, (গীতা ১২।১০)

বাহারা এইরূপ ঈশ্বরার্থ-কর্মকারী, তাহার তৃতীয় শ্রেণীর উপাসক । ইহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও কর্মে প্রবৃত্ত । এই বিক্ষেপ হেতু তাহার উক্তরূপ অভ্যাসযোগে অসমর্থ । একান্ত ভগবান্ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরার্থ উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন । এই শ্লোকে ‘মদ্বর্ষ-কর্ম’ যে উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যে মতভেদ আছে, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, ঈশ্বরার্থ কর্মের অর্থ ঈশ্বরকে পূজা ও অর্চনা করা, ঈশ্বরের নাম ও গুণ শ্রবণ ও কীর্তন করা । কিন্তু আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভগবান্ যে কর্মে নিত্য নিরত, সেই কর্মে তাহার সহায় হইলেই প্রকৃত ঈশ্বরার্থ কর্ম করা হয় । ভগবান্ জগৎসংস্কার সর্বদা অতন্ত্রিতভাবে কর্ম করেন । তিনি লোকসংগ্রহার্থ এবং ধর্ম-স্থাপন এবং অধর্ম-বিনাশ জন্ত প্রয়োজনমত অবতীর্ণ হন । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যাত্মস্তুতঃ ।

মম বহ্যীকৃতং তু মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

উৎসাদেবুর্নামে লোকা ন কুর্যাৎ কর্ম চেদহম্ ।

সকরন্ত চ কঠা স্তামুপহৃত্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥’ (গীতা ৩।২৩।২৪)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, বাহারা তাঁহার এই দিব্য জন্ম-কর্ম-তত্ত্ব জানিয়া তদনুসারে কর্ম করেন, তাহার মুক্ত হন ।

‘জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি গোহর্জুন ॥’

(গীতা ৪।৯)

একান্ত আমরা বলিয়াছি যে, ঈশ্বরার্থ কর্মের প্রধান অর্থ ঈশ্বরের এই চূড়ান্ত অনুসরণ করিয়া, তাহার সহায় হইয়া যে লোকসংগ্রহার্থ কর্ম করা যায়, সেই কর্ম ।

যাহা হউক, এই ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মের যে অর্থ হউক, ইহার দ্বারা যে আমাদের চিত্তবৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করা যায়, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিবার সময় স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে স্মরণ হয় এবং এইরূপে কৰ্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে পরিণামে অভ্যাস-যোগযুক্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মের অর্থ যদি ঈশ্বরকে পূজা, অর্চনা, কীর্তন আদি হয়, তবে এই কৰ্ম্মের দ্বারা যে সহজেই ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা যায় এবং তাঁহার ভাবে ভাবিত হওয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এইজন্য আমাদের দেশে ভগবানের পূজা, অর্চনা প্রভৃতির বিধি এত অধিক প্রবর্তিত হইয়াছে। ভগবানের দিবা জন্ম-কৰ্ম্ম জানিয়া তদনুসারে কৰ্ম্ম করা অর্থাৎ জগতে ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও অধর্ম্ম-বিনাশ জন্য ঈশ্বরের পূজা-অর্চনাদি কৰ্ম্ম সাধারণ লোকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। যাহারা নিকামভাবে ঈশ্বরার্থ এইরূপ কৰ্ম্ম করিতে পারেন, তাঁহারাও এক অর্থে অনন্তভক্তিযোগে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক। তাঁহারা ক্রমে এইরূপ উপাসনার পরিণামে অভ্যাসযোগে যুক্ত হইতে পারেন এবং তাঁহার পরিপাকে চিত্তকে ঈশ্বরে সমাহিত ও মনোবুদ্ধি তাঁহাতে নিবেশিত রাখিতে পারেন।

যাহারা এইরূপ ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের উপাসনা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘অথৈতদপাণক্তোহসি কৰ্ত্তুং মদযোগমাপ্রিতঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগঃ ততঃ কুরু যতাস্ববান্ ॥’

(গীতা ১২।১১)

যাহারা ঈশ্বরযোগ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইয়া উক্তরূপ সমাহিত হইতে বা সমাধিলাভ করিবার জন্য উক্তরূপ অভ্যাস-যোগ-যুক্ত হইতে বা ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিতে অসমর্থ, তাঁহারা সংবতচিত্ত হইয়া সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগ পূর্বক নিকামভাবে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

নিষ্কামভাবে ফলাশা তাগ করিয়া কৰ্ম্ম করিতে পারিলে চিত্ত স্থির হয়, কাম ক্রোধের অতীত হওয়া যায় ও শান্তি লাভ হয় ; তাহার ফলে পরিণামে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হওয়া যায় । এ সকল তত্ত্ব গীতায় ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

কৰ্ম্মফলত্যাগী হইতে পারিলে যে পরিণামে পরমেশ্বরে পরাতত্ত্ব লাভ হইতে পারে, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি । ভগবান্ বলিয়াছেন,—যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগী, তিনি কৰ্ম্মসন্ন্যাসী ; যিনি কৰ্ম্মত্যাগী, তিনি সন্ন্যাসী নহেন ।

‘অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ ।

স সংন্ত্যাসী চ যোগী চ ন নিরশ্বিন্ চাক্রিয়ঃ ॥’

(গীতা ৬১)

ভগবান্ পরে ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

‘কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং জ্ঞাসং সন্ন্যাসং কবরো বিদুঃ ।

সৰ্ক্ককৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥’

(গীতা ১৮২)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

‘এতান্ধাপি তু কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥’

(গীতা ১৮৬)

অতএব যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগী, তিনিই সন্ন্যাসী । তিনি নিষ্কামভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন এবং পরিণামে ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইতে পারেন । গীতার ১৮শ অধ্যায় হইতে আমরা এ কথা জানিতে পারি । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্বমিদম্ ততম্ ।

অকৰ্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥

(গীতা ১৮।৪৫-৪৬)

ফলত্যাগ পূৰ্বক বিহিত কৰ্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা জৈশ্বরকে অৰ্চনা করিলে, জৈশ্বরে মন বুদ্ধি সমর্পিত হয় এবং তাহার ফলে সিদ্ধিলাভ হয়। যাহারা জৈশ্বরার্চনা বুদ্ধিতে এইরূপ ফলত্যাগপূৰ্বক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান না করিতে পারেন, তাহারা নিকামভাবে পরহিতার্থ কৰ্ম্ম করিতে করিতে পরের সহিত সহানুভূতিলাভ করিয়া পরকে আপনার করিয়া সর্বত্র আত্মদর্শন করিতে সমর্থ হন। তখন তিনি আত্ম-উপায় সর্বত্র সমদর্শন করিতে পারেন।

‘আত্মোপমোন সৰ্বত্র সমং পশুতি যোহৰ্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥’

(গীতা ৬।৩২)

তিনি সর্বত্র আত্মদর্শনফলে সৰ্বাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করেন। অতএব ফলত্যাগ পূৰ্বক কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিতে করিতে প্রকৃত কৰ্ম্ম-সন্ন্যাস লাভ হয় এবং সে অবস্থায় ধ্যানযোগে জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা লাভ করিয়া পরিণামে তিনি জৈশ্বর পরাভক্তিসুক্র হইতে পারেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।

নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥’

(গীতা ১৮।৪২)

‘সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাগ্নোতি নিবোধ মে ।’

সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত বা পরা ॥’

(গীতা ১৮।৫০)

‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্ধতি ।

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু মডক্ৰিং লভতে পরাম্ ॥’

(গীতা ১৮।৫৪)

অতএব অনন্তভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইলে, তাহার প্রথম ও প্রধান সাধনা ফলত্যাগপূর্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ । যাহারা মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সন্নিবেশিত করিয়া এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, কর্ম্মানুষ্ঠানফলেও ঈশ্বরে সমাহিত থাকিতে পারেন, তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । যাহারা একরূপ ঈশ্বরে চিন্তাসমাধান পূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারেন, ঈশ্বরার্চনা বুদ্ধিতে একরূপ কর্ম্ম করিতে না পারেন, তাঁহারাও কেবল ফলত্যাগ পূর্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলেও পরিণামে পরাভক্তি লাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের ইহাই সাধনার প্রথম সোপান ।

এইরূপে আমরা গীতা হইতে ভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনার চারিটি স্তর পাই । প্রথম ও নিম্ন স্তর নিকামভাবে ফলাশা ত্যাগ পূর্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বা কর্ম্মযোগ । দ্বিতীয় ঈশ্বরার্থ কর্ম্মাচরণ । তৃতীয় ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি অর্পণ পূর্বক সমাহিত হইবার জ্ঞান প্রদত্ত বা অভ্যাস-যোগ এবং চতুর্থ বা শেষ স্তর ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হওয়া বা মন-বুদ্ধি ঈশ্বরে সম্পূর্ণভাবে নিবেশ পূর্বক সদা ঈশ্বরভাবে ভাবিত বা ঈশ্বরে স্থিরভাবে যোগযুক্ত থাকা । যাহারা সাধনার এই শেষ স্তর লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই সুকৃতম । যাহা হউক, যাহারা ফলত্যাগ পূর্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্বক কর্ম্মযোগী হইতে পারেন, তাঁহাদের সাধনা প্রথম স্তরের সাধনা হইলেও তাহার পরিণাম-ফল ঈশ্বরে পরাভক্তিলাভ ; একজন তাঁহাদিগকে ‘নিম্ন শ্রেণীর সাধক’ বলা যায় না, তাহা পূর্বে বলিয়াছি । ভগবান্ এই জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগে প্রবর্তনার জ্ঞান বলিয়াছেন,—

‘শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাক্ষানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানং কৰ্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥’

(গীতা ১২।১২)

অর্থাৎ অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেয়ঃ, আর ধ্যান অপেক্ষা কৰ্মফলত্যাগ শ্রেয়ঃ ; কেন না, কৰ্মফলত্যাগ হইতে শান্তিলাভ হয়, ব্রহ্মভাব লাভ করা যায় । আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, অভ্যাসের অর্থ এ স্থলে ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি নিবেশিত রাখিবার জন্ত বা চিত্ত ঈশ্বরে সমাহিত বা যোগযুক্ত রাখিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা প্রযত্ন । ইহার ফলে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় ।

‘অয্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুক্তমদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাত্বাসি তচ্ছৃণু ॥’

(গীতা ৭।১)

অতএব এই অভ্যাসযোগ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় এবং ধ্যানযোগে সেই পরোকজ্ঞান বিজ্ঞানে বা অপরোক জ্ঞানে পরিণত হয় । এই জন্ত অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ । বেদান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপায় প্রথম শ্রবণ, তাহার পর মনন ও তাহার পর নিদিধ্যাসন । এই মনন এক অর্থে অভ্যাসের অন্তর্ভূত । আর নিদিধ্যাসন যে ধ্যানযোগ, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই অর্থে আমরা অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারি ।

কিন্তু ধ্যান অপেক্ষা কৰ্মফলত্যাগের বিশেষত্ব আমরা সহজে বুঝিতে পারি না । আমরা পূর্বে এই ফলত্যাগ পূর্বক বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের পরিণাম-ফল যে ঈশ্বরে পরাক্রান্তিলাভ, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং এই অর্থে কৰ্মফলত্যাগের বিশেষত্ব বুঝিয়াছি । আমরা পূর্বে ৬ষ্ঠ ও ৯ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বলিয়াছি, প্রথমে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ

করিতে হয় । বিজ্ঞান সহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, তাহার ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব ও দৈশ্বর্যতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় । এই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান লাভের বিভিন্ন উপায় কৰ্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ, ইহা পূর্বে ১ম ঘটকে বিবৃত হইয়াছে । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘ধ্যানেনাশ্বনি পশুন্তি কেচিদাশ্বানমাশ্বনা ।

অন্তে সাংখ্যেন যোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥’

(গীতা ১৩২৪)

আত্মতত্ত্বগাভের এই বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে কৰ্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব এ স্থলে উক্ত হইয়াছে । যে সাধনা সহজ ও সুসাধ্য অর্থাৎ যাহার আচরণ অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহাকেই ভগবান্ যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই কৰ্ম্মযোগসাধনা যে অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা ভগবান্ বার বার বলিয়াছেন । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘সহজং কৰ্ম্ম কোন্তেয় সৰ্বোষমপি ন ত্যজেৎ ॥’

(গীতা ১৮।৪৮)

এই সহজ কৰ্ম্ম সাধারণতঃ দোষযুক্ত হইলেও যদি অসক্তবুদ্ধ, জিতাশ্রা, স্পৃহাশূন্য হইয়া অর্থাৎ কলাহাসিক ত্যাগ করিয়া তাহার অন্তর্ধান করা যায়, তবে সে কৰ্ম্ম দোষশূন্য হয় বা বন্ধনের কারণ হয় না, তাহাতে কৰ্ম্মসংক্রান্ত লাভ হয় ও পরম নৈকৰ্ম্ম্যাসিকি হয় (গীতা ১৮।৪৯) । ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কেহ কৰ্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—

‘ন কি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চ গুণৈঃ ॥’

(গীতা ৩৫)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন —

‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তাহামিত মন্বতে ॥’ (গীতা ৩।২৭)

অতএব আমরা স্বরূপতঃ অবর্ত্তী হইয়াও প্রকৃতির গুণবশে বা প্রবৃত্তি-
বশে যে কৰ্ম্ম হয়, তাহার কৰ্ত্তা মনে করি এবং তাহার দ্রষ্টামাত্র হইয়াও
ভোক্তা হই। ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। কিন্তু যদি আমরা
আমাদের আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি, প্রকৃতির অধিকার হইতে মুক্ত
হইয়া স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারি, তবে এই প্রকৃতিজ কৰ্ম্মকেও
নিয়মিত করিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাছরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তুভ্যান্মানমানান্ ।

জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুঃসদম্ ।’

(গীতা, ৩।৪২-৪৩)

এইরূপে আমরা আত্মতত্ত্ব জানিয়া বা বিশ্জ্ঞানলাভ করিয়া আত্মশক্তি-
বলে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা মনকে
নিয়মিত করিতে পারি এবং আত্মশক্তির দ্বারা বুদ্ধিকে নিয়মিত করিতে
পারি; এবং এইরূপে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা স্বভাবতঃ যে কৰ্ম্ম সম্পাদিত
হয়, তাহাকে আত্মশক্তির দ্বারা নিকামভাবে নিয়মিত করিতে পারি। ইহাই
কৰ্ম্মযোগের মূল সূত্র। জ্ঞানসাধনার জন্ত বা ধ্যানসাধনার জন্ত অথবা
ভক্তিযোগসাধনার জন্ত এই স্বাভাবিক কৰ্ম্মকে একেবারে ত্যাগ করা
অপেক্ষা তাহাকে নিয়মিত করা যে অপেক্ষাকৃত সহজ, তাহা আমরা
ইহা হইতে বুঝিতে পারি এবং কৰ্ম্মযোগসাধন জন্ত ফলাভিসন্ধি ত্যাগ
পূৰ্ব্বক কৰ্ত্তব্যবোধে বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান যে অপেক্ষাকৃত সুসাধা, তাহা
আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। একজন্ত ভগবান্ এ স্থলে কৰ্ম্মফল-
ত্যাগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূৰ্ব্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে শান্তিলাভ হয়,
কামক্রোধাদি রজোগুণসম্ভব প্রবৃত্তি সংঘত হয়, প্রবৃত্তিকে এইরূপে

কর্ণের দ্বারা নিয়মিত করিয়া প্রবৃত্তির দ্বারাই যে প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া, নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করিতে পারা যায়, নির্বাণ পরমা শান্তি লাভ হয়, তাহা আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি। এ সকল তত্ত্ব আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরে অনন্তভক্তিস্বৰূপে উপাসনা করিতে হইলে প্রথমে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক কর্তব্যকৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হয়। তাহার পর ঈশ্বার কৰ্ম্ম করিতে হয়, পরে ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত রাখিবার জন্য অভ্যাসযোগ করিতে হয় এবং পরিণামে এই অভ্যাসযোগে সিক্তিলাভ হইলে ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি নিবেশিত রাখিয়া, চিত্ত ঈশ্বরে নিয়ত সমাহিত রাখিয়া কর্তব্য কৰ্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহারাই যোগবিস্তম। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘সৰ্ব্বভূতহিতং যো মাং ভক্ত্যেতৎকথমাশ্রিতঃ ।

সৰ্ব্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥’

(গীতা, ৯।৩১)

ভগবানের প্রিয় ভক্ত—পরমেশ্বরের নিকট কেহ প্রিয় বা অপ্ৰিয় নাই। তাঁহার “বৈষম্য,” “নৈস্বৰ্ণ্য” দোষ নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘সমোহং সৰ্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভক্তস্তু তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্ ॥’

(গীতা, ৯।২৯)

তথাপি ভগবান্ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত, যিনি তাঁহাকে অনন্ত-ভক্তিস্বৰূপে ভজনা করেন, তিনি তাঁহার প্রিয় হন এবং তিনি তাঁহাকে অনুকম্পা করেন। এ কথা আমরা পূর্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। একজন ভগবান্ এ স্থলে বলিয়াছেন,—‘যো ব্ৰহ্মজ্ঞঃ সঃ মে প্রিয়ঃ’ (১২।১৪)

‘ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ’ (১২।১৭) ‘ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ’

(১২।১৯)। ইহার কারণ এই যে, ভক্তগণ তাঁহাতেই অবস্থিত থাকেন

এবং তাঁহাদের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া ভগবান্ও তাঁহাদের ভিতরে অবস্থিত থাকেন ।

“যে ভক্তিশ্রি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেবু চাপ্যাহম্” (৯।২৯) ।

ভগবানের এই প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে তাঁহার অতীব প্রিয় কে বা শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে, তাহা ভগবান্ বলিয়াছেন,—

বে তু ধৰ্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥

(গীতা, ১২।২০)

অর্থাৎ যিনি গীতাক্ত ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, যিনি গীতাক্ত সাধন-প্রণালী অনুসরণ করেন, ঈশ্বরে যোগযুক্ত হইবার জন্য সাধনা করেন, তিনিই ভগবানের অতীব প্রিয় । তিনি জ্ঞানী ভক্ত । ভগবান্ বলিয়াছেন,—

তেষাং জ্ঞানী নিভাবুক্ত একভাক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞাননোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

(গীতা, ৭।১৭)

অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি গীতাতে উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহাই গীতা অনুসারে শ্রেষ্ঠ ভক্তি । এই গীতাক্ত ভক্তিযোগ যিনি অনুষ্ঠান না করেন, যিনি কেবল জ্ঞানহীনা ভক্তির সাধনা করেন বা অগ্র কোনরূপ ভক্তি-সাধনার উপায় অবলম্বন করেন, তিনি ভক্ত হইতে পারেন, এমন কি, ভগবানের প্রিয় ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি ভগবানের অতীব প্রিয় ভক্ত হইতে পারেন না, তিনি যুক্ততম নহেন । এক্ষণে ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণ কি, তাহা বুঝতে চেষ্টা করিব ।

ভগবান্ এই অধ্যায়ে ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয় ভক্তের লক্ষণ কি বলিয়াছেন । যিনি ভগবানের প্রিয়ভক্ত, তিনি কাহারও ঘেষ করেন না, সকলের সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, তিনি দয়ালু, করুণা-গুণযুক্ত, মমতাপূর্ণ অর্থাৎ ‘ইহা আমার’ এবং ‘ইহা আমার নয়’

এইরূপ ভেদজ্ঞান-শূন্য । ভক্ত যিনি, তাঁহার হৃদয়ে অহংকরের লেশমাত্র নাই, তাঁহার “অহং” তখন সর্বাঙ্গ গণ্ডি ছুঁড়াইয়া বিরাটের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । তাই তাঁহার কাছে ‘আমি’, ‘আমার’ নাই, তাঁহার কাছে শত্রু মিত্র নাই । তিনি বিশ্বকে আপনার করিয়া লন, আপনার ভিতরে বিশ্বকে দেখেন । তাঁহাতে কি হিংসা-ষেষের ছায়াপাত পড়িতে পারে ? উদার ক্ষমাশীল ভক্ত—তাঁহার শত্রু থাকিতে পারে না ।

এই ত গেল অন্তের প্রতি ভক্তের ব্যবহারের কথা । শুধু কি তাই । ভক্ত যিনি, তিনি সদাই সন্তুষ্ট । যিনি সেই সর্গশক্তির আকর পরমেশ্বরে মনোবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সেই পরমেশ্বর বিনা আর কিছুই আনেন না, যিনি তাঁহার আপনার বলিবার যাহা ছিল, সব তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার ভাবনা কি ? তাঁহাকে বিচলিত করিবার কিছুই নাই । তিনি যাহা পান, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন । যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন তাহা সেই সর্বকর্তা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করেন । আর ইহাও তাঁহার হৃদয় বিবাস যে, তিনি যখন তাঁহার সবই ভগবানকে নিবেদন করিয়াছেন, তখন সেই ভগবানকে তাঁহার বোঝা বহিতে হইবেই । তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া হৃদয় অচঞ্চল থাকিতে পারেন । কিছুতেই তাঁহার ক্রম্পেদ থাকে না । যাহা তাঁহার আসিতেছে, তাহাকেই সাদরে বরণ করিয়া লইতেছেন ।

বাহার এমন দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানে যিনি এমন নির্ভরশীল, তিনি ভগবানের প্রকৃত ভক্ত । শাস্তি তাঁহার দ্বারে চিরবিরাজিত । তাঁহাকে উদ্বেলিত করিবার কিছুই নাই । তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সকলে অপার আনন্দ অনুভব করে, শান্ত হয় । শান্তস্বভাব ভক্তকে সকলেই ভালবাসে । যিনি বিশ্ববাসীকে আপনার বলিয়া মনে করেন, বাহ্যিক হৃদয়ে হিংসা-ষেষের লেশমাত্র নাই, তাঁহাকে যে সকলে ভালবাসিবে, তিনি যে কাহারও কাছে লাজনা বোধ করিবেন না এবং

তাহার যে কোন উদ্বেগ নাই বা তিনি যে কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না, তাহা বলাই বাহ্যিক। ভক্ত যিনি, তিনি সদাই ভগবানে যোগযুক্ত বলিয়া, সত্যতঃ তাহাতে নির্ভরশীল বলিয়া তাহাকে কি হর্ষ কি বিষাদ সম্পর্ক করিতে পারে না। তিনি চিরকালই আনন্দ-স্বভাব। তাহার চিন্তে কোন মলিনতা নাই, কোন কপটতা নাই ; তিনি শুচি বা শুদ্ধ নিশ্চল-স্বভাব। তিনি সদা ভগবানে নিরত বলিয়া ভগবানের কার্য্য মনে করিয়া কর্তব্যবোধে তিনি সকল কার্য্যই বৈশা দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, আপনার উদ্যমেই ভগবানে নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য সুচারুরূপে সমাধান করেন। ভগবান্‌ই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, ভগবান্‌ই যাহার একমাত্র সেবা, চিণ্টনীয় বিষয়, তখন তাহার ভাবিবার অর্থ আর কি আছে ? বিশ্ব রসাতলে যাক না কেন, সর্বগ্রাসী প্রলয়ের ঝড় বাহরা যাক না কেন, ভক্ত যিনি, তিনি উদ্যমীন ; তাহার দৃষ্টি সেই একটিমাত্র লক্ষ্যে আবদ্ধ। অহায়ে বিহারে সর্বসময়েই তাহার লক্ষ্য স্থির। অবসাদ নাই, আলস্য নাই, তিনি সেই পরমেশ্বরের ভাবনাতেই ভরপুর, তাহাতেই অচল অটল আছেন। তাহার কি তখন আর কিছু আছে, স্থির অচঞ্চল তিনি তখন সেই ভগবানেই আশ্রয়হারা। তাহার আবার মুখ কি—হঃখহ বা কি, ভগবান্‌ ছাড়া তাহার আবার প্রিয় কে ? তিনি ছাড়া তাহার কাছে আর সবই সমান। তাহা তিনি অনপেক্ষ। ভগবান্‌ই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, যাহার জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাকে লাভ করা ভিন্ন তাহার অর্থ আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে ? তাহার কাছে শুভ বা অশুভের কি তারতম্য হইতে পারে ? হর্ষ বা বিষাদের কি বিষয় হইতে পারে ? তাহার কাছে শত্রুই বা কে মিত্রই বা কে, প্রিয়ই বা কে অপ্রিয়ই বা কে, স্তুতিই বা কি নিন্দাই বা কি, মানই বা কি অপমানই বা কি, প্রাপ্তব্যই বা কি অপ্রাপ্তব্যই বা কি ? তিনি সকল দ্বিধা, সকল দ্বন্দ্ব, সকল বিরোধ,

সকল আকাজ্জকে দূরে অপসারিত করিয়া, একটিমাত্র আশ্রয়কে বরণ করিয়া লইয়াছেন । তাঁহার সমস্ত মন প্রাণকে একটিমাত্র বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন । তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, তাঁহার ধর্ম্যকর্ম; তাঁহার সাধনা—সমস্তই এক হইয়া যে একই ঋণতারাকে লক্ষ্য করিয়া, একটিমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া চলিয়াছে, আর সেই লক্ষ্য হইতেছে—পরমেশ্বরে যুক্ত হওয়া । এইরূপ ভক্তই প্রকৃত যুক্ততম, তিনিই একনিষ্ঠ ভক্ত । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

‘শ্রদ্ধাযান্য মৎপরমা ভক্ত্যস্তেহতাব মে প্রিয়াঃ’ ।

তিনি যে ভক্তের ঠাকুর, এ কথা তিনি কখনা বলিয়া থাকিতে পারেন ?

বঙ্কিমবাবু তাঁহার ধর্ম্যভাষ্যে ১৯শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, ভগবানের প্রিয় ভক্তের যে এই সকল লক্ষণ গীতায় এ স্থলে উক্ত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্রে দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদই গীতোক্ত ভক্তের প্রধান দৃষ্টান্ত । বাহ্যভাষ্যে এ স্থলে তাঁহার বিস্তৃত আলোচনা পারিতোক্ত হইল ।

এই অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁহার যে প্রিয়ভক্তের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার, দ্বিতীয় অধ্যায় উক্ত স্থিতপ্রজের লক্ষণ, ত্রয়োদশ অধ্যায় উক্ত জ্ঞানের লক্ষণ ও চতুর্দশ অধ্যায় উক্ত ত্রিগুণাতীর লক্ষণ ইহাদের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে । যিনি এইরূপ ভক্ত, তিনিই যে প্রকৃত জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ ও ত্রিগুণাতীত, তাহা আমরা বলিতে পারি । এস্থলে তাহা বিশেষভাবে বুঝবার প্রয়োজন নাই । বাহা হউক, এই অধ্যায়ে যে ভক্তিবোধ বা অনন্তভক্তিসহকারে ঈশ্বরোপাসনার তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । তবে অনন্তভক্তিবোধে ঈশ্বরোপাসনা যে অব্যক্ত অক্ষরোপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এস্থলে আমরা পারিশিষ্টরূপে উল্লেখ করিব ।

অক্ষরোপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত ।—আধুনিক জার্মান দার্শনিক অয়কেন (Rudolf Eucken) তাঁহার ‘Truth of Religion’ নামক গ্রন্থে Universal religion এবং characteristic religion এর যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অনেকটা গীতোক্ত অক্ষর ঈশ্বরের উপাসনা ও ভক্তিব্যোগে ঈশ্বরের উপাসনার যে ভারতম্য আছে, তাহার অনুরূপ । অয়কেনের ধর্মমত ইউরোপে দার্শনিক মতের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । এই জন্য আমরা অয়কেনের দুই একটি মত এ স্থলে কোতুলী পাঠকগণের সম্বন্ধিতর জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।

অয়কেনের ধর্মমত সম্বন্ধে ‘Ruldolf Eucken’ নামক পুস্তকে Jones লিখিয়াছেন ।—

Universal Religion is a more or less vague appreciation of the Spiritual, which results in a diffused indefinite spiritual life. The personality has appreciated to some extent the opposition between the natural and the spiritual, and has closed the spiritual. He adopts a new attitude or mode towards the world in consequence and that is an attitude of fight against the world of nature. But everything is vague ; the individual has not yet appreciated the spiritual world as his own and feels that he is a stranger in the higher world rather than an ordinary fully privileged citizen. He has not yet associated with himself closely enough with the Universal spirit, everything is superficial, there is hunger and thirst for higher things in life, but these have not yet been satiated.

“Some people never get beyond this vague appreciation of the spiritual until perhaps some great trial or temptation a long illness or sad bereavement falls to their lot. They then feel the need for a religion that is more satisfying than the Universal Religion with which they have in the past been content. They want to get nearer to God ; they feel the need of a personal God who is interested in their trials and troubles. They are no longer satisfied with the conception of a God that is far away, they thirst for His presence. This feeling leads the individual to search for a more definite form of religion, in which the God is regarded as supremely real and reigns on the throne of love. The personality enters into the greater depths of religion, and it becomes a much more real and powerful influence in his life. He has no longer a mere indefinite conception of a Deity, but he thinks of God as real and personal. Instead of adopting a changed attitude towards the world of nature he comes to demand a new world. He is now a denizen of the spiritual world and there results ‘a life of pure inwardness’, which draws its power and inspiration from the infinite resources of the Universal Spiritual Life in which he finds his being. This type of religion Eucken calls Characteristic Religion.” (pp 66-67).

Tudor Jones তাঁহার ‘An Interpretation of Rudolf Eucken’s Philosophy’ পুস্তকে লিখিয়াছেন—Universal and ‘Characteristic religion do not constitute two different religions, but two grades of the one religion. In ‘Universal’ religion Eucken deals very largely with the intellectual grounds of religion. He is aware that it is necessary for us to carry our whole potencies into religion. Intellect is one of these and we cannot afford to construct our religion on what comes into perpetual conflict with intellectual conceptions.” p 148.

“But ‘universal’ religion has its limitations, and has to pass

into something more characteristic, specific and personal.
* * * 'Universal' religion culminates in a 'characteristic' or personal religion." pp. 149-150-

"Knowledge has given place to Love ; a region has been reached beyond all the contradictions of the world and beyond all the dialectics of knowledge. It is a region which includes the good of all without injuring the good of any ; and all the meaning of the world and of life is interpreted from this highest standpoint. This is the essence of 'Characteristic' or specific religion. On the level of the 'Universal' religion God was seen from the standpoint of the world ; in 'characteristic' religion the world is seen from the standpoint of God." p 156.

অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"The reality of spiritual life is not discovered in anything which is external to life ; it is to be found in life itself. The reality is revealed and, indeed, created by an act of the spirit of man. Such an act must be the act of one's own deepest being. But although such a new reality is not to be found in anything external to life, yet the very revelation points, as we have already observed, to something which is over-individual. Even the meaning of the reality itself, from its immanent side, is something quite other than the natural life and its contents. It is something revealed, but not as yet possessed ; it is hard to be reached ; and even within the man's own nature obstacles and hindrances of various kinds are to be found. But the new reality persists in the midst of hindrances ; the man discovers himself as the possessor of a deeper kind of truth than was present and operative in the ordinary life. A cleavage is therefore made between the 'small self' and the spiritual life. In the degree the former wins through the calling forth of the deepest activities of the

'soul, in that degree does the transcendent aspect of the new reality urge itself upon man. And when the two aspects—immanent and transcendent of the reality are firmly grasped by the soul, the soul moves upward in the exploration and possession of its new world." pp 135-136.

অন্যকেন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে "Truth of Religion" (as translated by Tudor Jones) এ সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"Certainly, there are not two religions but simply one religion; but this one could well have different stages, and such stages might be indispensable to the complete vivification of the whole. Indeed if we take our stand decisively upon a religion of the Spiritual Life in opposition to a religion of the mere human kind, the more necessary it is to relate our religion to the whole of the Spiritual Life, or rather, to bind this spiritual life into a whole and to acknowledge it in its independence." p 416.

"The main concern and the main achievement of religion are to offer a foot-hold above the vacillation of things and to lead life to its most original sources. * * * * It is only to him who fastens the inward aspects into a Whole, and, along with this, measures the whole of his potencies by the whole of the demand, that a radical change of life will carry him to the points where the presence of an Infinite life breaks forth and where the appropriation of such an Infinite Life for the first time affords an indestructible foundation which all the contradictions of the remaining world can only strengthen. Thus there lies in the relationship of religion to man a more than subjective—a more than personal element. Religion can produce this element only* by recognising it as something that enters vitally into the life and not by conceiving of it as something only far off. (pp 427—428).

“ * * * * such a significant culmination cannot take place unless the idea of God discloses further characteristics for man. * * * * In the apprehension of mankind the intimacy which the idea of God gains through its further inclusion in life is the most striking thing. The Highest power has not only taken into account human needs, but this Power has had communication with man, is present within his soul, has become his own life and nature, as well as his self-subsistence over against the order of the world. Here love is raised up into an image of the Godhead—love as a self-communication and as essential elevation of the nature, and as an expression of inmost fellowship. Since the whole of the Divine Life is here most intimately present, the relationship of Whole to Whole creates a new unity of life, * * * * there originates a mutual intercourse of the soul and God as between an I and Thou ; and the thought concerning the God-head is not able to become really powerful unless it endeavours to be a living and operative unity. Consequently, there culminates here a movement away from the colourless conception of the Godhead to that of a living and personal God.” (pp. 429—30).

“ Upon the ground of history there has never been presented a Universal religion of a self-reliant kind ; but a Universal religious mode of thought has rapidly fallen into decay as soon as it gave up all connection with the Characteristic mode of religion. But, at the same time, the Universal mode maintains an independent importance in so far as in it the elevation of man to spirituality becomes clearly and strongly apparent—an elevation which also belongs to the Characteristic or special mode.” (p 417).

“Religion generally comprehends reality as a development or expression of a complete life ; but it makes a great

difference whether such a complete life appears as immediately present in the part, and as directly related to the part. The former view predominates in Universal religion, and the latter in Characteristic or specific religion." (p 450).

"In the whole of religion, indeed, the Universal and the Characteristic modes work together." (p 418).

"The assertion of characteristic religion consists in the fact that a pure self-subsistence of the Spiritual Life within the human soul, as a communication of an Absolute Inner Life, involves a claim in which man reads his true nature and shapes his life accordingly; and involves the hope that he will gain an entire superiority to all conflicts and hindrances. (p 419)

"* * * characteristic religion steps in with its fundamental assertion that a 'becoming' independence of pure inwardness and the unfolding of a new unity of life result;" (p. 421).

"That a new life of pure inwardness is not found in advance and does not depend upon particular effects, while yet man himself brings it forth and in the inmosts of his life, makes it the bearer and the cause of all, and that through this he gains a new kind of reality—all this is conceived by characteristic religion as a fact and a miracle for the defence of which it is ready to take up with confidence a struggle against the whole of the remaining world" (pp. 421-22).

"Such a turn invests religion with a sovereignty over the whole of life. Henceforth man gains out of the relationship to God not only some kind of promotion for his life, but he also gains a self-reliant life and nature over against the world and in the midst of the most serious upheavals and the threat of destruction. In this new life the self-subsistence of infinity becomes his own and opens out to him the final depth of reality. Thus the establishment of the relationship to the

Absolute Life as the exclusive ground of spiritual self-conservation must far precede all remaining tasks ; and these tasks may not detain man, for this relationship now demands recognition unconditionally and exclusively as self-sufficient. And thus we find on the summits of religion the claim raised that all things are to be loved not for their own sake, but for the sake of God from whose energy they proceed ; and consequently they are always relegated to a secondary place through such a mediation, all things thus acquiring value only in so far as they are founded in God and are filled in His life. All devotion to anything but God now appears as a robbing of God ; all belief in one's own capability to perform anything as culpable pride. If thus God effects all in all and yet remains in Himself, no aim can lie outside Himself ; and consequently the conviction develops that all happens for the glory of God" (pp. 422-23.)

"The new standard causes all which proceeds from natural impulse and from a satisfaction in one's powers to appear as insufficient ; and, indeed, all now appears as a contradiction in the light of the higher order of things. * * * * Thus evil appears as a personal outrage—a grievous wrong and a contempt of the highest good ; it shapes itself into sin and guilt, and it weighs upon the soul of man with incomparably greater heaviness ; it sets the soul in agitation and fills it with alarm. Religions have often expressed all this in too anthropomorphic a manner and have distorted it almost to morbidity" (p. 424).

"It is evident that man's own energy is unable to save him from such a discord. If a rescue is possible, Divine power and grace must do the work. That such power and grace really accomplish this is the fundamental conviction of religion." (p. 425).

"The idea of the personality of God, which appears inadequate as soon as it is detached from the Life-process of religion and appears in a doctrinal form, is, when found within the Life-process, entirely obvious and indispensable. One may be clearly aware of the symbolic character of the idea; and yet, at the same time, grasp in it an incontestable intrinsic truth which he knows to be far above all mere anthropomorphism. For it is not that a merely human greatness has been transferred to the Divine, but that it is a return to the source of a Divine life and its mutual communication with man. * * because the Divine must be apprehended through the Divine within us." (p 430).

"But this intimacy is only one aspect of the idea of God; and the danger of falling into a merely human mode of conception is avoided if the further removal of God from immediate existence is simultaneously acknowledged. Characteristic religion brings forth a new content only in so far as it penetrates beyond the effects of divine activity in the universe to a self-subsistence, and recognises in this a new depth of reality superior to all other formative action. This can only happen through a loosening from the bonds of the world and an elevation above all the conceptions of the world; thus there appears here something simply not found in the world—a transcendent summit a mysterious sublimity. If this sublimity superior to the world secures an abode in the soul, and indeed, becomes the inmost and most intimate of our being, and enables us to participate in the self subsistence of infinity, it opens up within as a fathomless depth which relegates to a subsidiary place the existence that lies nearest to our hands and it makes us a problem to ourselves—a problem which transforms the whole of life—whilst it enables us to understand and to handle as a mere phase and appearance what at first

appeared to be its whole life. Thus it is the same religion which opens out from God to man and simultaneously opens itself out in man himself and becomes to him a great mystery. Therefore, in the idea of God the intimate and the ultimate must both be present if religion is to reach its full development and to avoid the dangers which everywhere threaten it. Thus the Godhead appears on the one hand, at an infinite height and distance above man, so that man, to his great sorrow, discovers his own littleness ; and on the other, the Divine appears as the most intimate and as the dearest possession, so that man is raised thereby to immeasurable greatness." (p. 432).

"The fact that both tendencies interlace in one life-process, that they do not follow one the other but work together, that the unity is present in the manifold and the ultimate present in the intimate, starts an endless movement within the life, and enables it ever to renew its youth ; life is thus carried beyond all limitation and forbids all self-sufficient conclusion. The contrast of the finite and the infinite, of the unreal and the perfect, which was already developed by religion of a Universal kind, and which was recognised as the secret of all sublimity, becomes for the first time an immediate personal experience of the whole man." (p 432).

"Even in its simple ultimate root religion, as a union of the new nature of man with God and as a participation of his being in an Absolute life, places the whole of Life under a new aspect, and causes an entire revolution of the being. Also the union with Divine brings a complete calm under the vicissitudes of life. * * The Infinite Power and Love that has grounded a new spontaneous nature in man over against a dark and hostile world, will conserve such a new nature and its spiritual nucleus." (p 43)

“Such a founding of love in the Absolute Life will shield it from the effiminacy and lightness which it so easily assumes amongst human relations; it will detach humanity from the external appearances to which it tends to cling and will unite it with the kernel of man's being.” (p 443).

“In connection with activity within the religious world, *
* This activity is characteristically shaped throughout in purport and motive, so that religion, in its specific and distinctive character, makes the Divine Love the origin and vehicle of all that happens in connection with human life.
* * * * * “There flows out of faith a love and joy in the Lord, and out of love a joyous and free spirit to serve our neighbour out of one's own free will regardless of gratitude or ingratitude, praise or blame, loss or gain’ (Luther). (p 468).

“All elevation however, is effected through a willing self-denial and sacrifice. ‘The first motive in love is that I shall be no individual person for myself, and that if I were such, I should feel myself defective and incomplete. The second motive is that I win myself in another person, that I value in her what she in turn finds in me. Love is consequently a most painful contradiction which the understanding cannot untie, and in it there is nothing harder than that this exactness of consciousness is negated and needs still to be affirmed. Love is both the affirmation and the solution of the contradiction : as solution it is moral harmony. (*Hegel*)”—(p. 149).

এইরূপে বর্তমানযুগের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক অরফেন সাহেব Universal Religion এবং Characteristic Religion এর মধ্যে প্রভেদ এবং জৈব উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছে । তাঁহার উল্লিখিত Characteristic Religion এর সহিত গীতোক্ত ভক্তিবোধে উপাসনার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তিনি যে ভাবে Universal Religion বুঝাইয়াছেন তাহার

ভ্রম সংশোধন ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
৪	২৩	হইলে	হইলেও
১৬	৬	হন	নহেন
২১	৩	মতা,	মমতা
২৩	১১	বিষমিত্র	বিষামিত্র
২৭	১৪	একমগ্র	এবাগ্র
২৭	১৭	লোকপালাশ্র	লোকপালান্ন
২৯	২	সংসরঃ	সংশরঃ
৩৯	২৪	বাহাতে	বা হ'তে
৪৫	১০	প্রাবল্যরূপ	প্রাবল্যরূপ
৫৩	১৬	অনবগ্রাহ	অনবগ্রাহ
৬২	১৮	জান	জানে
৬৬	৯	একত্ব	একত্ব
৭৫	১২	বাস্যন্ত্য	বাসন্ত্য
৮২	১৩	উাহাদের গণের মধ্যে	উাহাদের মধ্যে
৯২	১৭	ততপ্রোক্ত	ওক্তপ্রোক্ত
১০০	১৭	পিতনামর্ধ্যমা	পিতপামর্ধ্যমা
১০৯	১২	বায়ণের	বায়ণের
১১৩	২৩	সিদ্ধারণ	নির্দ্ধারণ
১২৩	১৯	ভগবান	ভগবন্
১৩২	১১	ঋগ্বেদাদি	ঋগ্বেদাদিতে
১৩২	১৩	বিকৃতি হয় কিরূপে	বিকৃতি কিরূপে
১৩৩	২২	ভাবে	তাব
১৩৪	৮	জুরাচোর	জুরাচোর
১৩৭	১১	পূর্ণবিভাব	পূর্ণবিভব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অম	সংশোধন
১৪৩	১০	দত্তবিধর	দত্তবিধর
১৪০	৭	Essence	Essence
১৪৪	১০	সর্বভূত	এ সমুদায়
১৪৪	২০	স্তাসমান্দ	স্তাসমান্দ
১৪০	১৭	সংবাহিত	সংরক্ষিত
১৪১	২০	অভিব্যক্ত	অভিব্যক্তি
১৪২	২৪	মানবগনের	মানবজ্ঞানের
১৪৭	২১	অধ্যক্ষতার	অধ্যক্ষতার
		প্রকৃতিতেই	ভাৱার প্রকৃতিতেই
১৭০	১৪	প্রবৃত্তধর্ম	প্রবৃত্তিধর্ম
১৭০	২০	মহি	মহি
১৭০	২২	নিয়মনের	নিয়মনের
১৭২	৮	ধর্মাবিকল্প	অধর্মবিকল্প
২০৮	২৫	আমরা বুঝিতে	আমরা বুঝিয়াছি।
২০২	১	অতএব	সুতরাং
২০২	২১	বাহুদেব	বহুদেব পুত্র
২৩৩	৯	অষ্টামিচ্ছামি	অষ্টমিচ্ছামি
২৪৭	১৩	pinneal	pinneal
২৫২	৭	শতশোণ্ডধ	শতশোণ্ডধ
২৫৪	১২	অতিরিক্ত	অতিরিক্ত
২৬৩	১৩	শক্তি	শক্তি
২৭৩	৮	তৎসবিতুর্বরেণ্যন্	তৎসবিতুর্বরেণ্যন্
২৭৩	১৮	নিরুপাধি	নিরুপাধিক
২৮৪	১৩	'স্বয়'	'স্বয়'
২৯৬	১৮	হইতে	হইবে
৩২২	১২	অবিবাহ	করিবার
৩৩৫	১৭	প্রসবের	প্রসবের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অম	সংশোধন
৩৫৪	২০	অর্জন	অর্জন
৩৭৮	১৯	Principiam	Principum
৪৬৪	২২	উল্লিখত	উল্লিখিত
৪৭৯	২২	সেৰূপ	ষেৰূপ
৪৮১	১৭	নিরূপাধি	নিরূপাধিক
৪৯৬	১৯	নিবিসংগ	নিবিসংগ
